

رنيس التّحرير الأستاذ الدكتور/ عبّد الحاليم عويس

مديرالتحوير أ**نورال**باز

البخب زوانتاني

الرالوفاء

بسدالله الرحمن الرحيم لجنة (المستشارين

۱- الدكتور/ محمد عمارة ۳- الدكتور/ محمود زقروق ۵- الدكتور/ على عبدالحليم محمود ۷- الدكتور/ حسن الشافعى ۹- الدكتور/ عبده زايد

هيئة التمرير

١-الدكتور/ فرج العط
 ٣-م. محمد الفقـــى
 ٥-حازم العـــزب
 ٧-نعيم يـوســف
 ٩-أحمد معــوض
 ١١-محمـود رفعــت

۲-الدکتور/ یحیی العباس ٤- محمد فتحی مسعد ٦- محمود سمیر المنیسر ٨- مصطفی أبو المعاطی ١٠- إسلام الجلسدی ١٢- سلیمان القاطونی

١٣- تامر عبدالمنعم

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

عويس ، عبدالحليم .

موسوعة مصطلحات علوم القرآن / تأليف عبدالحليم عويس . - ط١٠

– المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٦.

۱۹۰۰ ص ، ۲۲ سم.

رقم الإيداع: ٢٠٠٦/١٧٩٢٨

الترقيم الدولي : ٩ - ٥٥٥ - ٥١ - ٩٧٧ الترقيم الدولي : ٩ - ٥٤٥ - ١٥

تدمك ۹ ٥٥٥٠ ١٥ ٧٧٩

١ - القرآن ، علوم - موسوعات

أ- العنوان ٢٢,٣

تحدير

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل (المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً) سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من الناشر.

حرف الحاء

الحائط:

الحائط هو : الجدار . ولم ترد لفظة (الحائط) في القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الألفاظ التي تشترك معها في الجذر اللغوى مثل (أحاط) ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف : ٢٩] .

وتستخدم كلمة (الحائط) wall في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية. فعلى سبيل المثال يراد بالحائط السفلى: كتلة الصخر الموجودة تحت مستوى الصدع أو العرق أو الحمولة أو طبقة الخام. ويطلق تعبير حائط العرق vein wall على الجانب المعلق أو الجانب السفلى للعرق ، وهو يحدد عادة بقشرة أو طبقة صخرية رقيقة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجدار . ٢ ـ الصخرة .

الحاجب:

الحجابة من الوظائف الديوانية الكبرى في الدولة الإسلامية، والحاجب من كان يعين على أبواب الخلفاء والأمراء لتنظيم الدخول عليهم، ويستأذنهم في دخول القادمين عليهم من قريب أو بعيد، ويجمع على حجبة وحجاب مثل كافر وكفرة وكفار.

استحجبه: ولاه أمر الحجابة ، يقال: إليه الخاتم والحجابة ، ويقال: هو حسن الحجبة ، واحتجب الملك عن الناس: استتر فهو محجوب ومحتجب ، وحجبه يحجبه حجبًا وحجابًا وجمعه حجب: ستره ، أو منع عنه الميراث ، وحجب الشيء: ستره ، وحجب الأمير: منع الوصول إليه .

الستر : حجاب لأنه يمنع المشاهدة ، ومنه قول الله : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وفي الحديث: أن عائشة وَالله على قالت : كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله عَلَيْهُ : احجب نساءك. قالت : فلم يفعل.

قالت : وكان أزواج رسول الله ﷺ يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المسجد فقال : قد عرفتك يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب . قالت : فأنزل الله عز وجل الحجاب ، [مسلم (١٨/٢١٧٠)] ، وفي هذا المعنى قول الله تعالى : ﴿ كَلاً إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَعُذِ لَمَحْجُوبُونَ ١٥٠ ﴾ [المطففين] . والبواب حجاب لأنه يمنع الدخول .

وحاجب العين يمنع عنها الأذى وجمعه حواجب ، وحاجب الشمس الأفق لأنها تتوارى فيه وتستتر ، ومنه قول الله : ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٦) ﴾ [ص] ، وعن سلمة بن الأكوع : أنه كان يصلى مع النبى وَيُعَالِيُهُ المغرب إذا توارت بالحجاب .

وقيل : قالت بنو قصى : فينا الحجابة، وهى حجابة الكعبة أى سدنتها وتولى حفظها ، والحجبة هم الذين كانوا بأيديهم مفاتيح الكعبة ، فهى مهمة قديمة .

الحاجة:

الحاجة في اللغة: بمعنى الأمر المرغوب فيه ، وسمى حاجة لأنه محتاج إليه.

وردت كلمة حاجة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هي: في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [يوسف: ٦٨]. وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَجِدُونَ مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ [غافر: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهُمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا ﴾ [الحشر: ٩].

غير أن موضوع الحاجات في القرآن الكريم لا يقتصر على المواضع الثلاثة السابقة وإنما جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة عنه وإن لم تكن بلفظ حاجة مثال ذلك :

١ _ إشباع الحاجات : في قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ
 الطَّيْبَاتُ ﴾ [المائدة : ٤] .

٢ _ تعدد الحاجات : في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ (١١٨) وأَنَك كَ
 لا تَظْمَأُ فيهَا وَلا تَضْحَىٰ (١١٦) ﴾ [طه]. فتدل الآيتان على أن للإنسان حاجات متعددة .

ثم أضاف القرآن الكريم حاجات أخرى غيرها كما فى قوله تعالى : ﴿ يَا يَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ آ اللَّيْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَاده والطَّيبَات مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيَامَة كَذَلِكَ نَفَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعَلَّمُونَ (٣٦) ﴾ [الأعراف] . دلت هذه الآيات على أن الإسلام يبيح إشباع حاجات غير ضرورية ولكن فى حدود المعقول من غير إسراف.

كما أن القرآن الكريم أقر التفاوت في الحاجات بين الناس ، وذلك بحسب التفاوت بينهم في الاحتياج والدخل أو الثروة أو البيئة ، ويدل ذلك قوله تعالى : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ (٢٣) ﴿ الزخرف] .

كما دعا القرآن إلى ترشيد الحاجات فلا إسراف، وصرف النفس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى: ويقول تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبيلِ وَلا تُبَذّرُ تَتَ إِنَّ الْمُبَدّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٣) ﴾ [الإسراء]. فالإسلام ضد الإسراف أو ما يسميه الاقتصاديون (ما بعد الاستهلاك الكبير) تلك المرحلة التي رسم لها العلماء صورة حالكة السواد حيث يفقد الإنسان رغبته في الحصول على السلع الترفيهية ، وتنخفض ويضطر المجتمع عندها تنفيسًا عن نفسه إلى شن الحروب على غيره أو يعمل جاهدًا لكشف المجهول أو يصيبه اليأس والقنوط ، وهو ما يمكن ملاحظته في سلوك الغرب أصحاب الدخول المرتفعة ويعتبر أدق وصف لهذه المرحلة هو ما جاء به القرآن الكريم وهو الضجر والسأم في قوله تعالى : ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوا لُهُمْ وَلا أَوْلا دُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلهُ تَوْمَهُ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ ﴾ [التوبة] .

الحاجز:

الحاجز هو: الفاصل بين الشيئين . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا ﴾ [النمل: ٦١]. وتستخدم كلمة الحاجز في علم الجيولوجيا بدلالات مختلفة حسب مجال استخدامها . فهي تعنى : تراكم الرسوبيات (التي غالبًا ما تكون من

الرمال) على حواف مجرى النهر أو في البحر أمام المصب . وقد تعنى : الشعب المرجاني الطويل والضيق الذي يمتد على مسافة من الشاطئ . كما قد تعنى : العازل الذي يفصل بحيرة عن بحر .

وفى الطب يستخدم تعبير الحاجز الأنفى للدلالة على الحائل الذى يفصل بين منخرى الأنف ، وهو على شكل جدار بينهما ، والجزء الأسفل من هذا الجدار الفاصل على مقربة من طرف الأنف ، يتكون من غضروف ، أما الجزء الأعلى فيتكون من عظم . وهذا الحاجز يغطيه بأكمله غشاء مخاطى رطب، وكثيراً ما تحيق بذلك الحاجز الإصابات أو الكسور التى تترتب على السقطات والضربات والأجسام المتحركة أو الأبواب .

وقد تكون هناك عيوب خلْقية في الحاجز الأنفى منذ الولادة ، وقد ينمو بشكل غير منتظم ، أو يصير غليظًا أو تظهر به نتوءات . واعوجاج الحاجز الأنفى أمر شائع نوعًا ما ، وقلما تترتب عليه مضاعفات خطيرة ، ولكن في أحيان كثيرة يكون مصدر ضيق في أثناء العدوى الأنفية أو الجيبية الحادة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنف . ٢ ـ الجيب .

الحاسة:

وقد قال الزجاج في تفسير قوله تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ ﴾ أى : هل ترى ؟ يقال : هل أحسست صاحبك ، أى : هل رأيته ؟ وقال الإمام الشوكاني في تفسير الآية نفسها: هل تشعر بأحد منهم أو تراه ؟

وعرف الراغب الأصفهاني الحاسة بأنها القوة التي تدرك بها الأعراض الحسية. والحواس: المشاعر الخمسة، ولكن هناك حواس أخرى كحاسة التوازن، وحاسة الألم، وحاسة الحرارة، وحاسة البرودة.

وعمل الحواس هو استقبال تنبيهات الحس المختلفة بواسطة أعضاء خاصة ، ويختص كل منها بتمييز نوع معين من التنبيهات والتأثر به ، فتتأثر العين بالضوء والأذن بالصوت ، والأنف بالرائحة واللسان بالذوق ، وتتأثر منتهيات الحس المختلفة في الجلد باللمس أو الألم أو الحرارة أو غير ذلك من الإحساسات ، ويترجم عضو الحس ما يصل إليه من تنبيهات إلى دفعات عصبية ، تنتقل بواسطة الأعصاب الحسية إلى المخ . وفي قشرة المخ تفسر هذه الدفعات العصبية وتدرك على شكل إحساسات ، ثم تختزن في الذاكرة مع غيرها من المعلومات .

وقد تبدو بعض الحواس مرتبطة ببعضها ، مثل حاستى الذوق والشم . فنحن نتذوق الطعام ونشم رائحته بشكل عام فى الوقت نفسه تقريبًا ، ولكن هاتين الحاستين منفصلتان فى الحقيقة ، والحواس المنفصلة تتحد فقط فى نقطة معينة من الدماغ ، وبالنسبة للطعام يمكن الفصل بين الأجزاء المنبهة للشم والأجزاء المنبهة للذوق ، وذلك بنفخ هواء نقى جدًا فى نفس الوقت الذى يوضع فيه الطعام فى الفم ، وعندما يتم هذا لا يستطيع الناس التعرف على بعض الأغذية والمشروبات مثل الشوكولاتة والقهوة على الرغم من أنهم ما زالوا يتذوقونها . وعلى النقيض من ذلك فإن بعض المواد التى كان يعتقد دائمًا أنها روائح ، مثل الكلوروفورم ، قد وجد أنها مذاقات .

ويعرف العلماء أن هناك ملايين عديدة من مناطق جسم الإنسان يمكنها أن تشعر بالبرودة والحرارة والألم واللمس ، ويلاحظ أن الأعصاب التي تشعر بالدفء والبرودة والحرارة والألم ليست موزعة في الجسم بشكل متساو ، ويمكن معرفة ذلك بتمرير آلة معدنية مدببة على الجلد ، وهذه الآلة أبرد من الجلد ، ولكن الجلد يشعر ببرودتها في بعض المناطق دون الأخرى ، في حين تشعر الأجزاء الأخرى بضغطها على الجلد فقط دون الشعور ببرودتها ، ومن المكن رسم خريطة لمناطق الإحساس المختلفة في الجلد .

وتستخدم بعض الحيوانات حاسة الشم للتعرف على المناطق التى توجد بها أجناسها، والحيوانات التى من نفس نوعها ، والأنواع الأخرى من الحيوانات . وتقوم الحشرات وبعض الحيوانات بإفراز مادة يطلق عليها اسم الفيرومون أى : حاملات الهرمونات لكى تتصل عن طريق الشم بأنواعها .

ويختلف اعتماد الحيوانات على الحواس تبعًا لأنواعها . فالصقور _ على سبيل المثال _ تعتمد على حاسة البصر لاكتشاف فرائسها ، والأفاعي تعتمد على استشعار حرارة جسم الفريسة . وتعتمد دجاجة الأرض وطيور أخرى على حاسة اللمس ، إذ تستخدم أطراف مناقيرها لتحديد مكان الديدان تحت الأرض . ويعتقد العلماء أن لبعض أنواع السمك (مثل السلور) حليمات للتذوق موجودة في الجلد الذي يغطى أجسامها . ويسترشد الخفاش في تحديد الأشياء بصدى الصوت ذي النبرة العالية الذي يصدره عند ارتطامه بجسم ما .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ الأنف . ٣٠ ـ البصر .

٤ ـ الجلد . • • السمع . • ٦ ـ العين .

٧ ـ اللمس .

الحاصب:

من دلالات كلمة الحاصب في اللغة: الربح الشديدة تحمل التراب والحصباء، والسحاب يرمى بالبرد والثلج . والحصب والحصباء صغار الحجارة . ويقال: مكان حاصب ذو حصباء . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَفَا مَنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ النّبِرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ [الإسراء: ٦٨] ، أي : يرسل عليكم ريحًا شديدة ترميكم بالحصباء ولفظة (الحاصب) ذات جرس كأنه وقع الحجارة (على حد تعبير سيد قطب) . والعاصفة حين تزار وتضرب بالحصى الحاصب وتأخذ في طريقها كل شيء يقف الإنسان أمامها صغيرًا هزيلاً حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين.

ويرى بعض أنصار تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم بالعلم الحديث أن ما أرسله الله من السماء من حاصب ليعذب الأمم البائدة من الكافرين والعاصين ، مثل قوم لوط، هو حجارة من مادة غير أرضية، مستدلاً على ذلك بأن الحجارة التي

القيت على قوم لوط وصفت بأنها من سجيل منضود. وقد قيل: إن السجيل: واد في جهنم. قال تعالى في شأن قوم لوط وتدمير قريتهم: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنضُودٍ (١٨) ﴾ [هود]. وقال عز وجل أيضًا في القوم أنفسهم: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ (٢٠) ﴾ [القمر] وفدل على أن الحاصب كان محملاً بهذه الحجارة السماوية. والله أعلم.

الحافرة:

هى مؤنث الحافر . والحافر من الدواب ما يقابل القدم من الإنسان . والجمع حوافر . والحافرة أيضًا : الخلقة الأولى . وفى التنزيل العزيز: ﴿ يَقُولُونَ أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فَى الْحَافرَة ١٠٠٠ ﴾ [النازعات] .

ومع أن كلمة الحافر (ومؤنثها الحافرة) لم ترد في القرآن الكريم بمعنى ما يقابل القدم في الإنسان ، فإن هذا لا يحول دون استخدامها بهذا المعنى ، نظراً لشيوع استعمال هذه الدلالة .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الظفر . ٢ _ القدم .

الحام:

الحامى من الإبل: الذى طال مكثه عند أصحابه حتى صار له عشرة أبطن فحموا ظهره وتركوه وفى التنزيل العزيز: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرة ولا سَائِبة ولا وصيلة ولا حَام ﴾ [المائدة : ١٠٣] ، ويذكر المفسرون أن أبا ثمامة عمرو بن لحى بن قمعة ابن خندف هو أول من حمى الحامى ، وتبعه فى ذلك أهل الجاهلية فإذا لقح الفحل من الإبل عشرة أبطن حموا ظهره من أن يركب وتركوه لينطلق كما يريد وكان من الضوابط لهذه العملية هو أن يعرف أن حفيد هذا الفحل يمكنه أن يلقح.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل . ٢ ـ البحيرة .

٣ ـ السائبة . ٤ ـ الوصيلة .

الحاملات وقرا:

الحاملات وقرا: هى السحب التى تحمل مياه الأمطار كما تحمل ذوات الأربع الوقر. والوقر فى اللغة: الحمل الثقل. وقد ثبت من غير وجه عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه سئل عن معنى قوله تعالى: ﴿فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا آ﴾ [الذاريات]. فقال وَلِيْكُ : السحاب. ويصلح تعبير (الحاملات وقرا) كمصطلح للدلالة على السحب الركامية المزنية.

الحَب:

الحب في اللغة: ما يكون في السنبل والأكمام كالقمح والشعير. والحب: البزر. واحدته حبة . وهو كل بذر يؤكل ولا سيما بذر النجيليات كالحنطة والشعير والذرة والدخن وبذر القرنيات كالفول والفاصولياء والعدس والجلبان والحمص . وإلى هذا يشير القرآن الكريم : ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٠) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا (٢٠) ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا (٢٠) فَأَنْبَتنا فِيهَا حَبًا (٧٠) ﴾ [عبس] . أى : فأجرينا بذلك الماء المنصب من السماء أنواع الحبوب كالقمح والشعير والفول والعدس وما شابهها من كل ما تخرج الأرض ، وهو طعام للإنسان يقتات به ويدخر بعضه لحين الحاجة إليه. وقدم الحبوب لأنها الأصل في الاقتيات .

وفى العلم ، تطلق كلمة الحب على أى نوع من أنواع النباتات الحبية العديدة التى تعتبر من أهم المحاصيل الغذائية كالذرة الشامية والقمح والأرز والشعير . ويشار إلى بذرة النبتة كذلك بالحبة .

ويعد الحب مصدر طاقة ممتاز للإنسان والحيوان لاحتوائه على نسبة عالية من النشويات . ولا تؤكل بعض الحبوب إلا بعد طبخها ، إلا أن الحبوب بعامة تطحن لتصبح دقيقًا أو وجبة أو محلولاً أو زيتًا أو نشويات أو أى شكل آخر . وتعد الحبوب من المكونات المهمة لبعض المنتجات الغذائية كالخبز والرقائق وزيت الطعام.

ويعد القمح المحصول الغذائي الرئيسي في العالم . ويرجح أنه نشأ في بلاد الرافدين ثم مصر وانتشر بعد ذلك في أنحاء المعمورة .

مصطلحات ذات صلة:

١ - إخراج الحب . ٢ - الأكمام .

٣ _ الإنبات . ٤ _ انفلاق الحب .

٥ _ حب الحصيد . ٢ _ الحب المتراكب .

حب الحصيد:

وردت الإشارة إلى حب الحصيد فى قوله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ① ﴾ [ق] . قال القرطبى : ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ① ﴾ أَى : حب البر والشعير ، وكل ما يحصد .

ولفظ الحصيد كناية عن الزرع ذى الحب المحصود . وقيل : كل حب يحصد ويدخر ويقتات . وعرف سيد قطب حب الحصيد بالنبات المحصود، على الإطلاق . وقال مخلوف : هو حب النبات الذى من شأنه أن يحصد كالقمح والشعير ، والإضافة لأدنى ملابسة ؛ وخص بالذكر لأنه المقصود بالذات . وعلى هذا ، يمكن استخدام تعبير: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ① ﴾ كمصطلح للدلالة على كل نوع من الحب ينتج من نباتات المحاصيل التي تحصد .

الحب المتراكب:

الحب: اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون في السنبل والأكمام. والمتراكب: اسم فاعل من (تراكب)، يقال: تراكب الشيء أي: ركب بعضه بعضًا، أو تراكم. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَهُو اللّذِي أَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكبًا ﴾ [الانعام: ٩٩]. قال الإمام الشوكاني: ﴿ حَبًّا مُتَراكبًا ﴾ أي: مركبًا بعضه على بعض كما في السنابل. وقال مخلوف: ﴿ حَبًّا مُتَراكبًا ﴾ أي: سنابل فيها الحب يركب بعضه بعضًا ، كما في الحنطة والشعير وسائر الحبوب.

ويقول الدكتور (أبو العطا) : تخرج بعض النباتات الحب المتراكب مثل القمح والشعير ، وبعضها لا يخرج الحب المتراكب ، بل يخرج ثمارًا وبذورًا غير

متراكبة . والحب المتراكب هو ما ينتج من نورات القمح والشعير والأرز (وهى من النباتات النجيلية التى تعطى بعد ذلك الحب المتراكب المذكور) .

ويضع علماء النبات الأزهار المركبة في عائلة تسمى العائلة المركبة ، ويقولون: إن هذه من أفضل الأزهار وأعلاها درجة ؛ لأن الحشرة الواحدة تزور العديد من الأزهار في وقت واحد . وتجمع الأزهار يجعلها في حالة واضحة للحشرات التي تنقل حبوب اللقاح ، وهذا يكون واضحًا في قرص دوار الشمس الذي يكون علوءًا بالأزهار التي تغطى البذور في مجموعات متراصة عجيبة الترتيب والتنظيم وعلى هذا يكن استخدام تعبير (الحب المتراكب) للدلالة على الحب الذي يوجد في سنبلة ، بحيث يعلو بعضه بعضًا .

الحُب :

الحُب (بضم الحاء) في اللغة هو : الوداد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسَهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف : ٣٠] . والحب في الاصطلاح : ميل الطبع إلى الشيء الملذ ، ويقابله البغض .

وقد حاول ابن حزم الأندلسى فى كتاب (طوق الحمامة) بيان ماهية الحب وأماراته وما يتعلق به من مشاعر وأحاسيس وسلوك ، وأرجع الحب إلى نوع من التجانس بين المحب ومحبوبه ، أما أهل الطب فإنهم يرجعون الحب إلى المادة وإلى التغيرات الكيميائية التى تحدث فى البدن من جراء الوقوع بالحب .

وقد أوضحت بعض البحوث العلمية الحديثة : أن مثل هذه التغيرات تحدث بوضوح ، فقد أجرى باحثون في معهد الطب النفسي بجامعة (بيزا) في توسكاني الإيطالية اختبارات على عدد من الطلاب الذين وقعوا بالحب ، فأظهرت النتائج تشابه حالاتهم مع حال المصابين بأعراض الهوس غير الإرادي ، وتبين أن دم الطلاب العشاق هؤلاء فقد نحو ٤٠٪ من البروتين الذي يساعد على إفراز مادة السيروتونين الخلايا العصبية ، وهذه المادة تنتجها خلايا الدماغ ، وهي تحدد نمط سلوك الإنسان ، مثل شعوره

بالألم ، ونظام نومه ، ومشاعره ، وسلوكه الجنسى ، وأظهرت الدراسة أيضًا أن مرحلة الوقوع بالحب تتغير بعد مرور ٦ ـ ١٨ شهرًا ، فهى إما أن تنتهى بشكل قاطع ، وإما أن تتحول إلى حب عادى مصحوب بمستويات عادية من مادة السيروتونين . ولكن هذه الدراسات لا تبين ما إذا كانت هذه التغيرات في كيميائيات الجسم هى التي تشعل نار الحب أم أن الحب نفسه هو الذي يهيج هذه المواد الكيميائية ويخل بميزانها .

حبال:

الحبال في اللغة: جمع حبل ، وهو ما فتل من ليف ونحوه ليربط أو يقاد به . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦ ﴾ [طه] ، وقد شبهت بها الحبال الصوتية ، وفي كل إنسان حبلان صوتيان هما رباطا الحنجرة اللذان يحدثان الصوت نتيجة ذبذباتهما .

والحبلان الصوتيان عبارة عن غشاءين رقيقين يمكنهما إنتاج أصوات متعددة على مدى متسع للتعبير عن مختلف التغيرات العقلية والحسية التى تحدث للإنسان، والطرفان الأماميان للحبلين الصوتيين متقاربان ويتصلان بغضروفين صغيرين فى جدار الحنجرة الخلفى ، ويتحرك هذان الغضروفان ليبتعد الحبلان تارة ويقتربان تارة أخرى . ويكون التنفس سهلاً هينا فى الحالة الأولى ، أما فى الثانية فيمر الهواء مندفعًا بينهما فيتذبذب الحبلان محدثين أمواج الصوت كما يحدث عند النفخ فى المزمار .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحنجرة . ٢ ـ الكلام .

الحيك:

الحبك فى اللغة . جمع حبيكة (كطريقة وزنًا ومعنى) ، أو حباك (كمثُل ومثال) . والحبيكة والحباك : الطريقة فى الرمل ونحوه . ويقال : حبك لما يرى فى الماء أو الرمل إذا مرت به الريح اللينة من التكسر والتثنى . والحبك : ذات الخلق السوى الجيد ، من قولهم : حبك الثوب يحبكه حبكًا : أجاد نسجه . وكل

شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته . وجاء في المعجم الوسيط : الحبيكة : مسير النجم . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ٧٧ ﴾ [الذاريات] .

وقد ذهب بعض المفسرين: إلى أن المراد بالحبك في الآية القرآنية السابقة هو الطرق التي تسير فيها الكواكب، ومنهم من قال: إن المقصود هو السماء ذات الخلق المستوى الحسن والجمال البديع. وقال سيد قطب: « إن الحبك منسقة التركيب قد ترمز إلى إحدى هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد، مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح. وقد يكون هذا وصفًا دائمًا لتركيب الأفلاك المتشابكة المتناسقة في السماء ».

وقد عرف الدكتور أبو العينين السماء ذات الحبك: بأنها السماء المنسقة المحكمة التركيب المحبوكة كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات ، ومع ذلك لا يحدث تصادم بين بلايين البلايين من المجرات والكواكب والنجوم والأقمار ، فكل منها مسخر في مدارة بمشيئة الله جل وعلا ، يسبح فيه بسرعة هائلة منتظمة دون ملل.

ومما سبق يتضح أن مصطلح (الحبك) يصلح للاستخدام علميًا للدلالة على مسارات الكواكب . كما يصلح للدلالة على مسارات الكواكب . كما يصلح للدلالة على مسار أي جرم سماوي .

حبل الوريد:

هو عرق في العنق، ويضرب به المثل في القرب. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦ ﴾ [ق] . وقيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦ ﴾ : الحبل هو الوريد ، وإنما أضافه إلى نفسه كما قال: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ١٠ ﴾ [ق] ، أراد : الحب الحصيد ، وقال: ﴿ لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ ١٠٠ ﴾ [الواقعة]. أي : الحق اليقين ، وكما يقال : مسجد الجامع، يراد به : المسجد الجامع ، وإنما تضاف هذه الأشياء إلى أنفسها لاختلاف لفظ اسمها ، وهذا قول الفراء وابن قتيبة .

والوريد عرق في باطن العنق . وهما وريدان . وقيل : الوريد : عرق بين الحلقوم والعلباوين . والعلباوان : العصبتان الصفراوان في متن العنق. واللبتان: مجرى القرط في العنق. وقال ابن الأنبارى:

اللبة حيث يتذبذب القرط مما يقرب من شحمة الأذن . وحكى بعض العلماء أن حبل الوريد هو عرق الدم الداخل إلى القلب ، وهذا ما نميل إلى الأخذ به .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الدم . ٢ ـ الوريد .

الحجاب:

الحجاب هو: الساتر. يقال: حجبه حجبًا وحجابًا: منعه من الوصول. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٣) ﴾ التنزيل العزيز: ﴿ فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٣) ﴾ [ص]. أي: حتى استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصار. وقال أيضًا: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ [الأعراف: ٤٦] ، أي بين الجنة والنار حاجز ، وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ﴾ [الحديد: ١٣] . وحجاب الجوف: ما يحجب عن الفؤاد. والحاجب: المانع عن السلطان. والحاجبان في الرأس لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنهما.

والحجاب الحاجز هو: العضلة الكبيرة المسطحة المرتبطة بالأضلاع السفلية ، والموجودة في الجزء الأوسط من الجسم ، والتي تفصل ما بين البطن والتجويف الصدري . وهو العضلة الرئيسية المستخدمة في التنفس ، وتنظم انتفاخ الرئتين ، ولها شكل القبة . ولا يوجد الحجاب الحاجز الكامل إلا لدى الإنسان والثديبات الأخرى . ومع أن هذه الدلالة لم ترد في القرآن الكريم فإن استخدامها في علم الحيوان شائع ، ولا يوجد ما يمنع من استعمالها في ذلك العلم بهذه الدلالة .

والحجاب الحاجز مزود بأوعية دموية كبيرة وأعصاب ، ويمر خلاله المرىء . وينقل عصب الحجاب الحاجز الإشارات الكهربائية لعضلة الحجاب الحاجز التي عثها على التقلص ، وينشأ هذا العصب من النخاع الشوكى العلوى في العنق ، ويتد ضمن الصدر نحو الأسفل حتى عضلة الحجاب الحاجز .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البطن . ٢ ـ الصدر .

الحجارة:

الحجارة جمع حجر ، وهو في اللغة : كسارة الصخور ، أو الصخور الصلبة المكونة من تجمع الكسارة والفتات وتصلبهما . ويوصف الحجر بأنه كريم إذا كان جدابًا ذا منعة من التآكل نادرًا ، مثل الألماس والياقوت . أما الحجر غير الكريم _ كالحجر الجيرى والحجر الرملي والصوان _ فيستخدم في بناء المساكن والمنشآت وصناعة الأدوات (كما في العصر الحجرى ، حين استخدم الإنسان الصوان في صنع الأدوات البدائية من الأحجار التي كان يلتقطها بالمصادفة من على سطح الأرض) .

وقد جاء الحجر في القرآن الكريم تعبيراً عن القسوة، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤] " كما وردت الإشارة إلى الحجارة التي تنزل من السماء . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [الانفال: ٣٦] . وكانت الحجارة التي انهالت على قرى لوط وأهلكتهم منضودة، أى معدة في السماء ، قال تعالى: ﴿ فَلَمّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُود (١٨) ﴾ [هود]. وفي العلم الحديث يطلق على الأحجار التي تسقط من السماء اسم النيازك " وهي أحجار تؤثر في الأرض تأثيراً مباشراً عند سقوطها " حيث تؤدي إلى التغيير في معالمها (إحداث حفر وفوهات) أو القضاء على الكائنات الحية فيها .

ويمكن استخدام كلمة (الحجارة) في علم الطب لوصف الكتل الحجرية الشاذة التي تتكون في داخل الجسم والشائع تسميتها بالحصى ، والتي قد تتكون بالكليتين ، أو بمثانة البول ، أو المرارة ، وهي تتركب غالبًا من أملاح معدنية (عندما تحدث في الكليتين أو المثانة) أو من الكوليسترول وخضابات المرارة والمعدنيات (عندما توجد بالمرارة) .

الحجب:

لغة : المنع ، وشرعًا : منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر، أو هو : المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه ، وينقسم الحجب إلى

قسمين: الأول: حجب النقصان: وهو حجب الشخص من سهم أكثر إلى سهم أقل منه ، والثانى: حجب الحرمان: وهو منع الشخص من الميراث كله ، وعدم إعطائه شيئًا منه مع أهليته للميراث أو هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، وحجب الحرمان لا يدخل على ستة ، وهم: الأب ، والأم ، والزوج، والزوجة ، والابن ، والابنة .

الحجر:

الحِجْر _ بكسر الحاء وسكون الجيم _ في اللغة : هو العقل ؟ لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من التهافت فيما لا ينبغى . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر ۞ ﴾ [الفجر] . وفيه أيضًا : ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ﴾ [الانعام : ١٣٨] . فقوله _ عز وجل : ﴿ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ أى: محجورة ، بمعنى : حرام ممنوعة . والحجر أيضًا : أنثى الخيل .

مصطلحات ذات صلة:

۱ ـ الحرام . ۲ ـ الخيل . ۳ ـ العقل . الحَجُو :

الحَجْر (بفتح الحاء وسكون الجيم): المنع. يقال: حجرته حجراً فهو محجور، إذا جعلت حوله حجارة و والحجر (بكسر الحاء وسكون الجيم): ما أحاطت به الحجارة ، وبه سمى حجر الكعبة وديار ثمود . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۚ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَذَب الله على الله على المنع لما يحصل فيه ، فقيل للعقل : حجر (بكسر الحاء) لكون الإنسان في منع منه مما تدعو إليه نفسه . قال تعالى : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۞ ﴾ [الفجر] .

وقد استخدمت كلمة (الحجر) _ بفتح الحاء _ فى الطب للدلالة على منع اختلاط مرضى الأمراض المعدية بجمهور الأصحاء ، فيما يعرف باسم الحجر الصحى . وهو يجرى لمنع انتشار مرض معد ، إذا اشتبه فى إصابة أحد أفراد مجموعة _ كالمهاجرين والمسافرين والحجاج _ بهذا المرض ، فإذا ما تأكدت الإصابة

عزلت المجموعة كلها ومنع اتصالها بالناس . ويجب أن يمتد الحجر مدة حضانة المرض.

والحجر (بفتح الحاء) في الشريعة : المنع من التصرف ، ودواعيه كثيرة تعود في مجملها إلى انعدام أهلية المحجور عليه أو نقصانها ، كالحجر على المجنون ، والمعتوه ، والمريض بمرض الموت .

الحد:

الحد واحد الحدود ، وهى : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ؛ لأن النفس مجبولة على الشهوات واللذائذ غافلة عن وعيد الله ، والحد لغة : المنع ، ومنه سمى البواب والسجان حدادًا لأنه يمنع من فى الداخل من الخروج ، ومن فى الخارج من الدخول ، وينصرف معناه الاصطلاحى إلى العقوبة المقدرة حقًا لله فلا تقبل التغيير بزيادة أو نقصان أو إسقاط ؛ وسميت بذلك لأنها تمنع الغير من ارتكاب الكبائر المنوطة بها ، كما تمنع من أقيمت عليه من العود إليها، وتعرف بالحدود الشرعية حيث سنها الخالق الحكيم ليقيم بها أمر عباده؛ ومنها : حد الزنا ، وحد السرقة ، وحد السكر . . . إلخ ، ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبِينّهُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠) ﴾ [البقرة] .

وحددت الجانى : أقمت عليه الحد ، ومن هذا قول الله : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة : ١٨٧] ، ومنه قوله : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾

[البقرة : ٢٢٩]

وقد قيل: إن فلا تقربوها: قيلت في الأمور المحرمة ؛ أي: لا تقتربوا منها ـ فلما بين تحريمات الصوم قال: فلا تقربوها ، وإن فلا تعتدوها: قيلت في الأمور الحلال أي لا تتعدوها إلى غيرها فلما بين أحكام النكاح والفراق التي أمر بامتثالها قال: فلا تعتدوها.

الحدة : الشدة ، وما يعترى الإنسان من النزق والغضب ، احتد من الغضب فهو محتد، ويقال : في الأمير حدة ؛ أي صلابة ومضاء في الدين والحق والخير، وهذا ما وصف به عمر أبا بكر ظيم الله .

حددت الشيء أحده حدًا وتحديدًا : جعلت له حدودًا ونهايات يتميز بها .

والحد : الحاجز بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ، أو لئلا يعتدى أحدهما على الآخر ، ويجمع على حدود .

سيوف حداد: قوية، وألسنة حداد أى: حادة سليطة، ومنه قول الله: ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنَةٍ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب: ١٩].

وكل تلك الاشتقاقات قريبة المدلول من الحد الشرعى المعنى بهذه العجالة ؛ ففى الحدود الشرعية القوة المانعة من ارتكاب المحرمات ، وهى حاجز بقوتها يعرف الحرام والحلال فلا يترك الحلال إلى الحرام .

حد الناسخ:

قال القرطبى : اختلفت عبارات أئمتنا فى حد الناسخ ، فالذى عليه الحُدَّاق من أهل السنة أنه : إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعى بخطاب وارد متراخ ، هكذا حده القاضى عبد الوهاب والقاضى أبو بكر ، وزادا : لولاه لكان السابق ثابتًا .

الحدائق:

الحدائق في اللغة: جمع حديقة ، وهي كل أرض ذات شجر مثمر ونخل أحاط به حاجز ، فإذا لم يكن لها حوائط تسمى: بستان . والحديقة مأخوذة من قولهم: أحدق بالشيء ، أي : أحاط به ، فإن لم يكن محوطًا فليس بحديقة ، ثم توسع فيها فاستعملت في كل بستان وإن لم يكن محوطًا بحائط . وخص بعضهم الحديقة بالجنة من النخل والعنب. وقيل: الحديقة هي القطعة من الزرع . وقال الزجاج : الحدائق هي البساتين والشجر الكثير الملتف . وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّفِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ آ النبأ] . وقيل : سميت الحديقة بذلك تشبيهًا لها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها .

وقد عرف الإنسان زراعة الحدائق من قديم الزمان . ففى وادى النيل عنى المصريون القدماء بإنشاء الحدائق وتنسيقها عناية فائقة منذ عهد الأسرتين الرابعة

والخامسة . وقد عثر على صور على جدران قبورهم تبين قطعًا من الأرض قد زرعت فيها ألوان من النباتات ، وتوضح ما يقوم به العامل من زرع الأشجار وريها وجنى ثمارها . وفي عصر الدولة الوسطى أدخلت الأحواض المائية في الحدائق ، وتوضح صورها احتواءها على نباتات مائية زادت الحدائق رونقًا وبهاء . ويشاهد على جدران قبور عصر الدولة الحديثة صورًا لنباتات متنوعة بديعة التنسيق محاطة بالأسوار ، مما يجعلنا نعتبرها حدائق وفقًا للمفهوم اللغوى لكلمة الحدائق . وفي بلاد الرافدين اشتهرت بابل بحدائقها المعلقة . كما اشتهر المسلمون بفن زراعة الحدائق وتنسيقها أيام ازدهار حضارة المسلمين ، وبخاصة في دمشق وبغداد والقاهرة والأندلس .

حدائق ذات بهجة:

الحدائق هي : البساتين المحاطة بحوائط . وذات بهجة ، أي : ذات منظر حسن ورونق يسر الناظرين . وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدَلُونَ ١٠٠ ﴾ [النمل] .

يقول سيد قطب: "ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية. وتأمَّل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب. وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب. وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. وإن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تقاصر دونها عبقرية الفن في القديم والحديث، فضلاً على معجزة الحياة النامية في الشجر ، وهي السر الأكبر الذي يعجز عن فهمه البشر ، والذي كان وما يزال مستغلقًا على الناس ، سواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان.

وعلى هذا ، يمكن استخدام تعبير (الحدائق ذات البهجة) كمصطلح للدلالة على الحدائق الناضر زرعها ، التى تضم أنواعًا شتى من الأشجار والأزهار ، وتجرى فيها المياه .

حدائق غلب:

الغلب في اللغة: جمع غلباء . يقال: غلبت الحديقة فهي غلباء: تكاثفت أشجارها والتفت . وفي التنزيل العزيز: ﴿ و حَدَائِقَ عُلبًا آ ﴾ [عبس] ، أي : ضخمة عظيمة . وعظم الحدائق يكون بكثرة أشجارها والتفافها " وقد يكون العظم في الأشجار نفسها " بأن تكون كل شجرة غليظة عظيمة ، وفي هذه الحالة تكون كلمة (غلب) مأخوذة من الغلب بفتح كل من الغين واللام بمعني : الغلظ " يقال : غلب عنقه أي : غلظ ، ومنه : الأغلب : للغليظ الرقبة . وهضبة غلباء : أي عظيمة مشرفة ، وقيل : الحدائق الغلب : البساتين ذوات النخل الغلاظ الكرام ، وقال ابن عباس : (غلبا) : الشجر الذي يستظل به ، وقال عكرمة : (غلبا) ، أي : غلاظ الأوساط .

وعلى هذا فإن تعبير (حدائق غلب) يمكن أن يستخدم كمصطلح للدلالة على الحدائق ذات الأشجار الغليظة السوق، الملتفة المتشابكة الأغصان لكثافة أعدادها.

الحدب:

الحدب: نتوء فى الظهر. يقال: حدب الرجل حدبًا فهو أحدب، وناقة حدباء تشبيهًا به، ثم شبه به ما ارتفع من ظهر الأرض فسمى حدبًا، والحدب: الجانب المرتفع. وفى التنزيل العزيز: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدّب يَنسلُونَ (﴿) [الانبياء] .

والحدب ـ كمصطلح طبى ـ هو حالة التشوه فى العمود الفقرى التى يتسم بها الشخص الذى يعرف بالأحدب . وهذا التشوه يتلخص فى انحناء العمود الفقرى انحناء غير سوى إلى الخلف . وله عدة أسباب ، فقد يترتب على مرض مكتسب، أو إصابة ، أو اضطراب خلقى (بفتح الخاء وسكون اللام) . وهو لا ينشأ مطلقًا من سوء الوضعة . ويتسبب هذا التشوه عادة من تدرن يصيب بعض فقرات ذلك العمود ، أو من نوع ما من أنواع الالتهاب المتلف الذى يطرأ على الفقرات ضمن مجموعة الأمراض التى تعرف بالالتهاب الفقارى ، كما يحدث الحدب مصاحبًا أشكالاً معينة من الالتهاب السحائى ، وكذلك الأمراض التى تسبب تلف العظام مثل مرض (باجيت) . وبعض الإصابات ـ مثل كسور الظهر ـ التى لا تعالج

بشكل صحيح ، أو التي يغفل علاجها إغفالاً تامًا _ قد تؤدى أيضًا إلى حدوث الحدب .

ويمكن استخدام كلمة (الحدب) في علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس الدلالة اللغوية السابقة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التحدب . ٢ ـ الحدية .

الحدبة:

الحدبة : هى المكان المرتفع . ولم ترد هذه اللفظة فى القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (حدب) التى تشترك معها فى الجذر اللغوى . قال تعالى : ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (٩٠٠) ﴾ [الأنبياء] .

والحدبة anticline في علم الجيولوجيا هي: طية يتراوح اتساعها بين ١٠٠، ٣٠٠ كيلو متر في العادة ، محدبة للداخل ، وتوجد في اتجاه مركزها الصخور الأقدم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التحدب . ٢ ـ الحدب .

الحدقة:

هى السواد المستدير وسط العين ، ولم ترد هذه اللفظة فى القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (الحدائق). قال تعالى : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (آ) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (آ) ﴾ [النبأ] . والحدائق جمع حديقة ، وهى قطعة من الأرض ذات ماء سميت تشبيهًا بحدقة العين فى الهيئة وحصول الماء فيها .

الحدود:

الحدود: جمع حد، وهو الحاجز المانع بين شيئين، وفي الشريعة هي: الأحكام والشرائع؛ وسميت بذلك لمنعها عن التخطى إلى ما ورائها. وفي التنزيل العزيز: ﴿ تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفى علم الجيولوجيا تستخدم كلمة الحدود بمعناها اللغوى . فحد موهو Moho discontinuity على سبيل المثال ـ هو حاجز يفصل قشرة الأرض عن وشاحها ، يقع على بعد نحو ٣٥ كيلو متراً أو أكثر تحت القارات وزهاء ١٠ كيلو مترات أو أقل تحت المحيطات .

والحدود التحليلية assay limits هي : حدود جسم الخام الاقتصادى القابل للاستغلال ، والمحددة على أساس التحليل الكيميائي لنسبة الفلز به وليس على أساس حدوده الطبيعية .

الحديد:

الحديد عنصر فلزى ، يصدأ، ويجذبه المغناطيس، فهو عنصر معدنى معروف، ووزنه الذرى ٥٥,٨٥ . فضى اللون ، ويمكن طرقه وتحويله إلى ألواح أو سحبه إلى أسلاك . وتحتاج إليه النباتات والحيوانات والبشر في أجسامها . وتقدر كميته في جسم الإنسان البالغ بنحو ١٤ جرامًا ، تمثل ٢٠٠٠ / من وزنه ، وقد ذكر الحديد في أكثر من موضع بالقرآن وسميت باسمه إحدى السور لوروده فيها . قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَديدُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد : ٢٥] .

وترجع أهمية الحديد في جسم الإنسان إلى أنه أهم مكونات اليحمور (الهيموجلوبين) في كريات الدم الحمراء ، واليحمور هو الذي يحمل الأكسيجين إلى أنسجة الجسم ويساعد في التخلص من ثاني أكسيد الكربون ، ولابد من الحديد لتكوين اليحمور .

ويوجد الحديد في الغذاء على هيئة مركباته المختلفة التي تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك في المعدة لتحيله إلى مركب يستفيد منه الجسم ، ويحتاج جسم الإنسان اليافع إلى ١٥ ملليجراما من الحديد ، ويحتاج الطفل إلى كمية أكبر نسبيًا . ومع قلة هذه الكمية فكثيرًا ما يحدث قصور في مقدار ما يتناوله المرء من الحديد في فيؤدى ذلك إلى الإصابة بالهزال وفقر الدم . ومن أهم أسباب نقص الحديد في الجسم: نزف القروح ، والبواسير ، والإصابات ، وغزارة الحيض . ولا تكفى كمية الحديد العادية في أثناء الحمل ، نظرًا إلى زيادة الأعباء الملقاة على جسم الحامل .

وتتضمن الأغذية الغنية بالحديد : الكبد ، واللحوم الحمراء ، والصدفيات ، واللوبياء ، وخبز القمح ، والجزر ، والسبانخ ، ومح البيض ، وورق البنجر ، والمشمش ، والزبيب ، واللفت ، وكرنب السَّلَطة .

ويعتقد علماء الجيولوجيا أن الحديد عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون فيها وأنه أنزل إلى الأرض من خارج المجموعة الشمسية عيث تكون في نجوم عملاقة تسمى النجوم المستقرة تصل درجة حرارتها إلى ٢٠ بليون درجة مئوية وقد ثبت أن الحديد هو العنصر المستقر الذي تنتهى عنده التفاعلات النووية الاندماجية في باطن النجوم ولذلك يعد الجزء الرئيسي في رمادها ، وبذلك تتكون بعض الشهب والنيازك من الحديد والنيكل ومن المعروف أن التركيب المعدني للشهب هو الحديد أو السليكات أو هما معًا . ويوجد الحديد في معظم كواكب المجموعة الشمسية بنسب مختلفة .

الحذر:

الحذر والحذر : الاستعداد والتأهب للاحتراز من مخيف ، التحذير : التخويف .

حذر الشيء _ من باب تعب _ ومنه يحذره حذرًا " واحترز منه : اجتنبه خوفًا منه، فهو حاذر وحذر : متأهب متيقظ شديد الحذر : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالشيء محذور، الرّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة : ٩٢] _ والجمع حذرون أي خائفون _ والشيء محذور، ومحذور منه " ومنه في التنزيل : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَو انْفُرُوا جَمِيعًا (آ) ﴾ [النساء] .

والاسم : الحذر مثل الحمل ، ومنه في التنزيل: ﴿ وَإِنَّا لَجِمِيعٌ حَاذِرُونَ ۞ ﴾ [الشعراء]. قرئت حذرون أي مستعدون .

حاذره محاذرة: حذر كل منهما الآخر، وقد حذرته الشيء: أي خوفته منه.

والحذر من أهم مبادئ المحارب والداعية في نفس الوقت لئلا يؤخذ من أعدائه على غرة : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة : ٤٩] ،

وقال الله للمسلمين في صلاة الخوف أثناء القتال: ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء : ١٠٢] ، ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ ﴾ [النساء : ١٠٢] .

الحذف:

وهو ضرب من الإيجاز ، قال عنه الجرجاني : إنه دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر. وألوان الحذف ومواقعه كثيرة منها : حذف المفعول به كما في قول الله تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُو أَشُحُكُ وَأَبْكُيٰ (٤) وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيًا (٤) ﴾ [النجم] . فترك المفعول به أفضل ليشمل كل مخلوق ، فمنه سبحانه الضحك والإبكاء والإماتة والإحياء لكل دابة على الأرض ، وجاءت هذه العمومية من حذف المفعول به .

ومن حذف المبتدأ قول الله تعالى : ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١١٧) ﴾ [البقرة] ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ صُمِّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (١٨) ﴾ [البقرة] ، أى هم صم وهم عمى .

ومن حذف الفاعل قول الله تعالى : ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ آ وَ سُيِرَتِ الْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ آ ﴾ [النبأ] . حذف فاعل الفعلين فتح ، وسير وقام مقامه المفعول به فيهما لأنه معلوم علمًا لا تقربه جهالة ، ومنه لزيادة التفخيم والتعظيم قول الله تعالى عن الجنة : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُها ﴾ [الزمر : ٣٧] . أى : وأوا فيها ما لا يحد بالوصف ، ولا تؤديه الكلمات . ومن حذف الجار والمجرور قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة : ٨٤] . أى لا تجزى فيه . ومن حذف جواب الشرط قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿ آ ﴾ [النور] . لعاقبكم على افتراءاتكم التى تنال الأعراض والكرامات ، ولكنه أجل مؤاخذتكم لعلكم تتوبون . ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذَبَ بَآيَات رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ اللهُ عَالَى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نَكَذَبَ بَآيَات رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَى النَّارِ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ آ كَا الأَنعام] . أى لرأيت أمرًا وقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ آ ﴾ [الأنعام] . أى لرأيت أمرًا وقلوا الله يشيب الولدان .

ومن حذف الصفة قول الله تعالى : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة عَصْبًا (٢٠٠) ومن الحذف أيضًا ما جاء فى غَصْبًا (٢٠٠) والكهف] . أى : كل سفينة سليمة . ومن الحذف أيضًا ما جاء فى قول الله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرةٌ ﴾ قول الله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وأخرى كافرة وألى عمران : ١٣] . فالسياق يقتضى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان ، ويعرف الحذف في هذه الآية سبيل الله عن جملة : تقاتل في سبيل الشيطان ، ويعرف الحذف في هذه الآية بالاحتباك .

ومن الحذف ما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأعراف: ٣٦]. أى : هى للذين آمنوا ولغيرهم فى الحياة الدنيا بدليل خالصة يوم القيامة .

ومن الحذف جواب القسم في أول سورة النازعات ؛ إذ أقسم الله بطوائف الملائكة، وحذف الجواب مكتفيًا بما يدل عليه السياق في قوله يوم ترجف الراجفة، ففهم أنه لتبعثن . ومن الحذف ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمُدّنَ عَيْنيْكَ إِلَىٰ مَا فَهُم أَنُوْاَجًا مِنْهُم ْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيًا لِنَفْتنَهُمْ فِيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١٣١) ﴾ [طه] . فحذف متعلق أفعل التفضيل ؛ أي خير مما أوتوه وأبقى منه . ومن الحذف ما جاء في قوله تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣) ﴾ [المدثر]. فحذف تمييز العدد أي: ملكًا. وهذا قليل من كثير في باب الحذف ، وهو باب دقيق وفي غاية البلاغة وحسن الاختيار .

الحرارة:

الحرارة ضد البرودة ، وهي : السخونة ، وحرقة في الفم من طعم الشيء (كما في حالة تناول الفلفل الحار) ، أو حرقة في القلب من التوجع . ويقال : حر يومنا ، وحر الرجل ، والريح يحر حرا وحرارة . ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم وإنما وردت كلمة (الحر) التي تشترك معها في الجذر اللغوى . قال تعالى: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴾ [التوبة : ٨١] . وتستخدم كلمة (الحرارة) heat في علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس دلالة الكلمة في اللغة .

وتستخدم أجسامنا الطعام الذى نأكله لتوليد كمية الحرارة التى تحفظ درجة حرارة الجسم عند حوالى 0 مئوية . فإذا ارتفعت أجسامنا ارتفاعًا كبيرًا فوق الدرجة الطبيعية ، أو إذا انخفضت انخفاضًا كبيرًا تحتها فلربما نموت بإذن الله وترتفع درجة حرارة الجسم نتيجة الالتهابات التى تسببها الجراثيم والبكتريا والفيروسات ، ويمكن تخفيضها باستعمال بعض الأدوية التى تنتج لهذا الغرض.

وقد تبين أن درجة حرارة الأرض تزيد مع العمق . ويبلغ متوسط تدرج الحرارة في الأرض حوالي ٢٥ درجة مئوية لكل كيلو متر عمقًا .

الحراسة:

هى : الحماية من أى خطر محتمل. يقال : حرس الشيء يحرسه فهو حارس والجمع حرس . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا (﴿) * [الجن] .

والحراسة إحدى الأساليب التى تلجأ إليها الحيوانات لحماية مأواها وصغارها والمحافظة على النوع من أى خطر محدق أو من المفترسات أيًا كان نوعها وتختلف أساليب الحراسة من حيوان إلى آخر وفقًا لقدرات الحيوان وما حباه الله به من وسائل الإنذار والدفاع ، ووفقًا لطبيعة البيئة التى يوجد فيها الحيوان ومن أمثلة أنماط الحراسة ما يقوم به ذكر الأسماك المنجلية الظهر ، فهو يبنى لأنثاه عشا من الجذور والعيدان لتضع فيه البيض ، ثم يقوم بحراسة هذا العش لعدة أيام بعد فقس البيض . وتقوم النموس بتخصيص أحد أفرادها لحراستها ، حيث يختار موضعًا مرتفعًا للوقوف فوقه واستطلاع ما حوله ، فإذا لمح من بعد مصدر خطر أنذر بقية رفاقه ليأخذوا حذرهم .

وتقوم بعض طوائف النحل بمهمة حراسة الخلايا وحماية العسل من هجوم اللصوص .

وتلجأ بعض أفراد الحيوان إلى تخصيص حيوان بالغ قوى لحماية الصغار وحراستهم في فترة انشغال بقية الحيوانات الأخرى بالسعى بحثًا عن الطعام . وقد يتناوب كل من الذكر والأنثى مهمة الحراسة . وفي بعض الأنواع ، مثل كلاب

البرارى « يقوم بعض أفراد هذه المجتمعات بدور الحراس « وتكون المهمة المناطة بهذا الحرس هى مراقبة المناطق المحيطة بموقع وجود المستعمرة التى تقطنها هذه الكلاب « فإذا اقترب خطر ما أعطى الحرس تحذيرًا لبقية الرفاق « وعندئذ تسرع جميع الكلاب إلى جحورها .

الحرام:

الحرام فى اللغة : هو الممنوع من فعله . وفى التنزيل العزيز : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنزَلَ اللّهُ لَكُمْ مَن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ (۞ ﴾ مَا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وتعالى _ ما هو حرام من الحيوان ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهلَّ لَغَيْرِ اللَّه بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهلَّ لَغَيْرِ اللَّه بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيّةُ وَالنَّهُ عِلَى النَّصُب ﴾

[المائدة: ٣]

مصطلحات ذات صلة:

۲ ـ الحيوان .	١ _ التحريم .
٤ _ الدم .	۳ ـ الخنزير .

٥ ـ المتردية . ٦ ـ المنخنقة .

٩ _ النطيحة .

الحرب:

الحرب : القتال والنزال ونقيضها السلم ، حاربه : قاتله ، وأشهرها نوعان :

حرب سافرة معلنة وهى التى تقع بين فئتين متعاديتين فى حرب علنية ، يستعملان فيها ما يملكان من أسلحة تدميرية، يهدف كل طرف إيقاع الهزيمة بالآخر، والجمع حروب ، ومنها : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة : والجمع حروب ، ومنها : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (٧٠) ﴾ [٢٧٩]. أى قتال ، ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (٧٠) ﴾

وحرب باردة وهى ما يقع بين فريقين مختلفين ـ عقيدة ومنهجًا وسلوكًا ـ من كيد ومكر وفتن وكثيرًا ما يستخدم فيها صغار الدول أداة للكيد بالطرف الآخر كما كان يحدث فى العالم بين القوتين العظميين ـ ولا زال .

التحريب: إثارة الحرب، ورجل حرب ومحرب ومحراب ـ من أوزان المبالغة ـ شديد الحرب عارف بها . وتطلق كلمة (الحرب) على المعاداة ومنه: ﴿ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾

[التوبة : ١٠٧]

كما تطلق على الحرابة ، وهى الإفساد فى الأرض، أو قطع الطرق ، أو إثارة الفوضى فى المجتمع المسلم ، أو الخروج العلنى على القانون ، وحد الحرابة ورد فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلُّوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُتَقَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُقَلِّقُوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُتَعَلِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ يَعْولُوا أَوْ يُتَعَلِّوا أَوْ يُعَلِيقُوا أَوْ يُعَلِيقُولُ أَوْ يُعَلِيقُولُوا أَوْ يُعَلِيقُونُ أَوْ يُعَلِيقُونَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْ يَعْوَلُونَ مِنْ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْمُونُ مِنْ يَعْلِقُونُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ أَوْ يُعْلِقُونُ أَعْلَى اللَّهُ يَعْلِقُوا أَعْلَى الْعَلَاقِ يَعْلِقُونُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ أَعْلَى الْعَلَيْمُ الْعُلِقِيقُولُونُ أَعْلَى الْعَلَاقِ الْعَلَيْمُ الْعَلَاقِ عَلَيْكُونُ أَعْلَى الْعَلَاقِ الْعَلِقَ عَلَى السَاعِلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَيْكُونُ الْعَلَى الْعَلَيْلِقِيقُولُونُ الْعُلِقِيقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعُلِقَ عَلَى الْعُلِقِيقُ عَلَى الْعُلِقَلِقُ عَلَيْكُونُ الْعُلِقُ عُلِقَالِقُونُ الْعُلِقَ عَلَى الْعُلِقَ عَلَى الْعُلِقَ عَلَى الْعُلِقَ عَلَى الْعُلِقُلِقُلِقُ عَلَى الْعُلِقِيقُ عَلَيْكُونُ الْعُلِقُ عَلَى الْعُلِقَ عَلَيْكُونُ الْعَلَقِقُلِعُ الْعُلِقُلِقُلْعُ الْعُلِقِلْعُ الْعُلِقُ عَلَى الْعُلِقُ

الحربة : آلة من آلات القتال وتجمع على حراب مثل (كلبة وكلاب) ، حاربته محاربة قاتلته ، وحربه : سلبه .

والحرب: المحاربة وهى معاداة الله ورسوله وعصيانهما ، ومنها: أنا حرب لمن حاربنى أى : عدو ، احتربوا : حارب بعضهم بعضًا ، والحرب مؤنثة تأنيثًا مجازيًا حيث يراعى فيها المحاربة ، يقال : شبت الحرب ثم هدأت ، وقد تذكر إذا أريد بها القتال .

الحرب : السلب في الحرب ، والحريب هو السليب ، وقد حرب : أي : سلب .

الحرث:

من معانى الحرث فى اللغة : الزرع . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَإِذَا تُولَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسْلُ وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) ﴾ [البقرة] . وقال الراغب الأصفهانى : الحرث : إلقاء البذر فى الأرض وتهيئتها للزرع . وقال غيره : الحرث ما يستنبت بالبذر والنوى والغرس . وقال الضحاك : الحرث كل غيره : وقد وردت كلمة (الحرث) فى القرآن الكريم على وجوه منها :

١ ـ إصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة ومن ثم إلقاء البذور فيها ، أو الغرس ونحو ذلك ، وإلى هذا المعنى يقول الحق عز وجل : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (١٣) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١٤) ﴾ [الواقعة] .

٢ ـ الزرع ، كما في قوله تعالى : ﴿ بَقَرَةٌ لا ۚ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾
 [البقرة : ٢٧]

٣ ـ المتاع والاستمتاع كناية عن الأرض الصالحة للزراعة ، فقال تعالى مجازاً:
 ﴿ نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٣] ، أى : متاع لكم .

وذهب بعضهم إلى أن الحرث هو الزرع قائمًا كان أو حصيدًا . وهذا ما نميل إلى ترجيحه .

الحرس:

حرس الأمير أو الحاكم : أعوانه المرتبون لحفظه وحراسته وحمايته من أى اعتداء عليه.

الحرس: اسم جنس والواحد حارس، مثل عاس وعسس، وجمع التكسير: حراس وأحراس مثل خادم وخدام. حرسه يحرسه حرسًا وحراسة: حفظه. (من باب نصر)، واحترس منه: توقاه وتحرس منه والاسم: الحراسة وهي منع الإنسان من التصرف إذا فرضت عليه من قبل الجهات الأمنية - أو حفظه.

الحرس: الدهر أو الوقت الطويل، يقال: مضى عليه حرس وأحراس، واحترس الشيء: سرقه، (من باب ضرب) وفي الحديث: أن غلمة لحاطب ابن أبي بلتعة احترسوا ناقة لرجل فانتحروها، فالاحتراس: أخذ الشيء والآخذ محترس، والحريسة: الشاة تسرق ليلاً.

والحرس والحرز متقاربان لكن الأول يسخدم في الأمتعة أكثر والثاني في النقد، والحارس: حافظ المكان، ولم تأت المادة في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا ۞ [الجن] .

أى : ملئت بالملائكة الكثيرين الذين وكلوا بحفظها من سارقى الوحى أو التجسس على أسرار السماء .

الحرس الشديد:

الحرس: الذين يقومون بحراسة شخص ما وحفظه ، مثل حرس السلطان . والشديد: القوى كما سبق. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۚ ﴾ [الجن] . أى : ملئت حرسًا قويًا من الملائكة يحرسونها من استراق الجن للسمع .

ولكن عبد الرزاق نوفل ذهب إلى أن الحرس الشديد ربما يكمن في الأشعة الكونية التي تمتلئ بها السماء، والتي لا يعلم أحد (غير الله) مصدرها ولا كيف تتكون ولا كيف تنطلق .

وسرعة انطلاقها في السماء تجعل طاقة هذه الأشعة تصل إلى أكثر من مائة مليون إلكترون فولت ، ثم نراه في موضع آخر يقول :

« وربما كان هذا الحرس _ كذلك _ يكمن فى ذلك الحزام الذى يغلف الأرض بطاقات حرارية وبروتونات تختلف فى الكهرباء عن البروتونات الموجودة فى كل مواد الأرض ، ولها من القدرة على التدمير ما يفوق الوصف ».

وقد أيده في هذا الرأى كل من عبد الغنى عبود ومنصور حسب النبى ، وإن كان الأخير قد أضاف إلى ما ذكره نوفل الأشعة « فوق البنفسجية وجاما وإكس وجسيمات المادة المضادة التى تزيل ما يعترضها وغير ذلك من أشياء يعلمها الله ».

ومما سبق ، يمكن إطلاق مصطلح (الحرس الشديد) مجازاً على جميع مصادر الخطر في السماء ، بما في ذلك ما ذكره نوفل وحسب النبي .

الحرص:

الحِرْص : الإفراط في إرادة المطلوب ، وفرط الرغبة في الشيء ، والجد في طلبه لشدة الشره عليه . نقول : حَرَص على الشيء يَحْرِصُ حِرْصًا وحَرْصًا ، اشتدت رغبته فيه وطلبه له ، فهو حريص وهم حراص .

والحرص على الدنيا: الرغبة فيها رغبة مذمومة ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةً وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً ﴾

[البقرة : ٩٦]

وإزاء رغبة بعض الرجال في تعدد الزوجات دون النظر إلى شروط التعدد وأبرز تلك الشروط العدل بينهن ، قال الله لهم : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ [النساء : ١٢٩] . أى مع افتراض حرصكم على العدل ، ورغبتكم في تحقيقه ، فلن تتمكنوا من إقامته في كل حال . والحرص على الأمر: الشح عليه خوقًا من ضياعه أو تفلته ، ومنه قول الله لنبيه: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل : ٣٧] .

وحرص على فلان : أشفق عليه وجد فى نفعه وألح على هدايته ، ومنه فى التنزيل قول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨ ﴾ [التوبة].

ولشدة حرص النبى الكريم على أن يؤمن الناس جميعًا به فيفلتون من النار ، دعاه ربه كثيرًا لأن يخفف عن نفسه ، فلن يؤمن منهم إلا ما قدر الله له الإيمان حيث يعلم أن له قلبًا يتوق إلى الهدى ويقبل عليه .

وَفَى ذلك قال الله له : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [يوسف] ؟ لأن الإنسان جبل على العناد والتمرد والنكران .

ونقول : حرَّص فلانًا على الشيء : رغبه في الحرص عليه .

الحرف المشدد:

الحرف المشدد : أصله حرفان ، أولهما ساكن والثاني متحرك ، فأدغم الساكن في المتحرك ، لذلك فهو يقوم مقام حرفين .

فيجب على القارئ _ عامة _ وقارئ القرآن _ خاصة _ أن يبين الحرف المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ، لئلا يؤدى إلى قراءته كأنه حرف واحد ، فيضيع حرفًا من قراءته .

ويظهر أهمية بيان الحرف المشدد، إذا لقى حرفًا يماثله ، نحو: ﴿ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الحج: ٧٤]. ﴿ الْيَمِّ مَا ﴾ [طه: ٧٨]. وذلك لاجتماع ثلاثة متماثلات.

فإن كان الحرف المماثل مشددًا أيضًا ، فهو أولى بالبيان ، لما فيه من توالى أربعة متماثلات . نحو : ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ ﴾ [المائدة : ٥٦] .

- وقد يأتى ثلاثة مشددات متواليات، نحو: ﴿ وَعَلَىٰ أُمَمِ مَّمَّن مَّعَكَ ﴾

[هود: ٤٨]

- إذا كان الحرف المشدد الراء : وجب تشديدها تشديدًا بالغًا ويخفى تكريرها.
- إذا كان الحرف المشدد اللام في لفظ الجلالة وهو مفخم ؛ وجب إظهار التشديد إظهارًا متمكنًا لإظهار التفخيم .
 - ـ تشديد الحرف عند الوقف عليه أبلغ من تشديده في الوصل .

الحركة :

الحركة ضد السكون ، ولا تكون إلا للجسم ، وهي انتقال الجسم من مكان إلى مكان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ١٦٠ ﴾ [القيامة] .

وحركة الأعضاء فى جسم الإنسان مرتبطة بحركة العضلات والمفاصل . والحركة إما أن تكون إرادية كما فى حالة المشى وتناول الطعام ، أو تكون غير إرادية كما فى حركة الحجاب الحاجز ، والانقباضات الإرادية التى تقوم بها عضلات البطن التى تساعد على دفع البراز خلال الأمعاء .

الحرور:

الحرور في اللغة : حر الشمس . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ١٠٠ وَلا الظُّلُورُ ١٠٠ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ ١٦٠ ﴾ [فاطر] .

ويمكن استخدام كلمة (الحرور) في علم الجيولوجيا كمصطلح للدلالة على الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الأرض .

الحروق:

الحروق : جمع حرق ، والحريق هو : النار أو أثر النار في الثوب ونحوه . والحروق في العلم : إصابات تحدث للإنسان أو الحيوان نتيجة ملامسة الحرارة (أي النار)، أو الغازات الساخنة ، أو السوائل ذوات درجات الحرارة العالية ، أو بعض المواد الكيميائية ، أو الكهرباء ، أو البروق ، أو الصواعق ، أو الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس . وتشمل المواد الكيميائية الحارقة ، الأحماض المناكبريتيك ، والهيدروكلوريك، والنيتريك وحمض الخليك الثلجي)، والقلويات (مثل الصودا والبوتاس الكاويين والنوشادر) وأملاح بعض المعادن (مثل كلوريد الزئبقيك وكلوريد الأنتيمون) .

وتصنف الحروق بحسب امتدادها وعمقها والأمراض أو الإصابات المرافقة لها إلى عدة درجات . فحروق الدرجة الأولى يكون الجلد فيها أحمر أو رماديًا ولا يصاب بالبثور وتحدث عودة الامتلاء الشعرى بسهولة . وفى حروق الدرجة الثانية تظهر على الجلد فقاقيع ، وقد لا توجد البثور ، وقد يبدو الحرق محمرًا ولكن لا تحدث عودة الامتلاء الشعرى ، وقد يترك هذا الحرق أثرًا دائمًا ويحدث الشفاء فيه من العناصر الظهارية فى الجزء العميق من الجلد . وحروق الدرجة الثالثة هى أخطر هذه الأصناف ، إذ إنها تتضمن تلفًا يلحق بالطبقات العميقة من الجلد، وفى بعض الحالات قد يشمل التلف خلايا النمو فى أنسجة البقعة المصابة ، وهى كذلك تتلف جميع العناصر الظهارية للجلد وتترك ندوبًا دائمة ، ولا يحدث الشفاء إلا فى الحواف .

ولم ترد لفظة (الحروق) أو (الحرق) في القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمات أخرى تشترك معها في نفس الجذر اللغوى، هي: ﴿ لنُحَرِّقَنَّهُ ﴾ [طه: ٩٧]، ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾ [الانبياء : ٦٨] ، ﴿ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ [البقرة : ٢٦٦] ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق ۞ [الانفال] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجلد . ٢ ـ اللفح .

الحرير :

الحرير في اللغة: هو الخيط الدقيق تفرزه دودة القز. وفي العلم: هو خيوط دقيقة شفافة يحصل عليها من شرانق دودة القز. وهو مادة بروتينية غنية بالكبريت تتصف بالنعومة واللمعان وقوة التحمل. وللحصول عليه تعرض الشرانق للبخار حتى يلين الصمغ المغطى للخيوط وبذلك تسهل عملية لف الخيوط. ويستخدم الحرير في صنع الملابس النسائية ، كما يستعمل في صناعة المفروشات والستائر. وهو يعد من أقوى الألياف الطبيعية ، حيث إن خيط الحرير أقوى من شعيرة من الفولاذ له القطر نفسه. والحرير ذو مرونة عالية عند شده. والملابس الصنوعة من الكتان أو الحرير الصناعى . والملابس الحبوعة ذات بريق أشد من كثير من المنسوجات الصبوغة . ويكن كي الحرير بسهولة كما أنه يقاوم الانكماش .

الحزب:

الحزب : الجماعة من الناس تشاكلت اتجاهاتهم ، وتوحدت قلوبهم، واتفقت أهدافهم .

تحزب القوم: تجمعوا فصاروا حزبًا واحدًا ، والجمع: أحزاب ، وحزب الرجل أصحابه وأعوانه وطائفته التي ينتمي إليها بفكره وهدفه ، وتحزبوا عليه: تعاونوا عليه.

والأحزاب: تنصرف فى إطلاقها إلى الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء والرسل ، ومنهم الأحزاب الذين تجمعوا على حرب الرسول والمسلمين فى العام الخامس الهجرى فى غزوة سميت بذلك ، كما سميت غزوة الخندق ، وحاولوا القضاء على الإسلام، وقد تناولتهم سورة الأحزاب فى كثير من آياتها،

وفيها جاء قول الله : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الاحزاب : ٢٢].

حزب الله : أنصاره الذين اجتمعوا على كلمته وشرعه وهدى رسله ، ومن ذلك قول الله : ﴿ أَلَا إِنَّ حَزْبَ اللَّه هُمُ الْمُفْلَحُونَ (٢٣ ﴾ [المجادلة] .

حزب الشيطان : من ضل عن طريق الله ، وأضل غيره وناصب الله العداء، وفيهم جاء قول الله: ﴿ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ١٩٠٠ ﴾ [المجادلة].

الحزب السياسى : مجموعة من الناس يجتمعون على ثوابت محددة تميزهم عن غيرهم، ويعتنقون مبادئ خاصة بهم، ولهم أهداف يسعون لتحقيقها، وفي هذا المعنى جاء في التنزيل : ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠٠) المعنى جاء في التنزيل : ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠٠) المؤمنون]

حزبه: جعله أحزابًا أى أقسامًا ، تحزبوا عليه: تعاونوا عليه ، حزبه الأمر يحزبه حزبًا: اشتد عليه وأصابه بمشقاته ، وفي الحديث: « كان رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » [أحمد ٢٠٦/١] ، وفيه أيضًا: • عن ابن عمر قال: كان رسول الله عليه إذا جد به السير أو حزبه أمر ، جمع بين المغرب والعشاء » [احمد ٢/٠٨].

الحزب: الورد الذي يعتاده الشخص من صلاة أو تلاوة أو غير ذلك من أنواع العبادات. وفي الحديث: قال رسول الله ﷺ: « من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل المسلم (١٤٢/٤٤٧)، وأبو داود (١٣١٣)، والترمذي (٨٥١)].

الحزم:

الحزم : أخذ الأمر بإتقان وضبط وإحكام ، أو هو ضبط الرجل أمره ، والأخذ فيه بالثقة .

حزم الشيء من باب ضرب _ بالحزام ليحكم ربطه يحزمه : شده ، ومنه الحزام ، وهو ما يحزم به .

حزم الرجل يحزم حزمًا _ من باب ظرف فهو حازم وحزيم والجمع حزمة وحزماء وحزم ، وهم العقلاء ذوو الحنكة والتجربة ■ وفي الحديث : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن ■ [مسلم (٧٩/ ١٣٢)] . أي أذهب لعقل الرجل المحترز في الأمور منكن .

والحزم من أهم مقومات نجاح الحاكم ، وبدونه لا تنضبط أمور الدولة والرعية وشؤون المجتمع ، وتتداعى أركان الحكم وتتهاوى حتى تسقط .

ولم ترد المادة بلفظها في القرآن الكريم ، لكن المعنى المفهوم ورد في كثير من الآيات مثل قول الله تعالى : ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحِد مَّنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَة وَلاَ يَأْخُدْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّه إِن كُنتُمْ تُؤْمَنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اللّه إِن كُنتُمْ تُؤْمَنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آ ﴾ [النور] ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّه ﴾ [المائدة : ٣٨] ، ومنه : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللّهِي مَاءَكُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِيكُفُو وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي ﴾ [مود: ٤٤] ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَقَيَحْنُوا بَمَاء فَلْيُومِن وَمَن شَاء فَلْيَكُفُو إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوه ﴾ [الكهف : ٢٩] ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ فَفَتَحْنَا يُعَاتُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوه ﴾ [الكهف : ٢٩] ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ فَفَتَحْنَا أَوْابَ السَّمَاء بِمَاء مُنْهُمُو (١٠ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدرَ (١٢) ﴾

[القمر]

الحزن:

الحزن ضد الفرح . يقال : حزن الأمر فلانًا ، أى أصابه بالحزن وهو الغم . وقال الراغب الأصفهاني: " الحزن: خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم ". وقال المتنزيل العزيز : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف : ٨٦] . وقال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى : « الحزن : ألم نفساني يحصل غالبًا عند فقد المحبوبات أو فوت المطلوبات " .

والحزن المستديم الذي يعطل الإنسان عن القيام بواجباته نوع من المرض الذي يستدعى العلاج والرجوع إلى أهل العلم من المتخصصين في الطب النفسي .

وقد بشرنا النبي على إذا نحن التجأنا إلى الله تعالى بنفس صادقة ضارعة أن يفرج الله عنا الحزن ، فقال : " ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن ، فقال : اللهم إنى عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبى ، ونور صدرى ، وجلاء حزنى ، وذهاب غمى ، إلا أذهب الله همة وحزنه ، وأبدله مكانه فرجًا » . قال : فقيل : يا رسول الله ، ألا نتعلمها ؟ فقال : " بلى ، ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » [أحمد (١/ ٣٩١)] .

الحساب_المحاسبة:

الحساب في اللغة: بمعنى العد؛ وحسبه: عده؛ محسوب: معدود، الحسب: ما يعده. وردت كلمة حساب ومشتقاتها في القرآن الكريم في (١٠٩) موضعًا منها قوله تعالى: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ تعالى: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ تعالى: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السّينِ وَالْحِسَابِ ﴾ [يونس: ٥]، والآية الأخيرة جاءت بمعنى الحساب أو المحاسبة والعدد والإحصاء وجاءت بنفس المعنى في القرآن الكريم في ثلاثة عشر موضعًا.

كان الاهتمام بالمحاسبة في صدر الإسلام منبثقًا من أحكام القرآن الكريم كتاب الله الذي يعتبر دستور المسلمين ، فقد ورد في سورة البقرة الآية الكريمة قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] . وتقتضى هذه الآية بضرورة تسجيل المعاملات المالية بين الأفراد بهدف المحافظة على حقوق الأفراد ، ومعرفة كل شخص ما له وما عليه ، ويلاحظ أن الفكر الإسلامي قد ترك تفصيلات التسجيل وطرقه حسب ظروف كل منشأة وحسب الزمان والمكان . . . وبلغة أخرى وضع القرآن الكريم الأساس المحاسبي وترك طبيعة الأساليب المحاسبية التي يستعين بها المحاسب تبعًا لظروف المكان والزمان .

ومن ناحية أخرى فقد اهتم رسول الله ﷺ والسلف الصالح بأهمية الكتابة وتعليم الحساب ، وكان ﷺ _ يحث الناس عليها _ ولقد وضع فقهاء المسلمين أُسسًا

محاسبية لكتابة المعاملات المالية وبيان دورها في حفظ الحقوق ، فقد ورد في بعض كتب الفقه: أن خط السمسار والصراف يعتبر حجة للعرف الجارى به ، وجاء أيضًا أنه إذا لم يعمل بهذا الدفتر يترتب على ذلك ضياع أموال الناس ؛ لأن معظم معاملات التجار كانت تتم بلا شهود فكانوا يكتفون بالتسجيل في الدفاتر .

الحسبان (بمعنى : الحساب الدقيق) :

الحسبان في اللغة: مصدر من الفعل حسب يقال: حسبت المال حسبًا: أي : أحصيته عددًا. فالحسبان: العد. وهو يعني أيضًا: التدبير الدقيق، والصواعق، والبَرَد. وفي التنزيل العزيز: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ ﴾ [الرحمن] ، أي : يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها ، ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين . وقال تعالى أيضًا: ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وتؤكد الآيتان الكريمتان السابقتان على أن تنسيق الكون والحركة فيه يتسمان بدقة عالية في التقدير . فحجم الشمس وطول المسافة بينها وبين الأرض وسرعة حركتها في فلكها وتأثير قوة جاذبيتها ، وكذلك حجم القمر وبعده عن الأرض ودورانه وسرعته ، كل ذلك محسوب بقدر . ولو كانت الشمس أبعد مسافة عن موقعها الحالي لأصاب التجمد كل ما يقع على سطح الأرض ، ولو كانت أقرب لاحترق ما على الأرض . ولو تغير موقع القمر قربًا منها أو بعدًا لأثر ذلك في مدى حدوث عمليات المد والجذر في بحار الأرض ومحيطاتها .

فالشمس والقمر يتبعان مدارات محسوبة بدقة متناهية • والحركة في المدارات في علم الفلك هي حركة عامة تشمل جميع الأجرام السماوية وتخضع لقوانين خاصة تعتمد على التوازن بين قوة الجذب العام وبين القوة الطاردة المركزية المساوية

لها في المقدار والمضادة لها في الاتجاه . وعلى هذا ، فمصطلح (الحسبان) يصلح للدلالة على « القوانين والحسابات التي تؤدى إلى انتظام رحلة الأجرام السماوية في مداراتها » . كما يصلح للدلالة على حساب الأيام والشهور من خلال حركة كل من الشمس والقمر .

الحسبان (بمعنى : النيزك) :

من معانى كلمة الحسبان فى اللغة : الصواعق . وفى التنزيل العزيز: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتَيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿) الحسبان : بأنه عذاب من السماء كالصواعق والسموم ، أو مرامى من عذابه ، إما بردًا وإما حجارة ، وإما غيرهما بما يشاء . ويبدو أن الإمام الشوكانى لم يكن يميل إلى تفسير الحسبان بالصواعق ، فجاء فى تفسيره أن الحسبان الذى يرسل على جنة الرجل هو « مقدار قدره الله عليه » ، ولم يحدد ماهية هذا المقدار ، ثم ذكر الشوكانى بعد ذلك الرأى الشائع بين غيره من المفسرين ، وهو أن الحسبان : الصواعق، ولكنه قدم له بقوله : (قيل) ، مما يؤكد على أنه لا يرجح هذا الرأى .

ولم يتطرق أحد من أنصار تفسير الآيات الكونية بالعلم الحديث إلى المقصود بالحسبان في الآية المذكورة (وذلك في حدود المراجع التي تم الاستناد إليها في إعداد هذه المادة) . والذين فسروا الحسبان بأنه الصواعق لم يعللوا كيف تكون الأرض زلقًا تزل فيها الأقدام لملامستها بعد سقوط الصواعق عليها . وهو الأمر الذي لا تحدثه _ بالفعل _ الصواعق = ولكن قد تحدثه الأمطار والأعاصير والفيضانات . وربما كان الحسبان الذي يحيل جنة الكافر أرضًا زلقة لا نبات فيها نيزكا أو مذنبا يحتوى على الماء ضمن مكوناته ، وربما كان اصطدام مثل هذا الجرم السماوي بأرض زراعية كفيلاً بتحويل ما فيها من صخور رسوبية إلى صخور متحولة (بفعل الحرارة الناتجة من التصادم) من النوع الأملس الذي تزل عليه الأقدام . والله أعلم .

ولهذا يرجح استخدام مصطلح (الحسبان) كبديل لكلمة (النيزك) ، مع تضمنها لجيمع دلالات (النيزك) .

الحسد:

الحسد: أن يتمنى الحاسد تحول النعمة من صاحبها إليه، وأن يكره وجودها عنده، أو أن تزول ، وقد يقف عند حد الشعور القلبى ، أو تمتد الرغبة فى زوال النعمة إلى الحركة والعمل على إزالتها ، فهو أساسًا عمل القلب ، ولكن قد يضاف إليه عمل الجوارح .

يقال : حَسَدَهُ النعمة، وحَسَدَهُ عليها، فهو حاسدٌ وهم حُسَّادٌ وحَسَدَةٌ ، وهو محسُود ، وتَحَاسَدُوا: إذا حسد بعضهم بعضًا ، وقد نَهى الرسول عن ذلك فقال: « لا تحاسدوا » [مسلم (٣٠/٢٥٦)] ، والحَسُود من كان الحسد طبعًا ملازمًا له .

والحسد مرض أخلاقى يصيب القلب، فيصبُ صاحبه ظلمه على ذوى النعمة، وله آثاره السيئة على الحاسد والمحسود والمجتمع ، إذ يقطع الصلات الاجتماعية ، ويقضى على أواصر المحبة والتآلف بين الناس ، فهو عامل هدم فى المجتمع ، إذ قد تتطور حركته فى القلب فيؤدى بالحاسد إلى تدمير المحسود ، أو الانتقام منه ، أو إفساد تلك النعمة .

وهو من أخلاق الكفار والمنافقين ومرضى النفوس ، فقد سجل القرآن عليهم أنهم حسدوا المؤمنين على إيمانهم، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ [البقرة : ١٠٩] . على أنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه ، ومع ذلك حسدوا من شرح الله صدره واتبع الهدى ، وتمنوا لو رجعوا كفارًا مثلهم ، وهذا يؤكد أنهم ما تركوا الإسلام إلا جحودًا وحسدًا وعنادًا ، أليس ذلك من داءات قلوبهم ؟!

وزاد حق الحاسدين فحسدُوا الناس على ما أنعم الله به عليهم " وكرهُوا كل فضل أوتوه ، قال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا ۞ [النساء] .

والحسد خلل نفسى يدل على دناءة فى الطبع ، وشح بالخير على الآخرين ، وقد عالج ابن سينا موضوع الحسد فقال : (والحسد يضر النفس لأنه يشغلها عن التصرف المفيد لها وللجسد ، بسبب طول الحزن والفكر والسهر وسوء الاغتذاء ، وينشأ عن ذلك رداءة اللون ، وسوء السجية ، وفساد المزاج . وقال ابن القيم : (لا ريب فى أن الله _ سبحانه _ خلق فى الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة ، وجعل فى كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة .

ولا يمكن للعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد ومحسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه ، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخاف إليه ، وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه ، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ، ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها ، وليست هي الفاعلة ، وإنما التأثير للروح .

والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها ، فروح الحاسد مؤذية للحسود أذى بينا ، ولهذا أمر الله _ سبحانه _ رسوله على أن يستعيذ من شره . . . والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة ، بل التأثير يكون تارة بالاتصال ، وتارة بالمقابلة ، وتارة بالرؤية ، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه ، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات ، وتارة بالوهم والتخيل) .

ولم يستطع الطب الحديث حتى اليوم أن يتوصل إلى معرفة كيفية تأثير هذه الظواهر ، ولكن معظم العلماء يميلون إلى أن هذه الظواهر تندرج في إطار التأثير بالإيحاء .

ويقول أحد الباحثين: « في وقتنا الحاضر ، وفي ضوء التقدم العلمي ، رأينا بأم أعيننا أثر الأشعة غير المرئية _ والتي هي من صنع الإنسان _ تحرك أطنانًا من الحديد على بعد آلاف الأميال من مصدر انبعاثها ، وللأشعة غير المرئية كل الأثر في توجيه سفن الفضاء يمينًا وشمالاً ، وبها يفتحون أبوابًا من حديد تزن أطنانًا من الكيلو جرامات ، كما يفتتون بها أطنانًا من الفولاذ والصخر على بعد ملايين

الكيلو مترات وفوق القمر وما هو أبعد من القمر ، فلا غرابة إذًا من أثر الأشعة غير المرئية التي تصدر من عين الإنسان الحاسد أو من الجسم ذاته ، كما تصدر من الأعمى أيضًا ، ولا يشترط استقامة الأشعة من المصدر إلى الجسم .

وقد أورد القرآن نماذج عملية لذلك الداء البغيض ؛ فذكر أن ابن آدم حسد أخاه ، وأدى به الحسد إلى قتله ، وحسد أخوة يوسف أخاهم يوسف على حب أبيهم له ، وأدى بهم الحسد إلى تدبير ما وقع ليوسف من إلقائه فى البئر وحرمان أبيه منه ، وحزنه عليه ، حتى أصيب عليته بالعمى من كثرة البكاء على فقد ابنه.

ولخطر ذلك الداء ، أنزل الله سورتين في القرآن للتعوذ بهما من شره هما سورتا الفلق والناس، قال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَلَ عَالَى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ ﴾ [الناس] .

وقد ترقى الخلق الإسلامى إلى درجة أنه أباح الحسد فى أمرين أوردهما حديث الرسول ﷺ: • لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته فى الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » [البخارى (٧٣١٦)].

فالحسد في هاتين الخصلتين دعوة إلى المنافسة الشريفة في مجالين من أفضل مجالات الحياة ، البر والعلم .

ومن عجب أن الحاسد أول من يكتوى بنار حسده ؛ ذلك أنه نار ، ولا شك أن النار تحرق حاملها قبل أن يكوى بها غيره، فضلاً عن أنها تصيب إيمانه _ إن كان مؤمنًا _ فى مقتل ؛ لأنه بحسده يعترض على قضاء الله وتقديره لخلقه ، وعلى فضله الذى منحه لبعض عباده ، وفى ذلك قيل :

اصبر على كيد الحسو د فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

وصور الأمر غيره فقال:

يا حاسداً لى على نعمتى أتدرى على من أسأت الأدب ؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لى ما وهب

ومن أقوالهم : كل ذى نعمة محسود ، وإن الحسد يأكل الجسد .

الحسم:

الحسم: القطع ، حسم الداء: قطع أثره بالدواء ، وحسم الأمر: قطع أثره بالحل الناجع ، والحسم في القيادة السياسية أو العسكرية لازم لدوام الحياة ، واستتباب الأمن، والتقدم بالأمة، والحفاظ عليها من كل سوء خارجي أو داخلي، وفي معناه جاء التنزيل ، حيث قال لنبيه: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ، أي بعد المشاورة والاستقرار على رأى ، احسم أمرك وامض لهدفك وتقدم بلا تردد .

الرأى الحاسم: القاطع للجدل والشكوك والمهاترات ، فالحسم هو القطع لكل هذه الأمور ، وحسم الأمر: بت فيه برأى أتى على نهايته ، حسم الداء: أزاله وقطع آثاره فانحسم ، والأحسم من الرجال: الكيس الذى يفصل فى الأمور بحزم ، والحاسم والحسام: السيف القاطع.

الحسم: إزالة أثر الشيء ، والحسوم: الشؤم ويقال: الليالي الحسوم لأنها تحسم الخير وتقطعه عن أهلها، قال تعالى فيما نزل على عاد من عقاب: ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَكُمُ اللَّهِ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة] . فأهلكُوا بريح صرصر عاتية () سخرها عليهم سبع ليال وتهانية أيّام حسمت كل خير قالوا فيها: متتابعة لا تفتر ولا ينقطع شرها ، فهي نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة ، أو متتابعة هبوب الريح ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم عثيلاً لتتابعها تتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم .

حسن التعليل:

ومفاده أن يذكر المتكلم علة الحكم المراد وقوعه ، أو المتوقع وقوعه ، قبل

ذكر ذلك الحكم ، حيث إن مرتبة العلة تسبق المعلول ، ومنه في التنزيل قول الله تعالى : ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٨٠ ﴾ [الانفال] ، فلولا سبق كتاب الله بعفوه عنكم ، وتجاوزه عن أخطائكم ، ومنها خطأ أخذ الفدية من أسرى بدر لحل بكم العذاب الأليم ، فعلة عدم وقوع العذاب هو سبق كتاب الله بالعفو والمغفرة .

ومنه قول قوم قارون لما أطغتهم زينته ، وتمنوا أن لو أوتوا مثله ، فلما رأوا ما حل به اعترفوا بفضل الله عليهم ونعمته وقالوا: ﴿لَوْلا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا﴾ [القصص: ٨٦] ، فعلة نجاتهم من خسف الله تكمن في منة الله عليهم وفضله ومنه قول الله تعالى عن نبيه يونس: ﴿ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِد بِالْعَرَاء وَهُو مَدُمُومٌ (1) ﴾ [القلم]، فالعلة في نجاته من ضياعه في الفضاء الخالي مذمومًا ملومًا، نعمة ربه عليه ، ورحمته به .

حسن التقسيم:

هو أن تأتى بالكلام مقسمًا تقسيمًا يأتى على جميع أفراده المعتادة ، ويوفى بكل مستلزماته ، ومنه فى التنزيل قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِقَالَ ١٣٠ ﴾ [الرحد] . فالناس إذا رأوا البرق يكونون بين خائف من عواقبه وطامع فى آثاره ، وليس هناك قسم ثالث .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابّة مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وَمَنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدَيرٌ ۞ ﴾ [النور] . وهل في مخلوقات الله من يخرج على هذا التقسيم ؟ فالحالق سبحانه واحد؛ وقد قسم فجعل من خلقه من يمشى على رجلين كالإنسان، وجعل منهم من يمشى على أربع كالأنعام. ومنه قوله تعالى عن موقف الناس من الطاعة : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالَمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [فاطر : ٣٢] . وهل في العباد صنف يخرج عن هذا التقسيم ؟ إنهم بين عاصٍ ظالم لنفسه ومقل في العبادة مقتصد فيها ، وعابد عرف لله حق قدره " وتلك أصناف العباد بالنسبة لعلاقتهم بربهم .

وقوله عن سعة علمه وإحاطته بمخلوقاته : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ① ﴾ [طه]. يحيط علمه بكل ما في السموات وبكل ما في الأرض وبكل ما بينهما وبكل ما تحت الثرى ، فماذا بقى بعد ذلك ؟!

ومن أروع أمثلة هذا الباب قوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اللهِ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ﴿ يَهُبُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [السورى]. اللهُ كُورَ الله إناثاً فقط ، ومنهم من منحه ذكوراً فقط ، ومنهم من منحه الصنفين ، ومنهم من حرمهما ، وليس هناك قسم خامس يخرج عن تلك القسمة الرائعة .

ولو تتبعنا هذا اللون البلاغي الجميل في القرآن لوجدناه كثيرًا وفي أعلى صوره .

الحشد:

الحشد: جمع أكبر قوة ممكنة عددًا وعدة لمواجهة العدو، أى أنه الإعداد الأكبر، والاستعداد الشامل المفهوم من قوله سبحانه: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُولَه سبحانه: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُولَه سبحانه: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُولَةً وَمِن رّبَاطِ الْخَيْلِ تُرهبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُم ﴾ [الأنفال: ٦] ، واحتشدوا للأمر: اجتمعوا له وتأهبوا، وحشدت القوم حشدًا: جمعتهم (فعل متعد) ، وحشدوا: اجتمعوا لازم) ، واحتشدوا ، وتحشدوا ؛ أى اجتمعوا على أمر ذى بال.

فالحشد: الجمع من الناس ، وعند فلان الحشد من الرجال: أى جماعة احتشدوا له، فهو محشود، وقد قال عمر في عثمان: (إني أخاف حشده)، والجمع حشود كفلس وفلوس . ولم تأت الكلمة بلفظها في التنزيل ولكن جاءت بمعناها في آية الاستعداد السابقة ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَابْعَتْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ آتَ الْكُلُمَةُ لِمُ السَّحَرَةُ لَمِيقَاتَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (الله مَا الشعراء] ، وفي يأتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (السَّحرَةُ لَمِيقَاتَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (الله الشعراء] ، وفي قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ﴾ [يونس : ١٧] . وفي نفس القصة يقوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ الْتُوا صَفًا ﴾ [طه : ١٤] ، وفي كل يقول الله في سورة طه : ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ الْتُوا صَفًا ﴾ [طه : ١٤] ، وفي كل ذلك معنى الحشد .

حشر الوحوش:

الحشر في اللغة: الاجتماع ، ويقال: حشرهم حشرًا ؛ أي: جمعهم وساقهم، والحشر أيضًا: اجتماع الخلق يوم القيامة، ويوم الحشر: يوم القيامة، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ ﴾ [التكوير]، أي: جمعت من أوكارها، وخرجت من أجحارها في ذهول عما تقتضيه طبائعها من التوحش والتعادي لشدة الاضطراب والفزع (والزلازل يوم القيامة) مما ينزل بالأرض والسماء، وقيل: حشر الوحوش: إهلاكها، فعن ابن عباس وَلِيَّيْ أنه قال: حشر البهائم: موتها، وقال أيضًا: يحشر كل شيء حتى الذباب، وعن أبي بن كعب أنه قال: حشرت، أي: اختلطت.

ويمكن استخدام تعبير (حشر الوحوش) في علم الحيوان للدلالة على اجتماعها.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الوحوش .

الحصاد:

الحصاد في اللغة له عدة معان ، من بينها : قطع الزرع والنبات بالمنجل الله وأوان الحصد ، والزرع المحصود ، وثمر الشجر ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام : ١٤١] ، أي : أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه وجذاذه .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الحصاد) كمصطلح للدلالة على قطع النبات أو ثمراته في إبان نضجه أو نضجها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ ثمرة . ٢ ـ الجذ .

٣ ـ الحصيد . ٤ ـ الزرع .

٥ _ الشجرة .

الحصباء:

الحصباء في اللغة: صغار الحصى ، ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (حاصبًا) التي تشترك معها في الجذر اللغوى . قال تعالى : ﴿ أَفَا مَنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (١٦٠) ﴾ [الإسراء] ، أي : يرسل عليكم ريحًا مهلكة بما تحمله من حصى أو غيره . كما وردت كلمة (حصب) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

[الأنبياء : ٩٨]

والحصباء grit في علم الجيولوجيا هي صخر رملي حبيباته زاوية كبيرة يبلغ قطرها نحو ملليمترين .

الحصن:

الحصن واحد الحصون: وهي أبنية منيعة مرتفعة الجدران لتقى من بداخلها من كل سوء خارجى، وكان الجند وغيرهم من القيادات يتحصنون فيها فى الحروب اتقاء أى هجوم مرتقب، وكثيرًا ما كانت تتخذ معاقل للدفاع فيقذف منها العدو بالأسلحة المختلفة والنيران المتاحة للنيل منه دون التعرض لأذاه، ومنه فى التنزيل: ﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَة أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ [الحشر: ١٤]. وقيل فيه بإيجاز: المكان الذى لا يقدر عليه لارتفاعه ، أو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما فى جوفه ، وعن اليهود قال القرآن: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢].

والنسق القرآنى فى هذه الجملة يدل على فرط ثقتهم بتلك الحصون بحيث لم يتوقعوا أبداً أن يقدر أحد على إخراجهم منها ، وإذا كانوا يستعينون برفع الجدران سابقاً لإكساب المكان مناعة فقد أضيف إلى ذلك وسائل حديثة ليعدوا المكان لأداء الغرض الدفاعى فى هذا العصر المتقدم ، ومع تقدم الأسلحة وتطورها لم تستغن الجيوش فى عصرنا عن تلك الحصون ، وحصون خط بارليف لم تغب عن الأذهان بعد .

فالمادة اللغوية للكلمة تفيد معنى التحرز والتقوى بشيء ما ، وعليه يقال :

درع حصينة لأنها تقى لابسها من ضربات الغير ، وفيها جاء التنزيل : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ (٢٠٠٠) [الانبياء] ، فقد أرجع بعضهم الفاعل إلى الدرع أى لتمنعكم من الضربات فى الشدائد وهى الحرب ، وفرس حصان لكونها تحفظ راكبها من أن يلحق به عدو ، والحصان : الفحل من الخيل ، والجمع حصن وأحصنة ، وأحصن الرجل : تزوج ليحفظ نفسه بالزواج من الفواحش ، فهو محصن، وأحصنت المرأة : تزوجت أو عفت ، فأحصنت نفسها بالإسلام والحرية والزواج وعفة الخلق ، وفي التنزيل : ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا ﴾ [الأنبياء : ٩١] ، أى أعفته ، وهي محصنة وحصان ، وفي التنزيل : ﴿ وَمَن لَّمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاء إلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] . ومنه : ﴿ وَمَن لَّمْ وَمَن لَّمْ وَمَن أَدْ مِن النُوبَ مَن النِسَاء إلاً مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] . ومنه : ﴿ وَمَن لَّمْ وَمْن أَدْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النُوبُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْكُمْ ﴾ [من قَبْكُمْ ﴾ [منه : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النُمُومَنَاتُ مِنَ النُوبَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النُوبَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن النَّهُ وَالُول الْكَتَابَ مِن قَبْكُمْ ﴾

[المائدة : ٥]

حصن المكان يحصن حصانة : منع فهو حصين ، وأحصن الشيء أو حصنه : جعله في حرز ومأمن ، وحصنت القرية إذا بنيت حولها بناء يحصنها ، وتحصن القائد إذا دخل الحصن واحتمى به .

الحصيد:

الحصيد في اللغة : الزرع المحصود ، اسم مفعول على وزن فعيل ، يقال : حصد الزرع حصداً ، وحصاداً ، أي : جزه جزاً ، والجمع حُصد : وفي التنزيل العزيز : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا للعزيز : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا للعزيز : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا للعزيز : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْفِى إِلاَّمْسِ ﴾ [يونس : ٢٤] ، أي : فجعلنا زرعها كالمحصود من أصله بالمناجل . وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الحصيد) للدلالة على كل ما يحصد من الزرع .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الحصاد ٢ _ الزرع .

الحصير:

الحصير في اللغة: المهاد والبساط. وقد تأتى بمعنى المحبس والسجن كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ ﴾ [الإسراء]. وقيل معنى الآية: جعلنا جهنم مهادًا وبساطًا لهم .

ويمكن استخدام كلمة (الحصير) كمصطلح في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية ، أي : المهاد والبساط . فتعبير (الحصير الرملي) Sand Sheet يعنى : التجمعات المستوية من الرمال التي تغطى منطقة مسطحة فسيحة .

الحض:

الحض: هو الحث على فعل الشيء أو تركه ، والتحريض على الأمر بقوة ، حضه على كذا: حمله على فعله ، وكثيراً ما يقع التحريض بين الفئات والدول ؟ حيث تتلاعب القوى الكبرى بمصائر الدول الصغيرة ، وقديمًا حرضت قريش حليفتها بكراً على حرب خزاعة حليفة المسلمين فكان ذلك سببًا في نقض صلح الحديبية وعزم الرسول على فتح مكة ، وقد تم ذلك في السنة الثامنة للهجرة .

وما زال التحريض بنفس الصورة أو بما يشبهها موجوداً كلعبة بين الدول ، فتحرض دولة بعضاً من الخارجين على دولة ما ليواجهوا حكومتهم بالعنف وتستمر الحروب الأهلية مشتعلة تذكيها أطماع الدول الكبرى لتهدد بها استقرار الدول التي تعرف بالنامية، حيث لا توجد دولة إلا وفيها جرح من صنع الأطماع يسيل أو يوشك على السيلان .

التحاض: تفاعل بين الطرفين فهو حث من كلا الطرفين للآخر ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٠) ﴾ [الفجر] ، والحض هو التحريض ، وحروفه المستعملة في الأسلوب العربي : [هلا ، وألا ، ولولا ، ولوما] وإذا دخل على الماضي كان توبيخًا على ترك الفعل ـ هلا اجتهدت _ وإذا دخل على المستقبل كان طلبًا وحثًا على فعله _ هلا تجتهد .

الحضيض : ما سفل من الأرض أو نهاية سفح الجبل ، ونقيضه : الأوج . ويقال : حضضت القوم على القتال تحضيضًا : إذا حرضتهم .

وفى التنزيل بيان لسبب العذاب يوم القيامة فيقول الله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) ﴾ [الحاقة] ، ومن الإعجاز القرآنى الباهر أنه يقول : إذا كان من قصر في الحث على إطعام المسكين يلقى من العذاب كذا وكذا ، فكيف بمن لا يطعم المسكين ؟!

ويقول في موضع آخر في نفس المعنى : ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمسْكين ۞ ﴾ [الماعون].

الحضارة:

الحضارة في اللغة: تعنى الإقامة والاستمرار في المدن والقرى ، وهي تعنى الحضر والحاضرة هي خلاف البادية وهي المدن والقرى ؛ وسميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي كان لهم بها قرار .

وبهذا المعنى ورد اللفظ فى القرآن ، فأصل الحضارة إذن هو الاستقرار ؟ والاستقرار لا ينشأ إلا على زراعة الأرض وإقامة المبانى ، وبهذا السبيل يفسح للإنسان مجال البناء والتطور ، ثم إذا استقر به المقام أكثر ، بحث الفنون والعلوم، وتفنن فى اكتساب العيش، وبناء المدن، وإنشاء البساتين والحدائق، وتدوين القوانين والمدساتير فى السياسة والاجتماع والاقتصاد ووضع البرامج والمخططات . . . ولعل هذا التصور عن الحضارة يعفينا من ضرورة بحث معانيها الاصطلاحية وعلاقتها ببعض المصطلحات الأخرى المتشابكة معها كالمدنية والثقافة والعمران ، وقد أتى القرآن الكريم بالمبادئ العامة والكليات ، وترك الجزئيات والتفصيلات وطرق التطبيق والتنفيذ للبشر .

إن فكرة الحضارة أو التحضر الأولى في التاريخ صدرت لدى كثير من الأمم عن الاستجابة لدعوى أنبياءهم ، كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين في الاستجابة للقرآن بالنظر في الأنفس والآفاق ، والتأمل في الكون والسير في الأرض ، وصدرت حضارتهم وانبثقت عن طلب الفوز في الدارين ، والإحساس بمسؤولياتهم في وجوب عمارة الأرض ، بنشر الحق والعدل وفق سنن الله ومقتضيات الاستخلاف : ﴿ هُو اَنشا كُم مِّن الأرض واستَعْمَر كُمْ فِيها ﴾ [هود: ١٦] .

ومن الأصول اللغوية لمصطلح الحضارة المتداول كلمة (حضر) التى ذكرت فى القرآن كثيرًا، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم القرآن كثيرًا، كقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفً حَقًا عَلَى كُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠٠ ﴾

[البقرة]

والحضارة بمفهوم الاستقرار مشتقة من قر يقر قرارًا إذا ثبت ثبوتًا جامدًا . وأصل الفعل من القر وهو البرد الذي يلزم الناس السكون والهدوء ، ولعل هذا المعنى من قبيل المعنى اللغوى لقوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ المُعنى من قبيل المعنى اللغوى لقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب : ٣٣] ، وبمعنى قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأُرضَ قَرَارًا ﴾ [غافر: ٦٤] . أي : مستقرًا . . . ولعل الاستقرار من الأصول اللغوية لكلمة القرية اسم المكان أو الموضع الذي يتجمع فيه الناس .

وفى القرآن بين الله أن المرسلين والأنبياء كانوا رجالاً كسائر الرجال وإنحا خصوا بالوحى وكمال الصفات البشرية ، واهتموا بشأن الأمم بأمر من الله فكانوا معلمين ومرشدين وبناة حضارة . وقد كثر الحديث فى القرآن عن ذكر مظاهر التقدم السياسى والاقتصادى والنظام الاجتماعى والعمرانى فى المجتمعات والمدن التى سكنها الأنبياء والرسل، فذكر نظام الملأ وهو الحاشية أو الطبقة المحيطة بالملك أو أصحاب السلطان ، وهى بمثابة هيئة المستشارين فى نظم السياسة المعاصرة .

ولم يذكر القرآن الملأ بخير إلا قليلاً ؛ لأنه ما من دعوة من دعوات الحق إلا وكان للملأ موقف منها غير عادل، والمتأمل في أقوال الأقوام المكذبة التي عارضت الرسل يدرك هذه الظاهرة ، فهذا ملأ قوم نوح عَلَيْتَكِم : ﴿ قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِه إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴿ قَالَ الْمَلاُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وعن المترفين قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٢٠٠٠) ﴾ [سبأ] . . . ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل في بعثته في مكة أكبر مدن الحجاز حتى سماها الله في القرآن بأم القرى "

فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرُ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [الشورى: ٧]، ولا شك أن لهذه السنة الربانية في إرسال الرسل والأنبياء في القرى وسط التجمع البشرى حكمة شرعية وفوائد حضارية .

ولقد ظلت القرى على مر العصور محطات استقبال للكتب السماوية ، وركز القرآن على استخدام القرية بمفهوم الأمة لكونها الحجارة الأولى والمشروع المكانى في بناء الحضارات كما أن الحكمة الإلهية كانت تساير الأمم في استعمالاتها اللفظية والاصطلاحية واللغوية المتداولة بين الناس ، ومن غير المعقول أن تُستعمل ألفاظ ومصطلحات في القرآن لا يعرفها أهل عصر نزوله ، فاستعمل ألفاظا خاصة كالإبل والحمير والبغال التي هي وسائل نقل وتدبر ومنافع ولم ترد فيه ألفاظ معاصرة كالطائرة والعربة .

ويخبرنا القرآن أن إبراهيم وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ من كبار الرواد في البناء والتشييد . . . وكان داود عليه قدوة في تليين الحديد وتحويل المعادن وصناعة آلات الحرب . . . ووصلت حضارة سليمان مبلغًا عظيمًا . . . وتفوق يوسف عليه في أمور تدبير شؤون الملك والاقتصاد وكان يسير أكبر خزائن حضارة الدنيا آنذاك . . . وذو القرنين من العالمين في شؤون السدود . . . وإجمالاً فإن فكرة الحضارة في القرآن تؤكد أن الإنسان خليفة في الأرض ومكلف بإعمارها وبناء الحضارات على أساس من الوحي .

الحضرى والسفرى:

الحضرى: هو ما نزل من القرآن على النبى وهو مقيم ، وجُلِّ القرآن نزل فى الحضر وأمثلته كثيرة ، والسفرى: ما نزل على النبى ﷺ أثناء سفره ، وأمثلته محصورة منها: قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، نزلت بمكة عام حجة الوداع.

ومنها: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة : ١٨٩] ، روى أنها نزلت في عمرة الحديبية وقيل : في حجة الوداع .

ومنها: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] . وقوله في هذه الآية : ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّريضًا أَوْ به أَذًى مِّن رَأْسَه ﴾ [البقرة : ١٩٦] ، نزلت بالحديبية .

حطام الزرع:

الحطام من كل شيء: ما تحطم منه . والحطام من الدنيا: متاعها . والحطام من النبات: ما يبس . ويقال: تحطم العود: إذا تفتت من اليبس . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُحْتَلِفًا أَلُوالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَىٰ لأُولِي الأَلْبَابِ (٢٦) ﴾ مُحْتَلِفًا أَلُوالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَىٰ لأُولِي الأَلْبَابِ (٢٦) ﴾ [الزمر] . قال المفسرون: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ أي: فتاتًا متكسرًا بعد أن استوفى أجله وأنهى دورته كما قدر له واهب الحياة . وعلى هذا ١ فتعبير (حطام الزرع يدل على جفاف النبات المزروع إلى الحد الذي يجعله فتاتًا متكسرًا).

الحطب في اللغة: كل ما جف من زرع وشجر توقد به النار . وهو أيضًا: شوك العضاه . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ① ﴾ [المسد] ، أي: والعوراء أم جميل بنت حرب ، أخت أبي سفيان ، زوج أبي لهب ، حمالة الحطب ، ستصلى نارًا ذات لهب مع زوجها . وكانت شديدة العداوة لرسول الله وكانت تحمل بنفسها حزمة الشوك والحسك والسعدان فتنشره بالليل في طريقه ويالية لتؤذيه بذلك .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الحطب) لتدل على كل خشب أو نبت جاف يوقد به النار ، أو على شوك النباتات الشائكة كالقتاد .

الحف:

الحف مصدر الفعل (حف)، يقال: حف الشيء بالشيء وحوله ومن حوله: استدار حوله وأحدق به ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّنَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا وَاسْرِبْ لَهُم مَّنَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا وَاسْرِبْ لَهُم الله مَّنَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٢٣) ﴾ [الكهف] . قال المفسرون : ﴿ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلٍ ﴾ أي : جعلنا النخل محيطًا بكلٍ من الجنتين ، مطيفًا من جميع جوانبهما .

وعلى هذا يمكن استخدام مصطلح الحف للدلالة على إحاطة البساتين أو الحدائق أو المزارع بحواجز أو أسوار من الأشجار .

الحفر:

حفر الأسنان في اللغة: فساد أصولها بحفر يصيبها. يقال: حفر فوه إذا تآكلت أسنانه. والحفر: صفرة تعلو الأسنان أو تقشر في أصولها، ولم ترد كلمة (الحفر) في القرآن الكريم وإنما وردت كلمة (الحفرة) التي تشترك معها في الأصل اللغوى، قال الله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مَّنْهَا ﴾

[آل عمران : ١٠٣]

ويمكن استخدام كلمة (الحفر) _ كمصطلح في طب الأسنان _ بنفس الدلالة اللغوية لها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ السن .

الحفرة:

هي ما يحفر في الأرض وغيرها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِن النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ [آل عمران : ١٠٣] . وتجمع الحفرة على حفر . وتلجأ بعض الحيوانات إلى عمل الحفر في الأرض لاتخاذها مسكنًا لها كالفئران والجرابيع والأرانب البرية والضبان . كما يحفر بعضها الآخر الأرض بحثًا عن الغذاء . فالثعالب خفاشية الآذان تقوم بذلك بحثًا عن يرقات خنافس الروث . وقد تسكن بعض الحيوانات في الحفر الطبيعية أو تحتفر لها جحورًا خاصة مثل ذئب الأرض .

الحفظ في اللغة : مصدر من الفعل (حفظ) . يقال : حفظ الشيء حفظًا، أي : صانه وحرسه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَزَيّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ (١٦) ﴾ [فصلت] . وقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن المقصود بالحفظ : «حفظ السماء الدنيا من الشياطين الذين يسترقون السمع » ، استنادًا إلى آيات أخرى مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وزَيّنًاها للنّاظرِينَ (١٦) وَحفظنّناها مِن كُلِّ شَيْطَان رَجيم (١٧) ﴾ [الحجر] ، وقوله عز وجل : ﴿ إِنَّا زَيّنًا السَّمَاءَ الدُنيَا بِزِينَة الْكَوَاكِبِ (٢٦) وَحَفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَان مَّارِد (٧) ﴾ [الحجر] ، والله عز وجل : ﴿ إِنَّا زَيّنًا السَّمَاء الدُنيَا بِزِينَة الْكَوَاكِبِ (٢٦) وَحَفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَان مَارِد (٧) ﴾ [الصافات] .

ولكن الشيخ مخلوف _ رحمه الله _ فسر كلمة الحفظ في سورة (فصلت) بأنه حفظ السماء " من الاختلال والاضطراب والسقوط " ، ولعله استقى ذلك التفسير من قوله تعالى: ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنهِ ﴾ [الحج: ٦٥]، وقوله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَد مِنْ بَعْدهِ ﴾ [فاطر: ٤١] . فالمسك في الآيتين يعنى ما ذكره الشيخ مخلوف . ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ (٢٥٥) ﴾ [البقرة] .

ويؤيد كثير من الباحثين في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم رأى الشيخ حسنين مخلوف . ويمكن تلخيص المراد بالحفظ في كتاباتهم فيما يلي :

۱ _ حفظ أجرام السماء في مداراتها ، بفعل قوى الجاذبية والطرد المركزى ، بحيث يحافظ كل جرم على موقعه الخاص به وعلى مداره فلا يصطدم بغيره .

٢ - حفظ الأرض من سقوط الأجرام السماوية عليها ، ولو سقط بعضها
 فبعلمه وبإذنه وفي أماكن خالية غالبًا .

٣ ـ حفظ سقف الأرض (غلافها الجوى) من الانفصال عنها والتبدد في الفضاء.

٤ - حفظ سطح الأرض من أخطار الأشعة الكونية وغيرها من الإشعاعات
 القاتلة القادمة من الفضاء .

وتتسع كلمة الحفظ لتشمل كل هذه الدلالات وغيرها ، مثل : حفظ التوازن العام للكون وحفظ كوكب الأرض وما فيه من أحياء وتسخير ذلك لخدمة الإنسان ، وحفظ النواميس الكونية من أن تتبدل ، بالإضافة إلى ما قاله أغلب المفسرين حول حفظ السماء من محاولات الشياطين استراق السمع .

والحفظ أيضًا: صيانة الشيء وحراسته على على على الله على الله على الحفظ المال وحفظ المال وحفظ الله العلم والكلام : ضبطه ووعاه . والحفظ ضد النسيان ، واستعمل الحفظ للدلالة على كل تفقد وتعهد ورعاية ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ① ﴾ [الحجر]،

وقال : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [يوسف : ٦٤] ، وقرئ : حفظًا ، أى : حفظه خير من حفظ غيره .

وتستخدم كلمة الحفظ فى الطب بنفس دلالتها اللغوية ، فحفظ الصحة : اتخاذ كل التدابير لوقاية الجسم من المرض، وحفظ النفس: تجنيبها موارد التهلكة، وحفظ العينة : صيانتها ، وحفظ الطعام : صيانته من التلف بتجميده بالبرودة أو تعليبه أو تجفيفه أو معالجته بالأشعة أو بالمواد الحافظة أو غير ذلك من الطرق .

ويعد نيكولاس أبير (١٧٤٩ _ ١٨٤١ م) أول من بدأ وسائل حفظ الطعام الحديثة وذلك في فرنسا عام ١٧٨٧م ، حيث توصل إلى أول طريقة للتعليب الناجح .

الحقب:

الحقب في اللغة : مدة طويلة من الدهر قدرها ثمانون سنة أو أكثر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ ﴿ [الكهف] .

والحقب في علم الجيولوجيا : هو فترة طويلة من الزمن تقدر بملايين السنين تتسم بخصائص معينة من حيث شكل الأرض خلالها ونوعية الأحياء السائدة فيها.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الأحقاب .

الحقف:

الحقف في اللغة : هو ما اعوج من الرمل واستطال . والجمع : أحقاف . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ ﴾ [الاحقاف : ٢١] .

والحقف في علم الجيولوجيا: هو تلك العروق الرملية الحلزونية الشكل ، الناتجة من استطالة أحد أطراف كثيب هلالي نتيجة لاختلاف في اتجاه هبوب الرياح والتحامه بطرف كثيب هلالي متقدم ، وهكذا ، مما يؤدي إلى ظهور مجموعات من الكثبان الحلزونية قد تمتد عدة كيلو مترات . ويسود هذا النوع من الكثبان جنوب الربع الخالي بصفة خاصة . وتعد الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية هي

المسؤولة عن تكوين هذه الأشكال . وتسمى تلك المنطقة من الربع الخالى بالأحقاف ، وهي منازل قوم عاد الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأحقاف . ٢ ـ الكثيب .

الحقوق المتعلقة بالتركة:

منها ما يتعلق بعين التركة كالمرهون والزكاة الواجبة ، ومنها ما يكون حقًا للميت كتجهيزه ، وإما أن يكون حقًا عليه كسائر الديون المتعلقة بذمته ، وإما أن يكون يكون هذا الحق لا للميت ولا عليه وإنما يتعلق بغيره ، وهذا الحق إما أن يكون اختياريًا كالوصايا ، وإما إجباريًا وهو الميراث .

الحكم:

يطلق الحكم على إدارة شؤون البلاد والعباد ، وتتسع دائرة سلطات الحاكم وتضيق حسب مقدار الصلاحيات التى أوتيها ، فالحاكم إذا من نصب للحكم بين الناس ، وجمعه حكام ، وفى التنزيل: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ ﴾ [البقرة : ١٨٨] ، والحكم بالشيء القضاء به، يقال: حكم له، وحكم به، وحكم به، وحكم بينهم يحكم حكمًا، أى قضى قضاء، ومنه فى القرآن قول الله: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ (١٤) ﴾ [غافر] ، ونظيره قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء : ١٥٥] ، والحكم : من يختار للفصل بين المتنازعين ، ومنه فى التنزيل : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ وَالْحَكُم : من يختار للفصل بين المتنازعين ، ومنه فى التنزيل : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِها وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلُها ﴾ [النساء : ٣٥] .

حاكمه إلى السلطان أو إلى القضاء أو إلى كتاب الله محاكمة : خاصمه ودعاه إلى حكمه، حاكم المتهم: استجوبه فيما نسبه إليه من تهم، واحتكم الأمر واستحكم تمكن وتوثق وصار محكمًا ، احتكم الخصمان إلى الحاكم : رفعا خصومتهما إليه ليقضى بينهما فيما اختلفا فيه • ومثله تحاكما .

والحكم والحكيم من أسماء الله الحسنى فهو سبحانه أحكم الحاكمين ا لأنه

سبحانه الحاكم للناس وعليهم وبحكمته قامت الدنيا واستمرت النواميس ، ثم هو يحكم الأشياء ويتقنها .

والمحكم من القرآن: الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا يحتاج إلى تأويل ونقيضه المتشابه، قال الحق _ سبحانه _ في ذلك: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٧]، وعليه سمى القرآن: الذكر الحكيم أي المحكم، فإحكام الشيء إتقانه، وعليه قال الله عن القرآن: ﴿ الّر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْعَكِيمِ ① ﴾ [يونس]. أي: لا يدخله شك أو يعتريه نقص أو تناقض، وجاء في أول سورة هود: ﴿ الّر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴾ [هود] . أي أتى بها على وجه لا يطرأ عليه خلل أو فساد أو نقص، وقالوا: أحكمت بالأمر والنهى والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد .

والمحكمة هيئة أو دار تتولى الفصل بين الناس فيما يطرأ على حياتهم من خلافات ومشاكل وخصومات، وينظر أحكامها قضاة يختارون لهذه المهمة السامية، وقوانينها هذه تسمى أحكامًا ، مفردها حكم ، ومنه فى التنزيل : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] .

الأحكام الفقهية:

هى أحكام الله المتعلقة فى أفعال المكلفين والتى وردت إلينا فى صورة آراء للفقهاء فيما يخص التطبيقات العملية للشريعة موثقة بنصوص من الكتاب أو السنة أو منهما معًا، أو ما يقاس على ما جاء فيهما ، أو على إجماع العلماء المجتهدين العدول .

وأصل المادة من المنع ؛ نقول حكم الشيء وأحكمه : منعه من الفساد، ومنه سمى متولى أمور الناس حاكمًا ؛ لأنه يمنع الظلم والفساد وعبث العابثين وكل الرذائل عن المجتمع فيحفظ له بذلك صلاحه .

حكم التفسير:

تفسير القرآن الكريم من أجل وأعظم الأعمال لأنه اشتغال بفهم كلام الله تعالى وبيانه للناس ، وقد أمر الله تعالى بكلا الأمرين في عديد من الآيات القرآنية

الكريمة حتى أنها لتصلح أن تكون موضوعًا قرآنيًا إذا جمعت الآيات المتعلقة به فى شتى السور. ولذلك قال السيوطى _ رحمه الله : • أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية ...

وقال الأصفهاني : " أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن " وبيان ذلك : أن شرف الصناعة بشرف موضوعها مثل الصياغة . . . وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب ، وإما لشدة الحاجة إليها كالفقه . . . فصناعة التفسير قد حازت على أعلى مراتب الشرف » .

وقد أجمع العلماء على أنه يحرم تفسير القرآن بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهله والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد على ذلك ، وأما تفسير جامعًا العلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه . . فمن كان أهلاً للتفسير جامعًا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره ، وذلك إن كان المعنى عما يدرك بالاجتهاد كالمعانى والأحكام الجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك . . وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي تعلم عن طريق النقل فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله . . . وأما من كان ليس من أهله فحرام عليه التفسير ، ولكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله . . .

حكم الراء:

الحروف منها: ما يفخم دائمًا ، ومنها ما يرقق دائمًا، ومنها ما يجوز فيه الأمران. والراء من الحروف التي يجوز فيها الأمران ـ التفخيم والترقيق.

حكم الراء: وهذا الحرف من الحروف التى تقع بين صفتى التفخيم والترقيق، فأحيانًا يجب تفخيمه ، وأحيانًا يجب ترقيقه ، وأحيانًا يجب وأحيانًا يجوز الأمران والترقيق أولى .

حرف الراء : يخرج حرف الراء من اللسان ، وبالأخص : طرف اللسان مع ظهره _ بالقرب من مخرج النون _ وما يحاذيه من لثة الثنيين العليين .

وحرف الراء من الأحرف التى لها صفات خاصة بها ، وأحكام خاصة بها أيضًا . فصفات حرف الراء هى : الجهر ، التوسط بين الشدة والرخاوة ، الاستفال ، الانفتاح ، الإذلاق ، ومن الصفات الخاصة : الانحراف وهى صفة خاصة بحرف اللام والراء ، والتكرير وهى صفة خاصة بحرف الراء فقط .

والأصل في الراء : الترقيق ؛ لأنها من حروف الاستفال .

وقيل : الأصل فيها التفخيم عند الجمهور ؛ لأنها متمكنة من ظهر اللسان . وإليك حالاتها الأربع :

١ ـ وجوب التفخيم :

الراء التي يجب تفخيمها ، إما أن تكون متحركة وصلاً ووقفًا ، أو متحركة وصلاً ساكنة وقفًا ، أو ساكنة وصلاً ووقفًا .

أ ـ المتحركة وصلاً ووقفًا ، وهي تفخم وجوبًا : إذا كانت :

مفتوحة : في أول الكلمة: مثل : ﴿ رَأُوا ﴾ [البقرة : ١٦٦] ، أو وسطها، مثل : ﴿ مُبَشِّرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٥].

مضمومة : فى أول الكلمة ، مثل : ﴿ رُزِقُوا ﴾ [البقرة : ٢٥] ، أو وسطها ، مثل : ﴿ عِشْرُونَ ﴾ [الانفال : ٦٥] .

ب ـ الساكنة وصلاً ووقفًا: وهي تفخم وجوبًا إذا كانت متوسطة:

وقبلها فتحة ، مثل : ﴿ وَمَرْيُمَ ﴾ [التحريم : ١٦] .

أو قبلها ضمة : مثل : ﴿ وَقُرْأَنَّا ﴾ [الإسراء : ١٠٦] .

أو قبلها كسرة عارضة متصلة معًا في كلمة واحدة مثل: ﴿ ارْجِعُوا ﴾ [يوسف : ٨٠] ، أو منفصلة عنها مثل : ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٦] .

أو قبلها كسرة أصلية منفصلة عنها _ فى كلمة والراء فى كلمة _ مثل : ﴿ الَّذِي الْرَّضَىٰ ﴾ [النور: ٥٥] . أو يكون بعدها حرف من حروف الاستعلاء _ خص ضغط قظ _ غير مكسور . مثل : ﴿ فِرْقَةٍ ﴾ [التوبة : ١٢٢]، ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ [التوبة : ١٠٧].

أو كانت متطرفة:

وقبلها فتحة ، مثل : ﴿ فَلا تَقْهَرْ ۞ ﴾ [الضحى] .

أو قبلها ضمة ، مثل: ﴿ انظُرْ ﴾ [الإسراء : ٤٨] ، ﴿ فَاهْجُرْ ۞ ﴾ [المدثر] .

جـ المتحركة وصلاً الساكنة وقفًا: وهي لا تأتي إلا متطرفة، وتفخم وجوبًا:

إذا سبقها فتح ، مثل : ﴿ الْقَمَرُ ١٦ ﴾ [القمر] .

أو سبقها ضم ، مثل : ﴿ النُّذُرُ ۞ ﴾ [القمر] .

أو سبقها ساكن قبله فتح ، مثل : ﴿ الْقَدْرِ ۞ ﴾ [القدر] .

أو سبقها ساكن قبله ضم ، مثل : ﴿ الْيُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

أو يسبق الراء ألف مد ، وهي في الأصل مفتوحة ، مثل : ﴿ الْكُفَّارُ ﴾

[المتحنة : ١٣]

أو يسبق الراء ألف مد ، وهي في الأصل مضمومة ، مثل : ﴿ الْقَهَّارُ ١٠٠٠ ﴾ [يوسف]

أو يسبق الراء واو مد ، مثل : ﴿ الشَّكُورُ ١٣٠ ﴾ [سبأ] .

_ هذا كله في حالة الوقف على الراء وإسكانها .

٢ _ وجوب الترقيق :

والراء التي يجب ترقيقها، أيضًا إما أن تكون متحركة وصلاً ووقفًا،أو متحركة وصلاً ساكنة وقفًا، أو ساكنة وصلاً موقفًا .

أ_المتحركة وصلاً ووقفًا:

يجب ترقيقها إذا كانت مكسورة ، في أول الكلمة: مثل: ﴿ رِئَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] .

ب_الساكنة وصلاً ووقفًا:

وهي تفخم وجوبًا :

إذا كانت متوسطة وقبلها كسرة أصلية متصلة وبعدها حرف مستفل ، مثل : ﴿ مِرْيَةٍ ﴾ [هود : ١٧] ، ﴿ لَشَرْدُمَةٌ ﴾ [الشعراء : ١٥] .

أو كانت متطرفة وقبلها مكسور ، مثل : ﴿ فَأَنذِرْ ٢٧ ﴾ [المدثر] .

جـ المتحركة وصلاً الساكنة وقفًا:

وهي لا تكون إلا متطرفة ، فترقق وجوبًا :

- _ إذا كان قبلها كسرة ، مثل : ﴿ قَدَر ﴾ [طه : ٤٠]، ﴿ كُفرَ ١١٠ ﴾ [القمر].
- ـ أو كان قبلها ساكن ، من غير حروف الاستعلاء ـ مسبوق بكسر ، مثل : ﴿لَلْذَكُو ﴾ [القمر : ٣٢] .
- _ أو كان قبلها حرف لين سواء كانت حرف مد، مثل: ﴿ بَصِيرٌ ١١٠ ﴾ [البقرة]. أو غير مد بأن يكون حرف لين ، مثل : ﴿ السَّيْرَ ﴾ [سبأ : ١٨] .
 - _ أو تكون الراء ممالة : مثل : ﴿ بِسْمِ اللَّهُ مَجْرَاهَا ﴾ [هود : ٤١] .
- _ عند الوقف بالروم على الراء المكسورة في الوصل ، مثل : ﴿ وَالْفَجْرِ ١٦ وَلَلْهُ مُرْ ٢٠ ﴾ [الفجر] .

٣ ـ جواز الأمرين والترقيق أولى :

- _ إذا كانت الراء _ في الوصل _ مكسورة ، وبعدها ياء محذوفة للتخفيف ، مثل : ﴿ أَنْ أَسْرِ ﴾ [الشعراء : ٥٢] .
- ـ أو كانت مكسورة في الوصل ، وقبلها حرف استعلاء ساكن ، وقبل حرف الاستعلاء حرف مكسور، مثل: ﴿ الْقِطْرِ ﴾ [سبأ : ١٢] ، وليس غيرها في القرآن.

ا ـ جواز الأمرين والتفخيم أولى :

_ إذا كانت الراء فى الوصل مفتوحة ، وقبلها حرف استعلاء ساكن ، وقبل حرف الاستعلاء حرف مكسور . مثل : ﴿ مِصْرَ ﴾ [يوسف : ٩٩] ، وليس غيرها فى القرآن أيضًا .

فهذه هي الأحكام الأربعة الخاصة بحرف الراء .

حكم الميم والنون المشددتين [حرف الغنة المشدد]:

يطلق على الميم والنون المشددتين (حرف الغنة المشدد) :

وحكمهما هنا: وجوب الغنة حيث وقعتا ، في اسم أو فعل أو حرف ، في وسط الكلمة أو آخرها .

_مقداره: يغن بقدر حركتين.

أقسامه: متصل ومنفصل.

١ ـ المتصل : هو ما كانت النون أو الميم المشددتان في كلمة واحدة ، لا يمكن فصلهما مثل : ﴿ أَمَّا السَّفينَةُ ﴾ [الكهف : ٧٩] ، ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ [مريم : ٣٠] .

٢ ـ المنفصل : هو ما كان من كلمتين ، بأن يكون الحرف الأول الساكن منهما في كلمة والثاني المتحرك في الكلمة التي بعدها ، فإذا اجتمعتا وجب التشديد والغنة ، وإذا افترقتا امتنع التشديد والغنة .

مثل: ﴿ مِّن نِعْمَة ﴾ [النحل : ٥٣] ، ﴿ مِّن مَّالَ ﴾ [النور : ٣٣] ، ﴿ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة : ١٣٤] .

حكم اللام:

حرف اللام: حرف اللام يخرج من أدنى حافتى اللسان ـ أى: أقربها إلى مقدم الفم ـ مع ما يليها من اللثة .

ولحرف اللام صفات مشتركة وصفات خاصة :

الصفات المشتركة: الجهر ، التوسط بين الشدة والرخاوة ، الاستفال ، الانفتاح ، الإذلاق .

الصفات الخاصة: الانحراف وهي صفة خاصة بحرفي اللام والراء.

حكم اللام: عند الحديث عن حكم اللام ، فإن الحديث يكون من جانبين :

الجانب الأول: حكمها من حيث التفخيم والترقيق.

الجانب الثاني: حكمها من حيث الإظهار والإدغام .

- فيتضح لنا أن اللام لها أربعة أحكام - تفخيم وترقيق وإظهار وإدغام . من حيث التفخيم والترقيق :

أولاً: التفخيم:

الأصل في اللام: الترقيق؛ لأنها حرف مستفل، ولا تفخم إلا في لفظ الجلالة، وذلك في حالتين:

أ ـ إذا وقعت بعد فتح ، مثل : ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ١١٩] ، ﴿ شَهِدَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ١١٩] . ﴿ شَهِدَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ١١٩] . ﴿ مُران : ١٨]

ب _ إذا وقعت لام لفظ الجلالة بعد ضم ، مثل : ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ [مريم : ٣٠] ، ﴿ قَالُوا اللَّهُمَّ ﴾ [الانفال : ٣٠] ، ﴿ يَعْلَم اللَّهُ ﴾ [الانفال : ٧٠] .

ثانيًا: الترقيق:

إذا وقعت بعد كسرة ، سواء كانت هذه الكسرة أصلية أو عارضة ، متصلة أو منفصلة. مثل : ﴿ لِلَّهِ ﴾ [الشورى : ٤٩] ، ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ [النمل : ٣٠] ، ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٢٦] ، ﴿ أَحَدٌ ٢٠ اللَّهُ ﴾ [الإخلاص] .

من حيث الإظهار والإدغام:

واللام على أنواع ، لام التعريف ، ولام الفعل ، ولام الاسم ، ولام الأمر، ولأم الحرف . ولكل حكمه من حيث الإظهار والإدغام .

١ - لام التعريف: وهى أهم أنواع اللامات فى هذا الباب: ويجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من حروف قولك: (ابغ حجك وخف عقيمه)، مثل: ﴿ الأَنْعَامِ﴾
 [المائدة : ١] ، ﴿ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ١٤) ﴾ [البروج] . ومثلها باقى هذه الحروف .

٢ - لام الفعل: ويجب إظهارها إذا وقع بعدها أى حرف من حروف الهجاء
 عدا اللام والراء ، مثل : ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ [التكاثر : ١] ، ﴿ فَالْتَقَى ﴾ [القمر : ١٢] .

٣ ـ لام الحرف: المقصود هنا (هل وبل) ـ: ويجب إظهارها ـ مثل لام الفعل ـ بعد جميع أحرف الهجاء عدا (اللام والراء)، مثل : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ ﴾ [الصف: ١٠]، ﴿ بَلْ سَوّلَتْ ﴾ [يوسف: ١٨].

- ٤ ـ لام الأمر: ويجب إظهارها دائمًا.
- لام الاسم: ويجب إظهارها دائمًا.

ثالثًا: الإدغام: ويأتى مع:

١ ـ لام التعريف: في باقى حروف الهجاء ، بعد المذكورة في الإظهار ، وقد جمعت في أوائل كلمات قولك :

طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم مثل : ﴿ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ ﴾ [النور: ٢٦] ، ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧] ، ﴿ إِنَّ النَّاسَ ﴾ [آل عمران: ١٧] .

٢ _ لام الفعل ، وتدغم مع اللام والراء فقط ، مثل : ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُم ﴾
 [الأحزاب : ١٦] ، ﴿ قُل رَّبِّي ﴾ [الكهف : ٢٢] .

٣ ـ لام الحرف، مع ـ هل وبل ـ مع اللام والراء فقط، مثل : ﴿ هَل لَكُم ﴾ [الروم: ٢٨] ، ﴿ بَل لَّمًا ﴾ [ص: ٨] ، ﴿ بَل رَّفَعَهُ ﴾ [النساء : ١٥٨] .

يتضح من ذلك أن أحكام هذه اللامات كما يلى :

_ لام التعريف: فيها الإظهار والإدغام ، الإظهار في أربعة عشر حرفًا ، والإدغام في أربعة عشر حرفًا . لام الفعل والحرف: فيها الإظهار والإدغام ، الإدغام مع اللام والراء ، والإظهار في باقى الحروف .

ـ لام الاسم ولام الأمر: الإظهار فقط.

تنبيه : الكلام على اللامات هنا : خاص باللامات الساكنة ، أما المتحركة فمن البين أنها لا تأتى إلا ظاهرة .

حكم النون الساكنة والتنوين:

النون الساكنة: هي التي لا حركة لها ، وتثبت لفظًا وخطًا ، وقفًا ووصلاً .

مثل : ﴿ مَنْ هَاجَرَ ﴾ [الحشر : ٩] ، ﴿ إِنْ عَلَيْكَ ﴾ [الشورى : ٤٨] . وهي تأتى في الخسماء والأفعال ، متوسطة ومتطرفة ، وتأتى في الحروف متطرفة فقط.

التنوين : هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظًا لا خطًا ، وصلاً لا وقفًا ، وتكون لغير التوكيد .

وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، وهي :

١ ـ الإظهار الحلقى:

ويجب الإظهار عند ستة أحرف ، وهي حروف الحلق : الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والحاء .

مثل: ﴿ وَيَنْتُونَ ﴾ [الانعام: ٢٦] ، ﴿ مَنْ آمَنَ ﴾ [آل عمران: ٩٩] ، ﴿ وَجَنّات مثل: ﴿ وَيَنْتُونَ ﴾ [النبا] . ﴿ مِنْهَا ﴾ [طه: ٥٥] ، ﴿ مَنْ هَاجَرَ ﴾ [الحشر: ٩] ، ﴿ جُرُفُ هَاجَرَ ﴾ [النبا] . ﴿ مِنْهَا ﴾ [طه: ٥٥] ، ﴿ مَنْ عند اللّه ﴾ [النساء: ٧٨] ، هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩] ، ﴿ مَنْ عَلْدِ اللّه ﴾ [النساء: ٧٨] ، ﴿ مَنْ حَادً اللّه ﴾ [اللبجادلة : ٢٢] ، ﴿ مَنْ حَادً اللّه ﴾ [التوبة] ، ﴿ فَسَينُغِضُونَ ﴾ [الإسراء: ٥١] ، ﴿ مِنْ غَلِ ﴾ [الحجر: ٤٧] ، ﴿ حَلِيمًا غَفُورًا (كَ ﴾ [فاطر] ، ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [المائدة : ٣] ، ﴿ وَلَمَنْ خَافَ ﴾ [الرحمن : ٤٦] ، ﴿ يَوْمَعُذْ خَاشِعَةٌ (٣) ﴾ [الغاشية] .

فهذه أمثلة للنون مع هذه الحروف في كلمة ، وفي كلمتين ، وللتنوين أيضًا ، ولا يكون إلا في كلمتين . [انظر : الإظهار الحلقي] .

٢ _ الإدغام:

ویأتی عند ستة أحرف ، حروف كلمة یرملون ، منها أربعة أحرف (ینمو) تدغم إدغامًا بغنة ، وحرفان یدغمان بغیر غنة (رل) .

مثل : ﴿ فَمَن يُرِدِ ﴾ [الانعام : ١٢٥] . ﴿ كُلُّ يَجْرِي ﴾ [لقمان : ٢٩] ، ﴿ مِّن نَعْمَة ﴾ [النحل : ٣٥] ، ﴿ كُلُّ نُمِدُ ﴾ [الإسراء : ٢٠] ، ﴿ مِّن مَّحِيص (٤٤) ﴾ [فصلت] ، ﴿ كُلُّ مِّنْ عَندِ اللَّهِ ﴾ [النساء : ٧٨] ، ﴿ مِن وَاق (٤٣) ﴾ [الرعد] ، ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [لقمان : ٣] . ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٣١) ﴾ [آل عمران] . ﴿ مِّن لَدُنًا ﴾ [مريم : ١٣] ، ﴿ لآيَات لِقَوْمٍ ﴾ [النحل : ١٢] .

والنون الساكنة عند الإدغام يجب أن تكون في كلمة والحرف المدغم فيه في

كلمة أخرى ، فإذا اجتمعت النون مع حرف الإدغام فى كلمة واحدة ، امتنع الإدغام ووجب إظهارها ويسمى الإظهار فى هذه الحالة : إظهاراً مطلقًا ، ولم يأت من هذا النوع فى القرآن غير أربع كلمات: (دنيا وبنيان وصنوان وقنوان) [انظر: الإظهار المطلق]

٣_الإقلاب:

ويأتى مع خرف واحد وهو الباء .

فإذا وقع حرف الباء بعد النون الساكنة _ فى كلمة واحدة أو فى كلمتين _ أو بعد التنوين _ ولا يكون إلا فى كلمتين _ أو بعد نون التوكيد الحفيفة ، وجب قلب النون ميمًا _ وذلك فى النطق دون الحظ _ مثل : ﴿ أَنْبِئُونِي ﴾ [البقرة : ٣١]، ﴿ مَنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر : ١٠] ، ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١٣) ﴾ [الملك] ، ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِية ١٠) ﴾ [العلق] . [انظر : الإقلاب] .

٤ _ الإخفاء:

ويأتى مع باقى حروف الهجاء _ بعد أحرف الحلق الستة فى الإظهار ، وأحرف الإدغام الستة ، وحرف الإقلاب _ أى : مع خمسة عشر حرفًا وهى مجموعة فى أوائل كلمات قولك :

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما

مثل : ﴿ يَنصُرُونَ (١٩٢) ﴾ [الاعراف] ، ﴿ مِن صَلْصَالٍ ﴾ [الحجر : ٢٦] ، ﴿ مِن صَلْصَالٍ ﴾ [الحجر : ٢٦] ، ﴿ وَمَن شَاءً ﴾ ﴿ وَمَن شَاءً ﴾ [الراقعة : ٧٧] ، ﴿ وَمَن شَاءً ﴾ [الكهف : ١٢٩] ، ﴿ عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا ﴾ [الجاثية : ٩] .

وهكذا في باقى الأمثلة : [انظر : الإخفاء الحقيقي] .

فهذه أحكام أربعة للنون الساكنة والتنوين .

الحكمة:

الحكمة : هي إتقان الأمور ، ووضع الشيء في موضعه ، كما أنها تعنى العلم والتفقه اللذين يصونان صاحبهما من أخلاق السفهاء ورذائلهم، ولذا قال الله

عن القرآن : إنه ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴾ [هود] ، أى : أحكمت آياته فلا خلل ، ولا باطل ، ولا فساد ، وأحكمت كذلك بما فيها من أمر ونهى، وحلال وحرام ، مما يصلح شأن العباد .

ومنه قول الله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَن اشْكُرْ لِلّهِ ﴾ [لقمان : ١٢]، أى : أوتى لقمان الحكمة وهى التفكر وحسن اليقين " ثم إما أنها مفسرة بشكر الله ، وهو نصف الإيمان، أو أن الحكمة كل الحكمة في شكر الله ، وعلى أى التأويلات فهى فضل كبير " وجاء عن رسالة النبي لأمته ، ودوره فيهم ، أنه : ﴿ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [البقرة : ١٥١] .

ولجلال هذا الخلق وعظمته وصف الله به نفسه ، وجاء ذلك في مواضع من التنزيل لا تحصى ، فالحكيم من أسمائه الحسنى • حيث يضع الخالق الرازق كل شيء في موضعه الأنسب له • ولا يتعداه إلى غيره ، نعمة كانت أو عقابًا ، فضلاً كان أو عدلاً ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢٣) ﴾ [البقرة] .

وأطلقت الحكمة في التنزيل على السنة النبوية ، وتكرر ذلك كثيرًا حيث جاءت مقرونة بالقرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [البقرة : ٢٣١] ، وانظر : [البقرة : ١٠١] ، [آل عمران : ٨٤ ، ٨١ ، ١٦٤] ، [الأحزاب : ٣٤] ، [الجمعة : ٢] .

ولأثر الحكمة العظيم في حياة الفرد والجماعة والأمة بين الله أنها منحة توهب لمن أراد الله من خلقه ، قال تعالى منوهًا بشأنها: ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] ، أي : ومن يُوهب الحكمة ويمنحها من الله _ سبحانه _ فقد أوتى الخير الكثير ، وقد توسطت الكتاب والملك في معرض الحديث عن نعم الله على آل إبراهيم، فبها يُفهم الكتاب، ويعمل به، وبها يُساس الملك بالحق والميزان ، فيستقر أمره ، وينعم به أهله ، قال تعالى : ﴿ فَقَدْ يُساس الملك بالحق والميزان ، فيستقر أمره ، وينعم به أهله ، قال تعالى : ﴿ فَقَدْ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظيمًا ﴿) ﴿ النساء] .

والحكم قرينها وقيل أعم منها، قال الله عن نبيه لوط: ﴿ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًا (١٧﴾ وَعِلْمًا ﴾ [الانبياء: ٧٤]، وقال _ سبحانه _ عن نبيه يحيى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًا (١٧﴾ [مريم: ١٢] * أى العلم والفقه ، وكل فضيلة يتخلق بها الإنسان ، أو سلوك طيب يسلكه ، إنما يكون على قدر ما وهبه الله من الحكمة ، فالإحسان إلى الوالدين ، والبر بالفقراء والمساكين * والإحسان إلى الجار ، والاعتدال في كل شؤون الحياة ، والقناعة بالحلال، وتجنب الحرام . . . إلى غير ذلك من فضائل إنما يقوم على الحكمة التي أوتيها العبد ، فهي رأس الفضائل كلها ؛ وقد أمر الداعية بأن تكون الحكمة عدته ووسيلته أثناء دعوته إلى الحق والرشد لما لها من أثر طيب في نفوس المدعوين، قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ [النحل : ١٢٥] .

الحكمة : علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هى عليه فى الوجود بقدر الطاقة البشرية ، وهى أيضًا هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الإفراط والتفريط.

فسرها ابن عباس بتعلم الحلال والحرام ، وذلك تعريف فيه كمال وشمول .

وقيل: إنها العلم مع العمل ، وقيل: هي كل ما يوافق الحق ، وقيل: وضع الشيء في موضعه ، وقيل: إنها العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والإنجيل ، وصواب الأمر وسداده ، وأفعال الله كلها كذلك .

وردت في القرآن بمعنى ما أوحى إلى الرسول من علوم ومنافع ، وقصص وعبر ، ومواعظ ، اقتضتها حكمة الله ، قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَة ﴾ [الإسراء : ٣٩] . ووردت بمعنى العلم النافع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يُورُتِي الْحِكْمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] ، وعلى رأس العلوم النافعة علما الحلال والحرام ، وقد فسر ابن عباس الحكمة هنا بذلك ، ولها تعريفات كثيرة . وبمعنى السنة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُورَكِيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] ، وبمعنى النبوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] ، وبمعنى النبوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء : ٥٥] . ولذا قالوا : كل نبى حكيم ، وليس كل حكيم نبياً . وبمعنى الفهم والعلم ، ومنه ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيِّ حَميدٌ (٣) ﴾ [لقمان] .

وقد تناثرت الحكمة في ثانيا آيات القرآن إلا أنها محكومة ـ بالطبع ـ بمفهوم الدين، فتدعو إلى ما يدعو إليه، وتنهى عما نهى عنه، ولا شك أنها مفاهيم يقبلها ذوو الأذواق السليمة، والطباع المستقيمة، والفطر الحية من أتباع أى دين. ومن تلك الحكم قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٠٠) ﴾ [آل عمران] ، ثلاث حكم في آية واحدة لا شك في أنها حق وصدق .

ومنها قوله تعالى : ﴿ فَمَن نُكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ [الفتح : ١٠] • مَنْ مِنَ البشر مَنْ يعارض مفهوم هذه الحكمة أيًا كان ما يدين به ؟

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] ، أليس الخير والشر من عوامل اختبار النفس البشرية على اختلاف مشاربها ، ومعتقداتها ؟ فبالشر تختبر صلابة الإنسان ، ومقدرته على التحمل ، وبالخير يختبر اعتداله ، وفهمه للأمور ، وقوة شخصيته التي لا تضعف أمام شتى المغريات .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر : ٤٣] ، أيعارض مفهوم هذه الحكمة الرائعة بشر سليم الفطرة ؟ ومنه قوله تعالى : ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الانبياء : ٣٧] ، ونظيرها قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ١ ﴾ [الإسراء] ، لا شك أنه تلك طبيعة الإنسان أيا كان دينه أو نوعه أو ثقافته ، ففيه العجلة ومحاولة سبق الأحداث وحب الاستطلاع قبل الأوان ، وقد جبل على ذلك. ومنها قوله تعالى : ﴿ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٢ ﴾ [النساء] . شأن الإنسان .

حكمة رفع التلاوة وبقاء الحكم:

الحكمة فى ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال الطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شىء علما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام ، والمنام أدنى طرق الوحى .

حكمة رفع الحكم وبقاء التلاوة:

الحكمة من وجهين:

أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به ، فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه ، فتركت التلاوة لهذه الحكمة .

وثانيهما: أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف • فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة .

حكمة النسخ:

أ ـ مراعاة مصالح العباد .

ب _ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. ج _ ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه .

د ـ إرادة الخير للأمة والتيسير عليها ؛ لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب ، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر .

الحلف:

الحلف: هو العهد، والمحالفة: المعاهدة ، والحلف: عهد يضم عدة فئات أو دول على مبادئ يتفقون عليها ؛ منها دفاع كل عن الآخر، ومحاربة كل لعدو الآخر، فهم في الحرب صف واحد، وفي السلم كلمة واحدة ، وهكذا.

وقد كان التحالف على نصرة المظلوم ومساندة الحق وصلة الأرحام ـ معمولاً به منذ بدء الدولة الإسلامية فقد تحالفت خزاعة مع الرسول وتحالفت بكر مع قريش ، ولما أعانت قريش حليفتها بكراً على خزاعة ، استغاثت خزاعة بالنبي في فأعانها على أعدائها بموجب ما بينهما من تحالف، ونتج عن ذلك فتح مكة المكرمة في العام الثامن الهجرى.

وكل واحد حليف ومحالف أى معاهد، والجمع حلفاء وأحلاف، واليمين الحلف _ من أداة التوثيق في عقد المعاهدات " حيث يأخذ بعضهم به العهد على

بعض فى أحلافهم ، ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التربة : ٧٤] ، ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التربة : ٢٢]. ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُمْ ﴾ [التربة : ٥٦] ، والمحالفة : أن يحلف كل للآخر على النصرة والحماية والالتزام ببنود العهد ، يقال : حلف يحلف حلفًا .

تحالفوا: تعاهدوا وتعاقدوا على أن يكون أمرهم واحدًا في النصرة والحماية، وبينهم حلف أي: عهد بالمعنى الذي أشرنا إليه. والكلمة [الحلف] بمعنى المتحالفين لم ترد في القرآن، وأكثر ما يطلق على الحلف بهذا المعنى كلمة: ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: ٥١]، أي: حلفاء ونصراء ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولُئِكَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الانفال: ٢٢]، وكلمة ﴿ الأَحْزَابَ ﴾ ﴿ وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الاحزاب: ٢٢].

والمقصود بالأحزاب هنا حلف قريش واليهود وغيرهم من القبائل التى تحالفت على حرب المسلمين في غزوة الخندق ، وكذلك اعتمدت الألقاب الدينية كأحلاف لن ينضوى تحتها كالمؤمنين والكافرين والمنافقين وأهل الكتاب وحزب الله وحزب الشيطان وكلمة إخوان: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنُ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ﴾ [الحشر : ١١] ، وكلمة أنصار : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصار اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصار اللّهِ ﴾ [الصف : ١٤] .

ولكنها وردت بلفظها في السنة النبوية، من ذلك ما جاء في الصحيحين: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك وطيع : أبلغك أن النبي عليه قال: الاحلف في الإسلام »، فقال : قد حالف النبي عليه بين قريش والأنصار في دارى [البخاري (٧٣٤٠) ، ومسلم (٢٠٤/٢٥٢٩)] ، وفي رواية أخرى في البخاري أيضًا : حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال : حالف النبي عليه بين الأنصار وقريش في دارى التي بالمدينة وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم . أما قوله عليه أحياء من بني سليم . أما قوله عليه أحياء من بني سليم . أما قوله عليه المدينة وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم . أما قوله عليه المدينة وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم . أما قوله والم

«لا حلف فى الإسلام " فقد فسر بالحلف القائم على الاعتداء والظلم ، أما ما قام على نصر المظلوم " وصلة الرحم فلا بأس به مثل ما عقده الرسول بين المهاجرين والأنصار أو بين قريش والأنصار على اختلاف الروايات .

الحلقوم:

هى مجرى الطعام والشراب والنفس . وهى عبارة عن تجويف خلف تجويف الفم، وفيه ست فتحات : فتحة الفم الخلفية ، وفتحتا المنخرين وفتحتا الأذنين ، وفتحة الحنجرة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (١٨) وَأَنتُمْ حِينَاذِ تَنظُرُونَ (١٨) ﴾ [الواقعة] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ الأنف . ٣ ـ الفم .

الحلال:

الحلال في اللغة: هو المباح، وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]. وقد أحل الله من الحيوان للإنسان: الضأن والمعز والإبل والبقر والظباء والبقر الوحشى والأسماك وغيرها مما هو مفصل في كتب الفقه.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل . ٢ ـ البقر .

٣ ـ التحليل . ٤ ـ الضأن .

٥ ـ المعز .

الحلم:

الحلم (بكسر الحاء وسكون اللام) : الأناة وضبط النفس . وهو أيضًا العقل . والجمع : أحلام . وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ (عَلَى الطور] . وقال الراغب الأصفهاني : « الحلم : ضبط النفس

والطبع عند هيجان الغضب . . . وليس الحلم في الحقيقة هو العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل » ، أو لكونه منشئا له .

والحلم: الطمأنينة وضبط النفس ، وكظم الغيظ عند سورة الغضب وهيجان الشر، وهو دلالة على عقل كبير، وفؤاد مبسوط، وبصيرة نفاذة، ونقيضه السفه والجهل المؤديان إلى الاندفاع وارتكاب الحماقات أو الوقوع في المحذورات.

والحلم: احتمال الأعلى أذى الأدنى ، ورفع المؤاخذة عنه مع القدرة على الانتقام منه ، ومن ذلك المعنى فى التنزيل: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) ﴾ [البقرة] ، فسعة العفو ، وتأخير العقوبة والمؤاخذة مع القدرة عليها يدلان على حلم كبير ، ولهذا المغزى ذيلت به الآية .

وفى قول الله تعالى: ﴿ قُولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَة يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِي مَنِ عَلَمْ (٢٦٣) ﴾ [البقرة] ، فى هذه الآية نلاحظ أن الذى يمنع الإنسان من أذى الناس هو الحلم ، فكأنه عدة الشخص الكامل المتسم بهدوء الطبع، وسعة الصدر ، وقوة الاحتمال، فبه وحده يدفع الأذى عن الآخرين، وبه يصبر على إساءات الجار، وعلى كل معتد أثيم ، وعلى كل جاهل ، فهو إذا أساس وسبب لفضائل جمة.

كما أنه الأناة والرفق بالآخرين، ولا يتأتى ذلك إلا من رجل قوى الشخصية، عظيم النفس، قادر على ضبط نفسه عند شدة الغضب، ولا غرو أن قيل: الحلم سيد الأخلاق.

فأول دلائل القوة عند الإنسان قدرته على ضبط نفسه عند شدة الغضب ، وهيجان الشر ، كما جاء في حديث: « ليس الشديد بالصرعة » [البخارى (٦١١٤) ، ومسلم (١٠٧/٢٦٠٩)]. ولا عجب أن أطلق على العقل: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُم بِهَذَا ﴾ ومسلم (٣٠ ٢٣٠]. أي عقولهم ، ونقول : حَلُم يحلُمُ حِلْمًا تأني وسكن عند غضب أو مكروه، وصفح وعفا وستر مع قدرة وقوة، فهو حليم وهو من ذوى الأحلام، والله حليم على العصاة لا يعاجلهم بالعقاب ، بل جعل لكل شيء وقتًا مُقَدَّرًا ، فهو من أسمائه الحسني .

وقد وُصِف كثير من الأنبياء بالحلم ؛ لأنه من أهم وأبرز صفات الدعاة ، فعن شعيب قال قُومه له : ﴿ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧ ﴾ [هود] ، وقال الله عن خليله إبراهيم عَلَيْتِكُمْ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنْيِبٌ (٧٠ ﴾ [هود] ، وقال عن إسماعيل عَلَيْتُكُمْ : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ (١٠٠ ﴾ [الصافات] .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العقل .

الحُلُم:

الحُلُم _ بضم الحاء واللام _ هو : البلوغ . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور: ٥٨]. وقيل : الحلم : الاحتلام المعروف في النوم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البلوغ .

الحُلْم :

الحُلْم ـ بضم الحاء وسكون اللام ـ هو ما يراه النائم في حلمه. مفرد: أحلام. وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ٤٤ ﴾

[يوسف]

والحلم في العلم: أخيلة مسلسلة تحدث في أثناء النوم ، أما سرحات الخيال التي يستمر الانغماس فيها في ساعات النهار فتسمى أحلام اليقظة .

وكل امرئ يحلم ، وأولئك الذين يخالون نومهم خلوا من الأحلام إنما هم لا يذكرون أحلامهم ، والذين يستيقظون سريعًا هم الذين ينسون غالبًا ما كانوا يحلمون به .

والعلماء الذين عكفوا على دراسة حالة الحلم بواسطة رصد موجات الدماغ على هيئة رسم دماغى كهربائى ، وجدوا أن بعض فترات الاستغراق فى الأحلام تبلغ من الطول ما يناهز نصف الساعة فى كل مرة . وتحت الجفون المغلقة

للشخص النائم تتحرك العينان في أثناء الحلم من جانب إلى جانب ، وإلى أعلى وإلى أسفل ، كما لو كان الشخص ماضيًا في مشاهدة أخيلة العلم تتحرك واقعيًا على لوحة عرض .

ومن المعتقد أن الأحلام تقف وقفة الحارس بين العقل النائم والمؤثرات الصادرة من خارج الجسم وداخله، والتي قد توقظ النائم، ولما كان العقل ينبغي له أن ينام فإن ذلك يستلزم وجود تدبير ميكانيكي تمثله الأحلام لحمايته من الإزعاج، ومن ثم فإن المزعجات المحتملة يجرى تحريفها دون ما ضرر بنسجها على هيئة أحلام.

وطبقًا لنظرية التحليل النفسى تعبر الأحلام عن رغبات أو مخاوف لا واعية . وحتى وإن كانت هذه الرغبات والمخاوف غاضبة فإنها تؤدى وظيفة حماية النوم ، والعواطف والاختبارات المزعجة التى تختزن فى العقل اللاواعى تنطلق فى الرمزية المأمونة التى تكفلها الأحلام ، ومن ثم لا تزعج النائم ، وحينما تصير متمادية فى القوة يستشعر المرء كابوسًا وغالبًا ما يستيقظ .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرؤيا . ٢ ـ النوم .

الحلي:

الحلى : هي الزينة التي تتخذ من الذهب والفضة وغيرهما . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُواَرٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

وتستخدم كلمة (الحلى) في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الذهب . ٢ ـ الفضة .

٣ ـ اللؤلؤ . ٤ ـ المرجان .

٥ _ الياقوت .

الحمأ:

الحمأ : في اللغة : هو الطين الأسود . وفي التنزيل العزيز : ﴿ من صَلْصَالِ

مِّنْ حَمَاً مَّسْنُونِ (٢٦) ﴾ [الحجر] . ويمكن استخدام كلمة (الحمأ) في علم الجيولوجيا كمصطلح للدلالة على نفس المعنى اللغوى للكلمة .

الحمار:

هو حيوان داجن من الفصيلة الخيلية يستخدم للحمل والركوب. وهو يجمع على: حمير وأحمرة وحُمُر. وفي التنزيل العزيز: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ [الجمعة: ٥]. ويطلق (الحمار) على ذكر الحيوان، وتسمى أنثاه بالأتان. وحمارة بالهاء لفظ نادر. والحمار حيوان ثديي مستأنس شبيه بالحصان والحمار الوحشى، غير أنه ليس به خطوط ما عدا ما يوجد على أرجله في بعض الحالات. ويبلغ ارتفاعه عند الكتف ١,٢ متر، وشعره مختلف الألوان، مع وجود خط أكثر سمرة على الظهر.

والصفات الأخرى المميزة للأنواع هي طول الأذن وصغر القدم والشعر الطويل عند نهاية الذيل . وإذا نزا حمار ذكر على أنثى الفرس فإن هذا التزاوج ينتج عنه البغل . والحمار المستأنس يوجد بكثرة في كل من جنوب آسيا وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا . وهناك أنواع أخرى من الحمر البرية تعيش في سهول آسيا من بينها : الحمار البرى الآسيوى كيانج ، وكولان والأخدر . وكل الحمر البرية نادرة وتواجه خطر الانقراض .

والأخدر هو السلالة البرية لحمار اليوم ، ويتصف بصغر حجمه وأذنيه الصغيرتين وأطرافه الدقيقة . والحمار الوحشى حيوان مخطط يشبه الحصان ولكنه أقصر . وله أرجل رفيعة وحوافر صغيرة. ويختلف شكل الخطوط التي على جلده ولونها باختلاف النوع ، فقد تكون سوداء أو بيضاء أو بنية .

والحمار المستأنس يتصف بصبره وقدرته على احتمال المشاق ومواصلة العمل ويكفيه غذاء قليل . وحتى وقت قريب كان أحد الوسائل الرئيسية للركوب والجر وحمل الأثقال وأداء الكثير من الأعمال الزراعية .

الحمل:

الحمل في اللغة : ما كان في بطن أو على شجرة . وهو الحبَل ، أو تخلق الجنين في رحم أمه . قال تعالى : ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنْ حَمْلَهُنَّ ﴾

[الطلاق : ٤]

وقال الراغب الأصفهانى: « الحمل معنى واحد ، اعتبر فى أشياء كثيرة ، فسوى بين لفظه فى فعل ، وفرق بين كثير منها فى مصادرها ، فقيل فى الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشىء المحمول على الظهر : حمل (بكسر الحاء) ، وفى الأثقال المحمولة فى الباطن : حمل (بفتح الحاء) كالولد فى البطن ، والماء فى السحاب ، والثمرة فى الشجرة تشبيها بحمل المرأة » .

وهو في العلم: احتواء الأنثى على جنين من وقت تلقيح البويضة إلى الولادة . كما يطلق على الفترة ما بين الإخصاب والولادة وتختلف فترة الحمل عند معظم إناث الثدييات حسب النوع . وهي تدوم نحو تسعة أشهر بالنسبة لأنثى الإنسان . وتبلغ فترة الحمل لدى الأرانب من ٣٠ ـ ٣٣ يومًا ، والأسود ١٠٨ يومًا ، والثعالب من ٤٩ إلى ٥٥ يومًا ، والفئران ٢٢ يومًا ، والجمل العربي ١٣ شهرًا " والخنازير ١١٤ يومًا ، والنعاج خمسة أشهر ، والماعز ١٥١ يومًا والأفيال من ١٨ إلى ٣٣ شهرًا .

والحمل في الطب هو: المدة ما بين الإخصاب والولادة ، وينمو في أثنائها الجنين في الرحم. ومدة حمل المرأة تسعة أشهر تقريبًا ، ولكنها قد تزيد أو تنقص. وأول أعراض الحمل : انقطاع الطمث ، وهناك أسباب كثيرة لانقطاع الطمث غير الحمل يجب استبعادها ، ومن الأعراض المبكرة : الغثيان في الصباح ، ويبدأ عادة بعد أسبوعين من انقطاع الحيض ، ويستمر عدة أسابيع ، ويحدث عند القيام من النوم أو بعد الظهر ، ولا يحدث الغثيان في جميع الحالات ، ويصل في بعضها إلى درجة القيء ، وثالث أعراض الحمل : تغيرات الثديين ، وتبدأ في الأسابيع الأولى على هيئة تنميل بالثديين ، ثم تكبر الحلمتان ويدكن لون الهالتين ، وكثرة التبول ـ وبخاصة في أثناء الليل ـ من الأعراض المبكرة للحمل ، نتيجة ضغط الرحم على المثانة ، وقن الأسبوع العاشر ترتفع الرحم من الحوض إلى البطن فيقل ضغطها على المثانة ، وتزول كثرة التبول .

ويمكن للطبيب تشخيص الحمل بعلامات خاصة كطراوة عنق الرحم منذ الأسبوع الثاني عشر ، وكبر حجم البطن منذ الأسبوع الثاني عشر ، وهناك أيضًا

فحوص الحمل التي تجرى في المعمل أو باستخدام اختبارات الحمل التي تباع أدواتها (شرائط) في الصيدليات .

وقد تخطئ المرأة في حساب عمر حملها إن كانت عادتها الشهرية غير منتظمة، ويتراوح هذا الخطأ ما بين أسبوعين بالزيادة أو النقصان ، وقد تكون مدة الحمل الفعلية ستة أشهر ، وقد يلفظ الرحم الجنين في أية مرحلة من مراحل الحمل فيسمى سقطا إن لم يكن الجنين قد بلغ من العمر ٢٤ أسبوعًا ولم يبلغ من النضج ما يتبح له الاستمرار في الحياة ، أما إن كان قد بلغ من النضج ما يسمح له بالحياة فيسمى عندئذ وليدًا ، فإن قلت مدة حمله عن ٣٦ أسبوعًا سمى خديجا ، وقد عكث في بطن أمه مدة تزيد على فترة الحمل المعتادة بأسبوعين أو ثلاثة ، والولادات التي تحدث بين الأسبوعين التاسع والثلاثين والحادى والأربعين تتصف بأفضل نسبة سلامة للأجنة ، فإذا تأخرت عن الأسبوع الثاني والأربعين نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي ، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة ، فهي قبل الأسبوع السابع والثلاثين أقل منها في تمام الحمل ، وهي قبل الأسبوع السابع والثلاثين أقل منها في تمام الحمل ، وهي قبل الأسبوع المحافظة على حياته .

ويقول علماء الأجنة: إنه بعد أربعة أسابيع من بداية الحمل يتميز رأس الجنين وقلبه وعموده الفقرى ، وفي الأسبوع الثامن تظهر أطرافه وأعضاؤه ، وعند مرور سبعة أشهر يبلغ طوله نحو خمسة وثلاثين سنتيمترا ، ويزن كيلو جرامًا ونصف كيلو جرام ، ثم يزيد وزنه كثيرًا في الأسابيع الأخيرة ، وتبلغ الزيادة نحو ربع كيلو جرام كل أسبوع ، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل يزود مجرى الدم في جسم الأم بمواد مناعية مختلفة تساعد على حماية الطفل من الإصابة بأمراض عديدة بعد الولادة .

وقد ينتهى الحمل فى وقت مبكر ، وبشكل غير مقصود نتيجة سبب طبيعى ، وقد تطرأ مشكلات فيزيائية على جسم المرأة تؤدى إلى موت الجنين ، وطرده خارج الرحم ، ويعد وجود خلل فى البويضة أو النطفة سببًا آخر من أسباب إسقاط الجنين ، ويمكن أن تقلل المعالجة الطبية قبل الحمل وفى أثنائه من خطر حدوث الإسقاط إلى درجة كبيرة .

مصطلحات ذات صلة:

الحمولة:

الحمولة _ بفتح الحاء _ : هي الأنعام الكبار الصالحة للحمل ، كالإبل والخيل والخيل والبغال. وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [الانعام : ١٤٢] . وسميت كذلك لأنها تحمل .

مصطلحات ذات صلة:

حميد:

الحميد في اللغة : هو المحمود . وهو لفظ قد وصف به الله تعالى ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٣٦٧) ﴾

[البقرة]

وتستخدم كلمة (حميد) benign فى الطب للدلالة على حالات بسيطة لا تمثل خطورة مقارنة بالوصف (خبيث) malignant الذى يستخدم للأمراض الشديدة خصوصًا فى حالات الأورام.

وتعد بعض الأورام حميدة (غير سرطانية) إذا اقتصرت على منطقة معينة ولم تنتشر في مكان آخر في الجسم ، وبمجرد إزالتها لا تنمو مرة ثانية ، وينمو الورم الحميد ببطء في حين ينتشر الورم الخبيث بسرعة .

الحميم:

الحميم في اللغة: هو الماء الشديد الحرارة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعًاءَهُمْ (١٠) ﴾ [محمد]. ويمكن استخدام كلمة (الحميم) كمصطلح في علم الجيولوجيا للدلالة على نفس المعنى اللغوى للفظة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحوارة . ٢ ـ الماء .

الحناجر:

الحناجر جمع حنجرة، وهي في اللغة تعنى : الحلقوم، ومجرى النفس في الرقبة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذْ زَاعَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠] . وقال الراغب الأصفهاني : الحنجرة : هي « رأس الغلصمة من خارج » ، والغلصمة : صفيحة غضروفية عند أصل اللسان ، سرجية الشكل ، مغطاة بغشاء مخاطي ، وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلغ .

وفى العلم تعرف الحنجرة: بأنها قسم من مجرى الهواء فى الحلق، يقع فى موضع بين مؤخرة اللسان والقصبة الهوائية. وكل نفس يدخل الرئتين أو يخرج منهما يمر عبر الحنجرة. وتدعى الحنجرة أحيانًا بصندوق الصوت لأنها تحتوى على الحبال الصوتية.

والحنجرة _ كمصطلح طبى _ هى بنيان غضروفى بمقدم الحلق ، وبها الحبلان الصوتيان اللذان هما مصدر الأصوات عند الكلام ، كما أنها ممر الهواء بين الحلقوم والقصبة الهوائية ، وتتكون الحنجرة من عدة غضاريف ، تصل ما بينها عضلات وأربطة ، وأكبرها تفاحة آدم بمقدم العنق .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ حبال . ٢ ـ الحلقوم . ٣ ـ الرقبة .

الحنك:

هو باطن أعلى الفم من الداخل ، والحنك أيضًا : الأسفل من طرف مقدم اللحيين، وهما حنكان، وتستخدم كلمة الحنك مع كل من الإنسان والدابة ، وقال الراغب الأصفهاني : « قوله تعالى: ﴿ لاَ حُتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلاَّ قَلِيلاً (١٦٠ ﴾ [الإسراء] . يجوز أن يكون من قولهم : حنكت الدابة : أصبت حنكها باللجام والرسن » .

والحنك _ كمصطلح طبي _ هو سقف الفم ، ويسمى جزؤه الأمامي المكون

من عظم الفك العلوى بالحنك الصلب ، وهو يفصل الفم عن الأنف ، ويسمى الجزء الخلفى اللحمى بالحنك الرخو ، وهو يفصل الفم عن البلعوم و وترتفع مؤخرته نحو الجدار الخلفى للبلعوم وقت البلع لمنع مرور الطعام إلى الأنف ، وتتدلى اللهاة من منتصف الحنك الرخو .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنف . ٢ ـ الفم .

الحوايا:

الحوايا جمع حاوياء وهى : الأمعاء . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦) ﴾ [الانعام] . وقيل : الحوايا هي ما تحوى من الأمعاء ، أي : تجمع واستدار .

الحوت:

الحوت في اللغة: السمكة صغيرة كانت أو كبيرة. وهو مذكر ، والجمع حيتان . وقال الراغب الأصفهاني : الحوت : السمك العظيم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤٦) ﴾ [الصافات] . وفي العلم ، تطلق لفظة (الحوت) على جنس من الحيوانات الثديية من رتبة الحيتان . وهو حيوان بحرى من ذوات الدم الحار ، يتنفس الهواء الجوى بالرئتين ويلد وترضع إناثه صغارها ، ويتصف بدماغ يجعله من أكثر الحيوانات ذكاء .

وأنواع الحيتان عديدة ، فمنها : العنبر الأزرق الذي يعد أضخم حيوان يعيش على ظهر الأرض، حيث يصل طوله أحيانًا إلى ٣٠ مترًا ووزنه إلى أكثر من ٢٠٠ طن مترى. وهناك أنواع من الحيتان أصغر من ذلك بكثير مثل : الدلفين الأبيض الضخم (البيلوجا) وحوت النرول الذي يبلغ طوله من ٣ إلى ٥ أمتار . وقد تبين أن فم الحوت مفصول عن المر الموصل بين الأنف والرئتين ، ولذلك يفتح الحوت فمه فلا يصل الماء إلى رئتيه.

الحَوَد:

الحَور (بفتح كل من الحاء والواو) هو شدة بياض بياض العين ، مع شدة سواد سوادها ، وقيل: الحور: ظهور قليل من البياض في العين من بين السواد ، وذلك نهاية الحسن ، والحور (بضم الحاء) جمع حوراء ، وهي المرأة التي اشتد بياض عينيها وسوادهما ، واستدارت حدقتها ، ورقت جفونها ، وابيض ما حول العين ، وفي التنزيل العزيز في وصف نساء أهل الجنة : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ (٢٣) كَأَمْنَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُون (٣٣) ﴾ [الواقعة] .

الحورية :

الحورية في اللغة: هي الحسناء. وفي علم الحشرات: هي حشرة في طور ما بعد البيضة في طور الحشرات الناقصة التحول ، وتختلف عن الحشرة البالغة في عدم وجود أجنحة وأعضاء تناسل فيها. ولم ترد لفظة (الحورية) في القرآن الكريم ، وإنما وردت لفظة (الحور) التي هي جمع حوراء ، وهي من النساء: البيضاء. قال تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ (٢٣) كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ (٢٣) ﴾ [الواقعة] .

الحوليّ :

الحولى _ نسبة إلى الحول : هو كل ما أتى عليه حول من كل ذى حافر وغيره. فيقال : نبت حولى ، ومُهْر حولى . ولم ترد كلمة (الحولى) فى القرآن الكريم . وإنما وردت كلمة (الحول) ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة : ٢٤٠] .

ويستخدم تعبير (النباتات الحولية) في علم الأحياء للدلالة على النباتات التي تعيش لنحو عام واحد فقط .

الحويّة :

الحوية مفرد الحوايا وهى الأمعاء. قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ طُفُر وَمِنَ الْبَقرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم ﴾ [الانعام: ١٤٦]. والحوية whorl في علم الجيولوجيا هي جزء الصدفة

الوحيدة المصراع الذي يمثل لغة واحدة . وحوية الجسم body - whorl هي أكبر لغات الصدفة وأحدثها تكونا ، وتنتهي بالفتحة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التحويى .

الحياة:

الحياة في اللغة ضد الموت ، وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك : ٢] .

وتعرف الحياة علميًا بأنها قيام المخلوق الحى بالوظائف الحيوية الضرورية لحفظ نفسه ، كالتكاثر والنمو والتغذية والحركة والتنفس والإخراج والاستجابة للمؤثرات الخارجية ، وبقية الوظائف التي تعبر عادة عن الحياة .

كما تعرف بأنها مجموعة العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تأخذ مجراها في الكائن الحي وتكون مسؤولة عن هويته التركيبية . وتنتهي الحياة فسيولوجيا بموت الدماغ .

ومن معانى الحياة فى اللغة: النمو والبقاء. وقد عرفها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنها: ■ مجموع ما يشاهد فى الحيوانات والنباتات من مميزات تفرق بينها وبين الجمادات، مثل التغذية والنمو والتناسل ونحو ذلك ». ويجد علماء الأحياء صعوبات شديدة فى تعريف الحياة على الرغم من معرفتهم الواسعة بالأحياء.

فمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية والجمادات . فالفيروس _ على سبيل المثال _ يعد جسيمًا بدون حياة وهو خارج الخلية الحية الحكنه يكون أكثر نشاطًا ويتكاثر بسرعة داخل الخلية الحية . ولهذا يركز علماء الأحياء بعمق على فهم الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها .

وتزخر الحياة على الأرض بعدة أنواع من الأحياء تربو على مليوني نوع ، وهي تتفاوت في أحجامها بداية من البكتريا ـ التي ترى بالمجهر ـ إلى حيتان العنبر

الزرقاء العملاقة . كما أنها تختلف كثيراً من حيث السلوك أو احتياجاتها للغذاء . وعلى الرغم من هذا التباين الشديد إلا أن كل الكائنات الحية تتكون من نفس الفصائل الكيميائية ، وتقوم كذلك بنفس أنواع التفاعلات الكيميائية . وتشترك كل هذه الكائنات تقريباً في بعض الخصائص الأساسية ، وتشمل هذه الخصائص: النمو، والأيض metabaolism (أي التغيرات الكيميائية في الخلايا)، والحركة، والاستجابة ، والتكيف .

وتتكون كل الكائنات الحية من خلايا. وأبسط الكائنات الحية تكون أحادية الخلية ، ولكن الكائنات المعقدة _ كالإنسان والكلب _ تتكون من بلايين الخلايا: وحيوية الخلايا _ أو الحياة الموجودة فيها _ لا زالت أمراً يقف العلم حائراً أمامه ، فهو لم يتوصل بعد إلى كشف هذا السر الأعظم . ويبدو أن هذه المشكلة أبعد من أن تكون مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية وكيميائية خاصة .

ويعتقد العلماء أن الحياة نشأت _ أول ما نشأت _ فى محيطات الأرض وبحيراتها _ منذ أربعة آلاف مليون سنة على الأرجح . ولم تكن الأحياء الأولى فى مثل تعقيد الكائن الحى الوحيد الخلية الذى يعد هو ذاته شكلاً راقيًا من أشكال الحياة ، بل كانت نوعًا من « الحساء » العضوى . ويفترض العلماء فرضيتين أساسيتين لأصل الحياة هما :

١ ـ نظرية التولد الأحيائي • وهي تنص على أن بعض الأنواع الحية قد هبط
 على الأرض من منطقة أخرى من الكون وبدأ في النمو .

٢ ـ نظريات التطور الكيميائى التى تتلخص فى أن الحياة تكونت من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية الفجائية فى الغلاف الجوى والمحيطات فى وقت مبكر من تاريخ الأرض .

وعلى الرغم من رفض معظم العلماء المعاصرين لنظرية التولد الأحيائى وقبولهم لنظريات التطور ، إلا أن هناك بعض الانتقادات التى توجه إلى هذه النظريات (بعيدًا عن الانتقادات الدينية) ، منها : أنها لا تفسر كيفية تنظيم المركبات الكيميائية الحيوية في صورة كائنات شبه خلوية ، كما أنها لا تفسر العلاقة

بين الأحماض النووية والبروتينات بحيث تحدد تلك الأحماض أنواع البروتينات التي تنتجها الخلية .

وعلى أية حال ، تظل هذه النظريات في مجموعها مجرد افتراضات علمية لا ترتقى إلى المستوى الذي يجعلنا عنده نجزم بأنها حقائق موثوقة. ولكن من الثابت علميًا أن أصل جميع الكائنات الحية قد تكوّن في الماء ، وأن كل الكائنات الحية تتركب أساسًا من الماء ، حيث يكون ما بين ٥٠، ٩٥٪ من معظم الكائنات . كما أن جميع العناصر الكيميائية التي تتكون منها الكائنات الحية توجد في الجمادات . وأكثر العناصر وجودًا في الأحياء هي : الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسيجين والفوسفور والكبريت . كما تحتوى الكائنات الحية على كميات أقل من عناصر أخرى تشمل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم .

ويعتقد علماء الكونيات (الكوزمولوجيا) cosmology أن ظهور الحياة على الأرض قد يكون نموذجًا تقريبيًا لتطور الحياة في كثير من العوالم الأخرى بالكون . ففي الظلام الكثيف بين النجوم توجد سحب من الغاز والغبار والمواد العضوية . وتوحى وفرة هذه الجزيئات بأن مادة الحياة موجودة في كل مكان . ولهذا استقر في أذهان هؤلاء العلماء أن بالكون ملايين الكواكب التي يحتمل أن تكون مسكونة بمخلوقات عاقلة فاهمة مدركة ، وأنه من الحماقة أن نقصر الكائنات الحية المفكرة علينا نحن البشر سكان الأرض ، فليس لهذا القصر من دليل . كما أنه لم تتح لنا فرصة الاتصال الفعلي بسكان الكواكب الأخرى المأهولة . ويرى أنصار تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم بالعلم الحديث أن القرآن يقرر في آيات صريحة أن السماء تفيض بالحياة وتزدحم بالكائنات العاقلة ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَن أَن السمَاء تفيض بالحياة وتزدحم بالكائنات العاقلة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن شَ اللهُ وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَديرٌ (٢٦) ﴾ [الرحمن] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَةً وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَديرٌ (٢٦) ﴾

[الشورى]

الحيض:

هو فقد الدم والخلايا الذي يحدث مرة كل شهر تقريبًا عند معظم النساء اللاتي

فى سن الإنجاب . ففى خلال كل شهر يتكون الدم والخلايا فى بطانة رحم المرأة . وإذا لم يحدث الحمل تتمزق هذه البطانة فينزل الدم والخلايا الجنسية الأنثوية (البيوض) عن طريق المهبل، وهو قناة تصل بين الرحم وخارج الجسم. وتستمر عملية الحيض من ثلاثة إلى سبعة أيام . ويبدأ الحيض من سن البلوغ ويستمر إلى ما يسمى بسن اليأس . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ السمى بسن اليأس . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةً أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق : 1] .

الحبة:

الحية في اللغة : الأفعى ، تذكر وتؤنث ، فيقال : هو الحية ، وهى الحية . وجاء في (المعجم الوسيط) : الحية : رتبة من الزواحف ، منها أنواع كثيرة ، كالثعبان والأفعى والصل وغيرها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ١٠٠ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٢٠٠ ﴾ [طه] .

والحية في العلم: حيوان طويل الجسم خال من الأرجل ومغطى بحراشف جافة، ينتمى إلى رتبة الزواحف. وتنزلق الحية على بطنها عادة من أجل الحركة على الأرض. ويتسم جسم أغلب أنواعها بالمرونة « بحيث يمكن للواحدة منها أن تلتف بشكل كروى. وتغطى حراشف شفافة عيني الحية عوضًا عن الجفون ، مما يبقى عينيها مفتوحتين دائمًا. وللحية لسان نحيف مشعب تخرجه باستمرار وتستعمله لجلب الروائح إلى عضو إحساس خاص داخل الفم .

وهناك ٢٧٠٠ نوع من الحيات تقريبًا ، وأكثرها تنوعًا هي حيات المناطق الاستوائية . والأناكندة في أمريكا الجنوبية والأصلة الشبكية في آسيا من أكبر الحيات. وقد تنمو كلتاهما إلى تسعة أمتار طولا. أما حية البراميني العمياء فهي من أصغر حيات المناطق الاستوائية، حيث يصل طولها إلى ١٥ سنتيمتراً فقط. وبعض الحيات سام . وهذه الحيات تحقن السم عبر أنيابها حين تعض . ومن هذه الحيات: الكوبرا والمامبا السوداء والأفعى الخبيثة المقرنة. وتتغذى الحية على القوارض والطيور والضباب والسحالي . وهي تعيش في كل مكان تقريبًا : في المزارع وفي الصحاري وفي المنازل وفي الجحور وتحت الصخور. وقد يدفن بعضها نفسه في الرمال بشكل يجعل من السهل وطأها بطريق الخطأ.

ويذكر العلماء أن ١٥ نقطة من سم الثعبان الخبيث بمكنها قتل شخص بالغ، وثلاث نقاط من سم الكوبرا يمكنها قتل شخص بالغ، ونقطة واحدة من سم أفعى البحر يمكنها قتل خمسة أشخاص.

الحيف:

الحيف : الميل في الحكم لصالح أحد الجانبين على حساب الجانب الآخر ، يقال : حاف عليه حيفًا : جار عليه وظلمه ، ومنه في التنزيل : ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ ﴾ [النور] ، وتذييل الآية يشير إلى حكم الحيف في الإسلام ، وأنه ظلم لا يتأتى من حاكم عادل أو قائد منصف .

ولم تأت المادة بلفظها إلا مرة واحدة فى القرآن وقد وردت فى السنة الشريفة، من ذلك ما رواه الترمذي :

عن عروة عن عائشة قالت : فقدت رسول الله عليه ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله». قلت: يا رسول الله، إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك . فقال : « إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» [الترمذي (٧٣٩)].

حاف عليه فى حكمه يحيف حيفًا: مال وجار الوحاكم حائف وهم حافة وحيف، وفى مقولة عمر لأحد ولاته: (حتى لا يطمع شريف فى حيفك) أى فى ميلك معه لشرفه.

حافة كل شيء ناحيته وجانبه ، والجمع حيف .

الحين:

الحين في اللغة: وقت غير محدد في معناه بقلة أو كثرة. وفي التنزيل العزيز: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۞ ﴾ [الإنسان] . وقيل: الحين: وقت طويل من الزمان . وقيل : الحين : وقت محدد من الزمان .

وفى علم الجيولوجيا ، فإن الحين إحدى وحدات تقسيم الزمن الجيولوجي ، تطلق على قسم من أقسام الفترة Epoch ، ترسبت في أثنائها صخور المرحلة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأبد . ٢ ـ الأحقاب .

٣ ـ الأمد . ٤ ـ العصر .

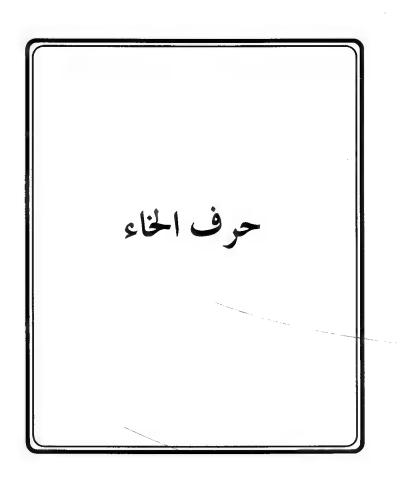
الفترة .

الحيوان:

هو أى فرد من عالم الأحياء التى تتصف بقدرتها على الحركة من مكان إلى آخر . ويختلف كل نوع من الحيوانات عن الأنواع الأخرى ، فلكل نوع منها طريقة حياته الخاصة التى تتواءم مع المكان الذى يعيش فيه ومع الغذاء الذى يأكله، ومع ذلك يتشابه كثير من الحيوانات فى أشياء معينة . فبعضها يربى كحيوانات مدللة فى المنازل ، وبعضها الآخر يربى لإنتاج اللحوم (كالأنعام) وبعض الحيوانات وحشى . ويعيش بعض الحيوانات فى البر ، وبعضها فى الماء . وتمثل الحيوانات غذاء للبشر والنباتات . وهى فى الوقت نفسه تدمر الحياة أيضًا لأنها تصيد وتقتل غيرها من الحيوانات الأخرى . كما تتغذى بالنباتات . ونتيجة لذلك فهى تحافظ على التوازن العددى للنباتات والحيوانات .

ولم ترد كلمة (الحيوان) بمفهومها العلمى فى القرآن الكريم ، وإنما وردت بمعنى : الحياة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٤٠ ﴾ [العنكبوت] . ويقول بعض المفسرين : ﴿ الحيوان : مصدر حى ، سمى به ذو الحياة . وأطلق هنا (أى فى الآية السابقة) على نفس الحياة الحقة ، أى الحياة الدائمة التى لا يعقبها موت ولا يعتريها انقضاء » .

وقد وردت الإشارة إلى الأحياء الحيوانية في العديد من سور القرآن الكريم الأحما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّة مِّن مَّاء فَمَنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ بَطْنه وَمَنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ أَرْبَع يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ أَرْبَع يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَع يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشي عَلَىٰ أَرْبَع يَخُلُقُ اللّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ ٤٠٠ ﴾ [النور] . وأكد التنزيل العزيز اهتمامه بالحيوان بأن أطلق أسماء بعض أصنافه على بعض سوره الشريفة وهي : البقرة ، الأنعام ، النحل ، النمل ، العنكبوت ، العلق ، العاديات ، الفيل .

حرف الخاء

الخاص (في القرآن):

الخاص لفظ يستغرق الصالح له بحصر دون غيره ، وأمثلته في القرآن كثيرة جدًا ، وهو أكثر من المنسوخ ، إذ ما من عام إلا وقد خُص .

والمخصص له إما متصل وإما منفصل:

فالمتصل خمسة وقعت في القرآن وهي :

الأول: الاستثناء: نحو: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] * وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ آَلَ وَوَلِه تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿ آَلَ وَوَلَّه تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨] .

الثانى : الوصف : نحو : ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم اللاَّتِي وَخَلْتُم اللاَّتِي دَخَلْتُم اللاَّتِي وَخَلْتُم اللاَّتِي وَخَلْتُم اللاّتِي وَخَلْتُم اللاَّتِي وَخَلْتُم اللاَّتِي وَخَلْتُم

الثالث: الشرط: نحو: ﴿ وَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] * ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

الرابع: الغاية: نحو: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، ﴿ وَلا تَعْلَقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

الخامس: بدل البعض من الكل: نحو: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

والمنفصل آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس:

ومن أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . خصه بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّة ﴾ [الاحزاب : ٤٩] . وبقوله : ﴿ وَأُولُاتُ الأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٤] .

وقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة : ٣] ، خص من الميتة السمك بقوله : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة : ٩٦] .

ومن الدم الجامد بقوله : ﴿ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام : ١٤٥] .

وقوله : ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء : ٢٠] . وخص بقوله تعالى : ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] .

ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] " وخص منه العرايا المنه البيوع الفاسدة " وهي كثيرة بالسنة : ﴿ وَحَرَّمُ الرِّبَا ﴾ خص منه العرايا بالسنة.

وآيات المواريث خصّ منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة .

وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة، وآية: ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. خص منها الأمة بالسنة ، وقوله : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ﴾ [المائدة : ٣٨] ، خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة .

الخافية:

هى كل ما استتر وتوارى . يقال : خفى الشيء فهو خاف وهى خافية : استتر . والخافي : الجن .

والخافية أيضًا : إحدى ريشات أربع، إذا ضم الطائر جناحيه خفيت ، وتجمع على خواف ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ يَوْمَئِد تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ (١١٠ ﴾ الحاقة]

خبء الأرض:

الخبء في اللغة: مصدر من الفعل (خبأ) الذي يعنى: ستر وحفظ، وهو يطلق على الشيء المخبوء. وفي التنزيّل العزيز: ﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلّهِ الّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٥]. وقد فسر الفرّاء الخبء: بأنه الغيب، وفسره الشوكاني: بأنه كل ما هو مخبوء ومخفى ، وقيل: خبء الأرض كنوزها ونباتها. وقيل: الخبء: السر. وفسره مخلوف: بأنه كل شيء مخبوء أيضًا من نبات في الأرض وأسرار الكائنات وخواص في الموجودات.

وتقول العرب: إن الهدهد يستطيع أن يبصر الماء في الأرض من ارتفاع شاهق. وتزعم الروايات أن سليمان علي الله ذات يوم: تستطيع أن تبصر الماء من تحت الأرض ، ولا تستطيع أن تبصر الفخ ينصبه لك الصبية فيصيدونك ، فقال : أبصر يا نبى الله ، ولكن عند القدر يزيغ البصر . ومن هذا نفهم أن العرب كانت تعنى بالخبء أيضًا: المياه الموجودة في باطن الأرض .

ويمكن أن يطلق مصطلح خبء الأرض على كل ما تحت سطح القشرة الأرضية من موجودات ، بما في ذلك الأحياء المختلفة (كالديدان والبكتريا) التي تستوطن هذه القشرة ، والمعادن ، والمياه الجوفية ، والنفط ، والمواد المنصهرة التي تقذف بها البراكين.

خبء السموات:

الخبء: المدخر والمخبوء. وفي التنزيل العزيز ، جاء في سياق قصة ملكة سبأ على لسان الهدهد: ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُحْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوات والأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٥]. وقد عرف معظم المفسرين خبء السموات: بأنه المطر ، ومنهم من قال: إنه كل ما هو مخبوء ومخفى فيها . وذهب الغمراوى إلى أن خبء السموات يشمل طاقة الشمس وطاقات النجوم المتولدة في بواطنها . ويمكن أن يستخدم مصطلح خبء السموات للدلالة على جميع مكونات الكون من الأجرام السماوية وغيرها التي لا يمكن رصدها بصريا أو بأى وسيلة من وسائل الرصد التي تتم عبر النافذة المرئية الضيقة من الطيف الكهرومغناطيسي .

الخباط:

الخباط (بضم الخاء) في اللغة هو الصرع ، وهو الزكام أيضًا . ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ، وإنما ورد الفعل (يتخبط) الذي يشترك معها في الجذر اللغوي وفي الدلالة أيضًا ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلاَ كَما يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، وقال المفسرون : (يتخبطه) : يصرعه الشيطان بسبب مسه إياه ، وأصل التخبط : الضرب على غير استواء واتساق ، كخبط البعير الأرض بيديه .

والخباط _ كمصطلح طبى _ هو حالة تستولى فيها على الشخص غشية ، ويتخذ فيها وضعًا يختاره ، ويظل عليه مدة غير محدودة ، وهى نوع من الفصام (جنون انفصام الشخصية) .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنون . ٢ ـ الخبال .

الخبال:

الخبال: فساد العقل. يقال: خبل خبالاً وخبالاً: إذا فسد عقله وجُنّ، وخبل فلان أيضاً: إذا فسد عضو منه من داء أو قطع. وقال الراغب الأصفهانى: « الخبال: الفساد الذى يلحق الحيوان فيورثه اضطرابًا كالجنون، والمرض المؤثر فى العقل والفكر». وفى التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ [آل عمران: ١١٨]. وفى الحديث الشريف: « كل مسكر حرام ، إن على الله _ عز وجل _ عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال المسلم المسكر أن يسقيه من طينة الخبال المسلم المسكر أن يسقيه من طينة الخبال المسلم المسكر المسلم المسكر المسلم المسلم

والخبال في الطب: مرض عقلى خطير معجز ، حيث يعيش المريض في دنياه الخاصة بعيدًا عن حقيقة الحياة التي لا يمكنه الاستجابة لمطالبها فينسحب بعيدًا عنها، وفي أغلب الحالات يمكن إعادة الكثير من مرضى الخبال إلى حياتهم العادية بالعلاج الطبي والعقلى الحديث .

ويصنف الخبال بطرائق مختلفة ، منها تصنيفه إلى خبال وظيفى (كالفصام، والبارانويا، وخبال الهوس، والاكتئاب، واكتئاب سن الياس) لا نستبين سببه ، وخبال عضوى نتيجة إصابة مرضية بالدماغ.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنون . ٢ ـ الخياط .

٣ ـ الفصام . ٤ ـ الفصام .

الخبر والإنشاء (في القرآن) :

الكلام إما خبرى وإما إنشائى ، ولا ثالث لهما ، فالكلام الخبرى : هو الذى يدخله _ يحتمل _ الصدق والكذب ، أو الذى يدخله التصديق والتكذيب ، فإن طابق الواقع كان صدقًا ، وإن لم يطابقه كان كذبًا ، وقيل : هو الكلام الذى يفيد بنفسه نسبة ، وقيل : هو الكلام المقتضى بصريحه نسبة معلومة إلى معلوم بالنفى والإثبات ، ومؤدى ذلك كله واحد . أما الكلام الإنشائى : فهو عكس ذلك ؛ أى الكلام الذى لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا . ففى قول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّهُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١١) ﴾ [التوبة] . فى هذه العبارة نداء ، وأمر ، وكلاهما من أساليب الإنشاء ، ولا يصح أن نقول لقائلهما _ فى غير القرآن : أنت صادق ، أو أنت كاذب ؛ لأنه لم يخبرنا بشىء يحتمل أيًا من الحكمين .

وفى قوله تعالى : ﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ (١٦) ﴾ [الانفال]. سألقى خبر يحتمل الصدق والكذب _ فى غير القرآن _ أما قوله : ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ﴾ فإنه لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا . وفى قوله تعالى للمؤمنين : ﴿ فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ ﴾ [الانفال] . نهى من قبيل الإنشاء ، ولا يوصف بأنه صدق أو كذب . . . وهكذا .

ملحوظة: آثرت أن تكون الشواهد كلها من القرآن ، وأعتذر عن ذكر الكذب مع الشاهد القرآنى _ مع أنه بصيغة النفى _ ، فالقرآن كله صدق ، ولا يشك فى ذلك إلا كفور . والجملة الخبرية والإنشائية لها ركنان ؛ مسند _ الفعل أو الخبر _ وهو المحكوم به ، ومسند إليه _ الفاعل أو المبتدأ _ وهو المحكوم عليه ، وما زاد

على الركنين كالمفعول به والمفعول المطلق والحال . . . إلخ فهو قيد ، ففى قول الله: ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ١٩]. لفظ الجلالة: مسند إليه (محكوم عليه) وكلمة : لطيف : مسند (محكوم به) ، ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْقَوِيُّ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب: ٤]. الفعل (جعل) مسند ، ولفظ الجلالة مسند إليه . . . وهكذا .

الإسناد (في الجملة القرآنية):

تتكون الجملة في اللغة العربية من مسند ومسند إليه • يمثل الأول الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية • وللجملة بكاملها أحوال • ولكل من ركنيها أيضًا أحوال بلاغية • وقد منح القرآن كل هذه الأحوال ظلاله المعجزة على أحسن ما يكون الإعجاز والبيان ، وسنستعرض هذه الأحوال بإيجاز شديد حسب المستطاع .

١ _ حذف التركيب الإسنادي كله:

قد يحذف التركيب الإسنادى إذا دعا السياق إلى ذلك، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أُنَبِّكُم بِتَأْوِيلهِ فَأَرْسُلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا الصّديقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعَ بَقَرَات سَمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلات خُصْر وأُخَر يَابِسَات لِعَلِّي أَرْجِعُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَات سَمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلات خُصْر وأُخَر يَابِسَات لِعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ ﴾ [يوسف] . فبين الآيتين جملتان محذوفتان تقديرهما فأرسلوه إليه ، فقال له : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصّديق ﴾ وللحذف هنا ضرورة بلاغية يقتضيها المقام ، فالإيجاز هو البلاغة كما يقولون ، وما دام المعنى واضحًا لذوى الألباب فلا ضرورة للإطالة حفاظًا على رونق الأسلوب وجماله .

٢ _ حذف المسند إليه:

يحذف المسند إليه من التركيب الإسنادى لأسرار بلاغية ، من ذلك قول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) ﴾ [البقرة] . وقد حذف المسند إليه ، وتقديره : هو هدى للمتقين ، وللحذف هنا سبب بلاغى هو اشتهار المسند إليه لدرجة الاستغناء عن ذكره ، ونظيره أول سورتى النور وبراءة ، قال تعالى : ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ [النور : ١] ، ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّهِ ﴾ [التوبة : ١] . أى هذه

سورة ، وهذه براءة . ومنه أيضًا قول الله تعالى : ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعِيدٌ ﴿ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعِيدٌ ، فَحَذُفُ مِن الجَمِلَة الأولى لدلالة الثانى عليه . والحديث عن الروح في آخر سورة الواقعة جرى في عدة آيات ولم يذكر لفظ الروح لدلالة القرائن عليها .

٣ ـ ذكر المسند إليه مع إمكانية حذفه:

يذكر المسند إليه مع إمكانية حذفه مراعاة للمقام ، ومنه قول الله تعالى على لسان موسى : ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكّا عَلَيْهَا وأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مآرِبُ أُخْرَىٰ ۞ [طه] . كان يمكن لموسى : أن يقول : عصاى دون ذكر المسند إليه ، لكنه في مقام التلذذ بخطاب الحق سبحانه ، فآثر الإطالة ليطيل مقام المخاطبة . ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلِلّه يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ۞ [النحل] . أى : والملائكة يسجدون ، فالملائكة مذكورون ضمنًا في السند إليه السابق ، ومع ذلك أعيد ذكرهم تعظيمًا وتشريفًا لهم .

٤ ـ تكرير المسند إليه:

يكرر المسند إليه لدواع بلاغية ، منها : تعظيمه وتفخيمه ، كقوله تعالى : ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ آَلُ مَكَانَتُهُمُ العالَية . ومنه قوله تعالى : ﴿ بَلِ الله ﴿ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ للإشارة إلى مكانتهم العالية . ومنه قوله تعالى : ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ (] ﴾ [القمر] . كان يمكن الاكتفاء بضمير المسند إليه ، ولكنه أعيد ذكره بلفظه لتعظيمه من جهة ، ولإرهاب العصاة والمنكرين من الساعة وما تحمل من عنت وعذاب لهم ، ومن دواعي التكرير ما يكون للتنويع مثل قول الله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةُ التَّي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَازٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِن خَمْرٍ لَلْةَ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [محمد : ١٥] . فذكر المسند إليه ﴿ أَنْهَارٌ هُ وكرره أربع مرات لبيان أنواع أنهار الجنة .

٥ _ جعل المسند إليه ظاهراً مكان المضمر:

إذا ذكر الظاهر في الجملة مرة ، وأريد التحدث عنه بعد ذلك استغنى عن ذكر الظاهر ، واكتفى بذكر ضميره ، ولا يعاد ذكر الظاهر إلا لغرض بلاغي يحتاجه

المعنى ، مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُو بَآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُو بَآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ (١٦) ﴾ [آل عمران] . فأعاد لفظ الجلالة ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ ﴾ مع أنه سبق ذكره ، وكان الضمير كافيًا للإفادة، فعدل عن ذكر الضمير إلى الظاهر ليدخل الهيبة في نفوس الكافرين به .

٦ _ تنكير المسند إليه:

الأصل أن يأتى المسند إليه معرفة؛ لأنه المحكوم عليه بالمسند، فينبغى أن يكون معرفة ليعلم من ذلك المحكوم عليه، ولكنه يأتى نكرة إذا اقتضى المقام ذلك، ومن مقتضيات المقام لتنكيره ألا يتعلق القصد بتعيينه ، كما جاء فى قول الله : ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌّ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠٠ ﴾ [القصص] .

فليس المراد بيان من هو الرجل ، ولكن المراد أنه أتى موسى رجل مؤمن بالله وحذره من غدر فرعون وقومه . وقد يراد من التنكير التعظيم كما جاء فى قول الله : ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩) ﴾ [البقرة] . فجاء المبتدأ ﴿ حَيَاةٌ ﴾ نكرة لإفادة التعظيم أى أن القصاص يوفر لنا حياة عظيمة آمنة مطمئنة . وقد يفيد مع التعظيم التكثير كقول الله : ﴿ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ ﴾ نكرة فقد أتى نائب الفاعل ﴿ رُسُلٌ ﴾ نكرة في الأمورُ (١٤) ﴾ [فاطر] . فقد أتى نائب الفاعل ﴿ رُسُلٌ ﴾ نكرة لإفادة الكثرة الذين كذبتهم قومهم مع عظم شأنهم أيضًا .

٧ _ حذف المسند:

يحذف المسند إذا علم من المقام بأن وقع في سؤال مذكور كما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف : ٨٧] ، ومثله في قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر : ٣٨] . فالمحذوف في الجملة خبر لفظ الجلالة ، وتقديره : (خلقهم) ، وفي الجملة الثانية : (خلقهن) ، ولكن بلاغة القرآن وإيجازه المعجز يبعدان أسلوبه عن كل إطالة لا فائدة منها ، فالبلاغة الإيجاز كما يقولون ، ومما حذف فيه المسند لدلالة

السياق عليه قول الله : ﴿ مَّنْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ﴾ [الرعد : ٣٥] . فمثل الجنة : مبتدأ خبره محذوف ، وظلها : مبتدأ خبره محذوف أيضًا يفسره خبر أكلها أى وظلها دائم أو ظلها كذلك .

٨ _ إيراد المسند فعلاً:

يرد المسند فعلاً ليفيد التجدد والحدوث المفهوم من طبيعة الفعل ، ومثاله قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٠) ﴾ [ص] . فالإخبار بالفعل ﴿ سَخَّرْنَا ﴾ يفيد تجدد تسخير الله للجبال فتسبح كلما سبح داود فهو تسخير متجدد لتسبيح متجدد، ومثله قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ، بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [يونس: ٩]. فالخبر الفعلى ﴿يَهْدِيهِمْ ﴾ يفيد تجدد الهداية للمؤمنين الصالحين.

٩ _ إيراد المسند اسمًا:

ويرد المسند اسمًا ليفيد الثبوت والدوام ، وتلك دلالة الأسماء ، وذلك كقول الله: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] . فنور الله ثابت للسموات والأرض دائم فيهما لا ينقطع ولا يزول .

١٠ _ تكرير المسند:

يكرر المسند للاهتمام بشأنه ، ولضرورة الالتزام بمدلوله ، كقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]. فذكر المسند (الطاعة) مع الله، ثم كرره مع الرسول ليبين أهمية طاعة الرسول من جهة ، وليبين أيضًا أن الرسول قد ينفرد بأمر لم يرد في القرآن ، فعلى المسلمين طاعته ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ، ولأن طاعته من طاعة الله ، بدليل أنه لم يكررها مع أولى الأمر لأن طاعة أولى الأمر واجبة في إطار ما أمر الله به ورسوله ، فإن خرج عن هذا فلا طاعة له، وذلك من إعجاز القرآن ولمحاته البلاغية التي لا يدركها إلا ذوو البصائر .

وقد يكرر للتعجب من الأمر كقول الله : ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ غُوْفَكُونَ ۞ ﴾ [المائدة] . فكرر المسند الفعلى (انظر) لحالتهم الداعية إلى الدهشة والتعجب ، كيف يصرفون عن الحق ، وقد بينا لهم الآيات !!

١١ ـ تعريف المسند:

سبق أن قلنا إن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة ، أما المسند فأمره مختلف ، لأن حكم على المسند إليه ، فتنكيره أمر طبعي ، أما تعريفه فحسب المقام ، فإذا دعت بلاغة القول تعريفه جاء معرفة ، وإلا فلا ، ومن دواعي ذلك إفادته القصر ، كقول الله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللّه هُو الله دَى ﴾ [البقرة : ١٢٠] ، ﴿ قُلْنَا لا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ (١٦٠ ﴾ [طه] ، ﴿ إِنْ تُعَذّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ (١٦٠ ﴾ [طه] ، ﴿ إِنْ تُعَذّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة] . فورود المسند ﴿ اللهدَى ﴿ اللّهُ مَن هدى غيره ، ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ معرفة لإفادة القصر ، فهدى الله هو الهدى وليس هناك من هدى غيره ، والأعلى في مقام عرض الأدلة بين يدى فرعون هو موسى وليس السحرة أو غيره من رعية فرعون ، والعزيز هو الله وليس من عزيز سواه ، وما أفاد هذه المعانى إلا تعريف المسند .

١٢ _ تقديم المسند:

الأصل في الجملة الاسمية أن يقدم المسند إليه، فإذا جاء العكس فلداع بلاغي اقتضاه المقام، من ذلك إفادة القصر أيضًا ، كقول الله تعالى : ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ۚ ﴾ [هرد] ، ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ ۞ ﴾ [الكافرون] ، ﴿ لَنَا وَاللّهُ الْمُصِيرُ ۞ ﴾ [الكافرون] ، ﴿ لَنَا وَاللّهُ الْمُصِيرُ ۞ ﴾ [الشورى] . فالمسند ﴿ إِلَى اللّه ﴾ ، ﴿ لَكُمْ ﴾ ، ﴿ لِيَ ﴾ ، ﴿ لَنَا ﴾ ، ﴿ وَلَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَإِلَيْهِ فَدَم عَلَى المسند إليه في الجمل الست ليفيد في الأولى أن المرجع إلى الله وحده لا إلى على المسند إليه في الجمل الست ليفيد في الأولى أن المرجع إلى الله وحده لا إلى غيره في الجملتين الثانية والثالثة ، وأن لكل عمله ونتيجة عمله في الجملتين الرابعة والخامسة ، وأن المصير إلى الله وحده في الجملة الأخيرة ، وما أفاد تلك المعانى البليغة إلا تقديم المسند على المسند إليه .

الخبيث:

الخبيث في اللغة : كل ما صار فاسدًا رديثًا مكروهًا . وفي التنزيل العزيز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] ، أى : ولا تقصدوا الردىء من الثمار والحبوب والبقول وكل ما يخرج من الأرض (كالمعادن والركاز) فتخصوه بالإنفاق.

وعلى هذا فإن الخبيث من النبات هو كل ما به آفة أو علة تنقص من قدره وقيمته وفائدته ، كالضمور ، أو الإصابة بمرض ، أو حتى التلوث الكيميائي .

الحتر :

الحَتْرُ والحُتُور : الفساد عامة ، وهو أسوأ الغدر وأقبحُه ، ومنه في التنزيل : ﴿ وَإِذَا غَشَيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٢٣) ﴾ [لقمان] . أي : وما يُنْكر آيات قدرتنا ومظاهر نعمتنا إلا الغدار المنكر لنعمة ربه ، وأقبح الغدر والنكران أن يلجأ الإنسان إلى من بيده إنقاذه وقت الضيق ، ثم إذا فرَّج كربه تنكَّر له ، وجحد معروفه ، وهذا مما يؤكد أن الحَتْرُ أسوءُ الغدر والفساد .

نقول : خَتَرَه فهو ختَّار ، وهو من أهل الخَثْرِ ، وقال بعضهم : لن تمدَّ لنا شبرا من غدر إلا مددْنا لك باعًا من ختْرٍ ، وفي الحديث : ما خَتَرَ قومٌ بالعهد إلا سُلُط عليهم العدو .

وروی أن معد يكرب قال :

فإنك لــو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدْرٍ وختْرٍ أما الخَتَرُ فهو الضَّعفُ والاسترخاء بسبب مرضٍ أو شرابٍ أو نحوه .

الخداع:

الخَدْعُ : أصله الفساد ، وإظهار الخادع للمخدُّوع خلافَ ما يخفيه .

والخُدْعَة : ما يُخْدَعُ به الإنسان ، ومن الرجال : ما يُخْدَع كثيرًا ، والخُدَعة : من يخدع الكثيرين غيره . خَدَعَ فلانٌ فلانًا خَدْعاَ وخدْعاً وخُدْعةً وخديعةً تخلَق بغير خُلُقه وأظهر له غير ما يخفيه، وأراد به مكروها من حيث لا يَعْلم، والخادع : هو المتلوِّن الذي لا يثبت على رأى لهدف يضمره أو لإنزال الضرر بالغير من جهة لا يتوقعها ، فهو خادعٌ وخدُوعٌ وخدَّاع، انخدع الشخصُ : خُدع، وتخادعا : خدَع كل صاحبَه، وخادعه مخادعةً وخداعًا : خدعه .

وبما جاء في التنزيل قول الله تعالى عن المنافقين: ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩]. أي : أنهم قدّروا _ حسب ظنهم _ خداع الله والمؤمنين بإظهارهم من الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفر ليحقنوا دماءهم وأموالهم = ظانين أنهم قد نجوا بخداعهم هذا، ومعتقدين بجهلهم أنهم قادرون على ذلك، وفي واقع الأمر أنهم يخدعون أنفسهم بكفرهم ونفاقهم: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]. جهلوا أنه _ سبحانه _ لا تخفي عليه خافية وأنه هو الخادع لهم = بمعنى المجازي لهم على سوء نيتهم مع الله سبحانه ، وسمى مجازاته لهم خداعًا _ وهي ليست كذلك _ على سبيل المشاكلة .

وليس الخداع من صفات المؤمنين أو من طباعهم ، بل من سلوك الكافرين والمنافقين ، ولم ترد المادة في القرآن إلا مع المنافقين أو من سلك مسلكهم ممن يظهرون وجهًا حسنًا ويضمرون نية سيئة ، وفعلاً قبيحًا ، وهو سلوك خبيث ؛ حيث يتحرك صاحبه لإضرار الغير في الخفاء ، ويدل ذلك التصرف على خبث العنصر ، ودناءة المسلك ، وقد لقى الرسول من خداع أعداء الدعوة الكثير ، إلا أن الله حفظه على من خداعهم ، وأنزل وعدًا له بذلك في القرآن حيث قال سبحانه : ﴿ وَإِن يُريدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ [الانفال: ٢٦] .

الحرّ :

الخرّ مصدر للفعل : خرّ . يقال : خرّ البناء خرّا وخرورا : سقط من عُلو إلى سُفُل بصوت . وخر الشيء : سقط . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَان سَحِيقٍ (٣) ﴾ [الحج] .

ويحدث الخر بفعل قوة الجذب بين الأرض (في حالة دخول أي جسم غريب إلى مجال جاذبيتها ، أو ارتفاع جسم ما بين سطح الأرض إلى أعلى) وبين الجسم الساقط. وتجذب الأرض الأجسام إليها بقوة تتناقض بزيادة المسافة بعدًا عن مركز الأرض ، ولكن مهما كان الارتفاع الذي يتهاوى منه الجسم الذي يخر ، فإنه يتحرك إلى الأرض بمعدل سرعة ثابتة يبلغ قدرها ٩٨٠ سنتيمترًا في الثانية . وقد

قام جاليليو بإلقاء كرات من الخشب ومن الحديد من أعلى برج بيزا المائل ، وكم كانت دهشة زملائه حين لاحظوا أن الكرات الخفيفة والثقيلة سقطت على سطح الأرض في وقت واحد .

وربما كان أكثر ما يخر من السماء هو الأشعة الكونية والشهب ومن رحمة الله بنا أن الغلاف الجوى للأرض يحرق جميع الشهب ويمتص معظم الأشعة القادمة من الفضاء . وتخر الشهب بسرعة تصل إلى نحو ١٢ إلى ٧٧ كيلو متراً في الثانية (٣٥ ـ ٢٢٠ ضعف سرعة الصوت) .

ومن بين ما يخر من السماء أيضًا: النيازك. وهي تهوى إلى سطح الأرض بسرعة تتراوح بين ٢٠ ـ ٤٠ كيلو مترًا في الثانية ، ولكنها لا تحترق كلها في الغلاف الجوى إذ يتبقى جزء منها يرتطم بالأرض ويحدث بها فوهة (حفرة كبيرة) يختلف حجمها حسب حجم النيزك ، وتتناثر بعض الشظايا حول مكان الارتطام . ويصاحب خرور النيازك صفير وصوت يشبه الرعد ، وأحيانًا تصاحبه مجموعة من الانفجارات فوق الصوتية الهائلة .

ويحدث الخرعلى سطوح الأجرام السماوية إذا دخلت أية أجسام سابحة فى الفضاء فى مجال جاذبية هذه الأجرام . فالفوهات القمرية ناتجة عن خرور النيازك وارتطامها بسطح القمر ■ بسبب عدم وجود غلاف جوى حول القمر وخلو سطح القمر من عوامل التعرية ■ . وقد خر مذنب شوميكر ليفى ٩ على كوكب المشترى بعد أن وقع تحت تأثير جاذبيته فانشطر إلى ٢٢ قطعة . وكانت سرعة خروره ٢٠ كيلو مترًا فى الثانية وقوة اصطدامه تعادل قوة انفجار مائة ألف طن من القنابل النووية ، وكان ذلك فى شهر يوليو ١٩٩٥م .

الخراج:

الجراج في اللغة: ما يخرج من غلة الأرض. يقال: هذه التفاحة طيب ريحها طيب خراجها ، طعم ثمرها . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٢٢) ﴾ [المؤمنون] . وعلى هذا فإن كلمة (الخراج) يمكن أن تستخدم للدلالة على جميع ما ينبت من الأرض ، أو على ثمرات النباتات ، أو الأجزاء المفيدة من الورق أو الجذور أو الأزهار أو اللحاء . . . إلخ .

لْخَرْج :

الخَرْج فى اللغة: ما يخرج من الأرض وغيرها من غلة . والضريبة التى تجبى عليها . وفى التنزيل العزيز : ﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرَنْيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي اللَّرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ 1 الكهف] .

ويمكن استخدام كلمة (الخراج) للدلالة على كل ما تثمره الأرض من نباتات ومحاصيل وما يستخرج من هذه النباتات من مواد تفيد الإنسان ودوابه .

الخردل:

الخردل _ كما جاء فى المعجم الوسيط _ نبات عشبى حريف من الفصيلة الصليبية ، ينبت فى الحقول وعلى حواشى الطرق. الواحدة خردلة . ويضرب به المثل فى الصغر، فيقال : ما عندى خردلة من كذا. وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِينَ (٤٤) ﴾ [الأنبياء] .

وفى العلم فإن الخردل اسم يطلق على أنواع نباتية من جنس واحد تختلف فى لون بذورها. فمنها الأسود والأبيض. وتتصف البذور بتجانسها من حيث الوزن والحجم، لذلك اتخذت مقياسًا للأوزان. وهى تعد أصغر البذور المعروفة. والاسم العلمى للخردل الأسود هو Brassica nigrak أو .Sinapis Sinapoides L. أما الخردل الأبيض فاسمه العلمى Brassica albal ويحضر من بذورهما التابل المعروف الذى يستخدم فى تزيين السلطات وتتبيل اللحم وفى إعداد المخللات وبعض أنواع الأسماك .

وللخردل أوراق دائمة الخضرة ، وهى عريضة وسميكة ومحززة نوعًا ما فى شكلها. ويمكن حصد الأوراق وهى ما زالت نضرة، وتؤكل مثل سائر الخضروات. وإذا لم يتم حصاد الأوراق فإن النبات سرعان ما يخرج سويقة قوية ، ويصبح غير صالح للأكل.

وينمو الخردل الأسود حتى يبلغ طوله ١,٨ مترًا أو أكثر . وجميع أعضاء النبات لها طعم حريف ، وأزهاره صفراء اللون ذهبية لامعة ذات أكمام ناعمة تقع

قريبًا من الجذع . وهو كثير التفرع ، وتنتشر فروعه للخارج . والساق ملساء أو قد تكون وبرية . وتتكون معظم مادة غروية جفت على سطحها . وتزن كل ١٠٠ بذرة نحو ١٠٠ جم . وهى ذات طعم حار نفاذ . ويزرع الخردل الأسود فى معظم بلدان العالم ، وهو ينمو أيضًا بصورة برية وبخاصة فى زراعات البرسيم .

أما الخردل الأبيض فينمو حتى يصل طوله إلى ما بين ٦٠ ه ٩٠ سنتيمترا فقط . ولهذا النبات جذوع متفرعة صلبة ، وأوراق عليها شعيرات صغيرة ، وأكمام خشنة الشعر، وأزهار صغيرة صفراء لامعة ، وتضرب بذورها إلى الصفرة، ويبلغ قطر البذرة مليمترين تقريبًا ، وليس لها طعم حريف . وغالبًا ما تخلط النباتات الصغيرة للخردل الأبيض مع الجرجير وتؤكل طازجة . وخضروات الخردل مصدر ممتاز لفيتامينات أ ه ب ، ج ، بالإضافة إلى أنها في مجملها تميل إلى أن يكون لها تأثير مسهل لطيف للأمعاء ، ولأليافها نفس هذا الأثر .

ويستخلص من بذور الخردل الأسود زيت ثابت ليس له طعم ولا رائحة يدخل في بعض الصناعات الكيميائية، مثل صناعة الصابون. وتبلغ نسبة هذا الزيت ٥٥٪، أما النسبة المتبقية فتضم بروتينات وجلوكسيد السنجرين السنجرين Sinigrin وجلوكوسيد السينالين Sinalein وإنزيم الميروسين myrosin. ويتحلل السنجرين بالإنزيم والماء إلى أيزو ثيوثيانات الأليل iso thiocyanate alyl التي يرجع إليها الطعم الحريف والرائحة النفاذة ، وهي مادة زيتية متطايرة .

ويعد زيت الخردل من أقوى الزيوت الطيارة من حيث التأثير السام ، إذ يكفى جرام واحد منه لقتل أرنب خلال ساعتين فقط ، حيث يحدث التهابًا فى الجهاز الهضمى يصحبه نزيف وهبوط حاد بالدورة الدموية ، مع سرعة فى التنفس وفى ضربات القلب . ومع هذا ، يكن استخدامه بجرعات مناسبة كمنبه لإفرازات الجهاز الهضمى مما يسهل عملية الهضم . أما إذا زادت الجرعة على المعدل المسموح به فإنها تؤدى إلى حدوث قىء وإسهال والتهابات بالجهاز الهضمى . ويعمل هذا الزيت أيضًا على جذب الدم إلى الأسطح الخارجية للجلد ، لذا فهو يستخدم فى حالات عرق النسا والروماتيزم وآلام المفاصل باستخدام خليط منه مع الكحول بنسبة ١ : ٤٠ كدهان لمناطق الألم .

وتحتوى بذور الخردل الأبيض على زيت ثابت (نسبته ٣٠٪) وبروتينات (٢٥٪) وجلوكوزيد السينيبين وإنزيم الميروسين الذي يحلل الجلوكوزيد المذكور معطيًا مادة أيز ثيوثيانات الأكرينيل iso thiocyanta acrynil ودكستروزو كبريتات السينيبين sinepine الأوراق أسفل الساق وتغطى بشعيرات وتكون مفصصة ، والفص الطرفي فيها كبير ، ويتدرج حجم الفصوص في الصغر نحو قاعدة الورقة ، أما الأوراق العليا على الساق فتكون بسيطة مسننة الحافة .

وثمرة الخردل مربعة من أسفل مدببة من أعلى ، تمتد على شكل زائدة متقاربة صغيرة ، ولون الثمار بنى داكن أو مصفر . وتحتوى الثمار على بذور سوداء يتراوح عددها بين ٣ إلى ٥ بذور ، قطر الواحدة منها مليمتر واحد ، وتغطى البذرة بقشرة رقيقة جداً . وتشبه استخدامات الخردل الأبيض - إلى حد كبير . استعمالات الخردل الأسود ، وبخاصة في العلاج .

وخضروات الخردل مصدر طيب لفيتامينات أ ، ب ، ج ، بالإضافة إلى أنها في مجملها تميل إلى أن يكون لها تأثير مسهّل لطيف للأمعاء ، ولأليافها الأثر نفسه. ويعطى الزيت الذي تحتوى عليه بذور الخردل المادة نكهتها الحادة ، وهو أيضًا يجعل من الخردل علاجًا منزليا قيمًا ، ويمكن استخدام الخردل مخلوطًا بالماء الدافئ لإحداث القيء .

وتعد غازات الخردل من الأسلحة الكيميائية التى استخدمت فى الحروب الحديثة ، ومن أعراض التسمم بها : حدوث التهاب وتورم وألم فى العينين ، مصحوبة بحكة فى الجلد ، والتهاب مع ظهور القروح به ، كما أن التسمم بغازات الخردل يؤدى إلى التهاب الجهازين التنفسى والهضمى ، فتحدث فيهما الالتهابات والتقرحات عما يسهل من دخول الجراثيم ويسبب الأمراض العضوية ، وقد تكون غازات الخردل مركبات كيميائية عضوية كبريتية لها رائحة تشبه رائحة البصل أو الثوم ، كما تكون مركبات عضوية نيتروجينية لها رائحة السمك .

ولا علاقة لغازات الخردل بنبات الخردل إلا في الاسم فقط.

الخرطوم :

الخرطوم : الأنب من الإنسان . وفي التنزيل العزيـز : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى

الْخُوْطُومِ [1] ﴾ [القلم]. والخرطوم أيضًا: مقدم الأنف، فيقال: خرطوم الفيل وخرطوم الخنزير. ويجمع خرطوم الفيل بين كونه عضوًا حسيًا ووسيلة لتناول الغذاء، وهو بالفعل لا يعدو أن يكون « بوزا العويلاً مرنًا مزودًا بالكثير من العضلات وناشئًا عن الزيادة في نمو الأنف والشفة العليا. ويمكن للفيل أن يثنى خرطومه أو يلفه من أجل التقاط الغذاء، أو أن يمده ليرتشف الماء من قاع جدول أو حفرة. كما يمكن للفيل بمساعدة باطن القدم أن يستخدم الخرطوم في تمزيق الجذور. وعند وقوع مناجزات بين الفيلة يصبح الخرطوم سلاحًا له فاعليته. والخرطوم قادر أيضًا على القيام بحركات مدهشة كالتقاط ثمرة من إحدى الأشجار أو من الأرض، أو مسح إحدى الأعين أو الربت على أحد الصغار.

خرق الأرض:

الخرق: الثقب في الحائط وغيره. ويقال: خرق الشيء خرقًا أي: شقه ومزقه، وخَرَق الأرض: قطعها حتى بلغ أقصاها. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (٣٧) ﴾ [الإسراء]. وعلى هذا فإن خرق الأرض في اللغة إما أن يعنى ثقبها ، وإما أن يعنى المشى فيها حتى يعود المرء إلى نقطة انطلاقه ، أي الدوران حولها. والذي يعنينا هنا هو خرق الأرض بمعناها الأول. ومن الناحية العملية فإن ثقب الأرض من سطحها والنفاذ عبر طبقاتها الداخلية وصولاً إلى مركز الأرض ثم مواصلة الثقب حتى الخروج من الجهة المقابلة للكرة الأرضية أمر مستحيل على الإنسان.

فليست هناك تقنيات تساعد على إحداث مثل هذا الثقب . ولو افترضنا جدلاً أن خرق الأرض ممكن عمليًا ، فإن الإنسان لا يستطيع أن يمر عبر هذا الثقب إلى نهايته، بسبب ارتفاع كل من درجة الحرارة والضغط كلما اقتربنا من مركز الأرض، حيث ينصهر الحديد ، وتتغير الخواص الطبيعية للصخور من حالة الصلادة إلى حالة السيولة .

ومن المعروف أن قطر الأرض الاستوائى يساوى ١٢٧٥٦ كيلو مترا ، وقطرها القطبى ١٢٧١٤ كيلو مترا . وإحداث ثقب رأسى (وهذا مستحيل تحقيقه عمليا)

يتطلب الحفر بعمق قطر الأرض في الموقع المختار للثقب . ولقد كان هناك مشروع سوفييتي (قبل انهيار ما كان يدعى بالاتحاد السوفييتي) يستهدف إحداث أكبر ثقب في الأرض من حيث الطول، ولم يتجاوز الحفر ثلاثين ألف قدم من سطح الأرض (نحو تسعة كيلو مترات فقط)، علمًا بأن « سمك قشرة الأرض يبلغ نحو ٤٠ كيلو مترًا تحت القارات ، وربما تصل درجات الحرارة في أعمق أجزاء القشرة إلى ٧٠ مئوية ، وهذه الحرارة كافية لصهر الصخور . وحتى يخرق الإنسان الأرض ليصل الى مركزها ، عليه أولاً أن يخترق القشرة الأرضية ، ثم طبقة الوشاح mantle إلى مركزها ، عليه أولاً أن يخترق القشرة الأرضية ، ثم طبقة الوشاح المالخلى إلى ثمو للب الخارجي ، ثم اللب الداخلي . « وتصل درجة حرارة اللب الداخلي إلى نحو ٠٠٠ مئوية ، وتكون الفلزات في شكل أبخرة تحت الضغوط العادية عند هذه الدرجة » ، ويكون الضغط أكثر من ٤ , ١ مليون ضغط جوى ٠

وإذا كان خرق الأرض مستحيلاً من الناحية العملية للأسباب التي ذكرناها الله أن الإنسان استطاع أن يخترق طبقات الأرض ويعرف سمك كل طبقة منها باستخدام الموجات الزلزالية (السيزمية) اكما في حالات البحث والتنقيب عن البترول.

الخروج:

الخروج مصدر من الفعل خرج بمعنى : برز من مقره أو حاله وانفصل . ويوم الخروج : يوم البعث . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۚ ۚ ﴾ [غافر]

ويمكن استخدام مصطلح (الخروج) للدلالة على الإفلات من جاذبية الأرض. وقد « ثبت علميًا أن الحد الأدنى للسرعة الفلكية اللازمة لإخراج أى جسم من قبضة الأرض والإفلات من جاذبيتها هي ١١,٢ كيلو مترا في الثانية » . والحد الأدنى للسرعة اللازمة للهروب من جذب الأرض والشمس معًا هو ١٦,٧ كيلو مترا في الثانية الواحدة . وعندما ينطلق جسم ما بهذه السرعة أو بسرعة فلكية أكبر منها يفقد في أعماق الفضاء ولا يعود . وتعتمد رحلات الفضاء على الخروج من قبضة الجاذبية الأرضية بسرعة الإفلات التي ذكرناها .

خروج الثمرات:

الخروج في اللغة هو البروز من المقر أو الحالة، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِلَيْهِ يُردُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَحْرُبُ مِن ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ يُردُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَحْرُبُ مِن ثَمَرَاتٍ مِن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [فصلت: ٤٧]. أي : ما يحدث شيء من خروج ثمرة من كمها (الذي تخلق فيه، فكل ثمرة تخلق في كم يحميها إلى أن تزهر فتتفتح أو تنضج) ولا حمل أنثى ولا وضعها إلا بعلم الله .

وعلى هذا فإن تعبير (خروج الثمرات) يمكن أن يستخدم كمصطلح للدلالة على ظهور الثمرة وبروزها من الكم أو الغلاف الذي كان يحيط بها .

خروج الشجرة:

يقصد بخروج الشجرة : بروز ساقها على سطح الأرض ، واستمرارية نموها حتى تصبح مثمرة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِللَّكِلِينَ ٢٠٠ ﴾ [المؤمنون] .

خروج النبات :

يقصد بخروج النبات ظهور ريشة الساق من سطح التربة ، ونمو النبات إلى أن يكتمل نضجه. قال تعالى : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنَ رَبِهِ ﴾ [الاعراف : ٥٨] . وقال الشوكاني في تفسير ذلك : المراد : التربة الطيبة تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجًا حسنًا تامًا وافيًا .

خروج النكد:

يقصد بخروج النكد: ظهور النباتات الخبيثة في التربة الزراعية الخبيثة . والنبات الخبيث يكون عديم النفع للإنسان والدواب والأحياء الأخرى ، وربما يكون ساما أو ملوثًا بالسموم أو بالإشعاع من جراء تلوث الأرض التي استنبت أو زرع فيها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (۞ ﴾ [الاعراف] . قال الشيخ مخلوف : قوله : ﴿ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا ﴾ أي : لا يخرج نباته إلا قليلاً عديم النفع .

وأصل النكد: العسر القليل الذي لا يخرج إلا بعناء ومشقة . يقال : نكد عيشه: اشتد وعسر. ونكدت البئر: قل ماؤها . ومنه : رجل نكد ونكد وأنكد: شؤم عسر . وعلى هذا فخروج النكد يعنى ظهور ما لا خير فيه من النبات في الأرض الزراعية .

خزائن الأرض:

الخزائن جمع خزانة، وهي في الأصل: المكان الذي تخزن فيه نفائس الأموال للحفظ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [المنافقون: ٧]. ويقول تعالى أيضًا: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءَ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (١٦) ﴾ [الحجر]، أي : أن مقدورات الله تعالى التي لا تحصى محجوبة عن الخلق، مصونة عن الوصول إليها مع وفور رغبتهم فيها، ولكنها متهيئة للإيجاد والتكوين، بحيث متى تعلقت إرادته تعالى بوجودها وجدت بلا إبطاء.

ويمكن أن نطلق تعبير خزائن الأرض على كل ما تخفيه داخلها من ثروات وموارد، كالمعادن ومصادر الطاقة من نفط وفحم ، والمياه الجوفية ، وغيرها .

خزائن السموات:

الخزائن فى اللغة : جمع خزانة ، وهى مكان الخزن . يقال : خزن الشىء خزنًا: جعله فى خزانة، وخزن لسانه: حفظه، وخزن السر: كتمه. وخزانة الإنسان: قلبه. وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المنافقون : ٧] ، أى: خزائن الأرزاق .

ويمكن أن نطلق تعبير خزائن السموات على كل ما تخفيه السموات من أشياء سخرها الله لخدمة الإنسان ولاستمرار الحياة على الأرض ، من أجرام وأشعة مضيئة ، وحتى الغبار الموجود في المناطق بين النجوم والكواكب . كما يمكن أن يطلق على السحب الممطرة .

الخسف:

الحسف في اللغة هو: جعل الشيء يغور. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ ﴾ [النحل: ٤٥]. أي: يجعلها تغور بهم .

والخسف Taphrogenesis في علم الجيولوجيا: عبارة عن حركات رأسية إلى أسفل تؤدى إلى هبوط في القشرة الأرضية وحدوث صدوع عالية الميل أو أخاديد.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأخدود . ٢ ـ الصدع .

خسوف القمر:

الخسوف مصدر من الفعل خسف . يقال : خسف القمر ، أى ذهب ضوؤه أو نقص . وفى التنزيل العزيز : ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَعُذَ أَيْنَ الْمَفَرُ ۞ ﴾ [القيامة]. وقال المفسرون : إن قوله تعالى: ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۞ ﴾ يعنى : ذهاب ضوء القمر كله ، فلا يعود كما يعود إذا خسف فى الدنيا .

ويعرف خسوف القمر علميًا بأنه ظاهرة إظلام القمر ؛ أى احتجاب سطحه أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس . ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت مراكز كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة ، أى على خط زوال واحد . وهناك نوعان من الحسوف هما :

الأول: خسوف القمر الكلى Total Lunar Eclipse وفيه يختفى القمر علماً ، ولا يظهر بالنسبة للراصد على سطح الأرض.

الثانى: خسوف القمر الجزئى Partial Lunar Eclipse ، ويحدث عندما يقع جزء من القمر فى منطقة ظل الأرض ، والجزء الآخر يقع فى منطقة شبه الظل ، فيرى الملاحظ أن الجزء الأخير مضىء ، أما الجزء الآخر الذى يقع فى منطقة الظل أن يوجد القمر بها ٥٧٠٠ منطقة الظل التى يوجد القمر بها ٥٧٠٠ ميلاً ، فى حين أن قطر القمر يبلغ ٢١٦٠ ميلاً فقط ، ولذلك يقطع القمر منطقة الظل هذه فى ثلاثين ساعة ، ٤٠ دقيقة .

ويكون القمر في أثناء الخسوف كالمخنوق ، حيث ينعكس منه ضوء نحاسى أحمر باهت ، وسبب هذه الحمرة أن ضوء الشمس حين يمر بالغلاف الجوى

للأرض تنكسر أشعته خلاله ، ويحول التراب الموجود في الجو دون مرور اللون الأزرق ويسمح للون الأحمر بالمرور ، ولهذا يكتسب القمر اللون الأحمر الباهت عند الخسوف .

ولا يرى الخسوف الكلى للقمر إلا إذا كان بدراً كاملاً ، وعلى خلاف كسوف الشمس فإن خسوف القمر يمكن مشاهدته من جميع أجزاء الأرض التى يكون الوقت فيها ليلاً ، ولا تتجاوز مدة الخسوف الكلى للقمر مائة دقيقة في بعض الحالات.

ويحدث الخسوف مرتين في السنة أو مرة على الأقل ، وقد وجد أن فلك القمر يميل على فلك الأرض حول الشمس بمقدار خمس درجات وتسع دقائق ، ولذلك فإنهما يتقاطعان في نقطة تسمى العقدة ، ولولا هذا الميل لحدث الخسوف مرة كل شهر في الليلة الرابعة عشرة لدورة القمر .

الخشب:

الحشب (بضم الخاء والشين) في اللغة : جمع خشب (بفتح الخاء والشين)، وهو كل ما غلظ من العيدان . وهو أيضًا القسم الصلب من النباتات ، وهو في الشجر خاصة المادة الغالبة في السوق والجذور . وفي التنزيل العزيز : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسنَدَةٌ ﴾ [المنافقون : ٤] .

ويعرف الخشب في العلم الحديث بأنه: المادة الجامدة الصلبة الموجودة تحت قلف الأشجار والشجيرات وغير ذلك من النباتات. وهو يتكون من خلايا دقيقة أنبوبية الشكل تكون طبقات من النسيج الدائم حول ساق النبات. وتحتوى جدران خلايا الخشب على ثلاث مواد أساسية هي: السليلوز والخشبين وشبه السليلوز. كما يحتوى على مواد أخرى منها شحوم وصموغ وزيوت ومواد صباغة. وتختلف نسب هذه المواد كما يختلف التركيب الخلوى طبقًا لأنواع الخشب. وهذا الاختلاف هو الذي يجعل بعض الأنواع ثقيلة والأخرى خفيفة ، وبعضها صلدا وبعضها الآخر غنيا بالألوان.

الخشوع :

الخُشُوع: خُضوعُ الجوارح وذُّلها ومخافتُها من الله ، واستسلامها له ، نتيجة لخضوع القلب وخوفه وذله واستسلامه لله و فهو شعور في النفس يظهر منه على الجوارح سكون وتواضع وانكسار ، ولا يعنى ذلك أنه مظهر يبدو في المأكل اليابس والملبس الخشن ، ولكنه تواضع في القلب يريك عظيم الناس وحقيرهم ، غنيهم وفقيرهم أمام عدل الله سواء ، ويريك نفسك _ على عظمتك _ أمام الحق مستسلما ، وبين يدى الله صغيرا .

وقد يتكلف الناس الخشوع ، فيظهرونه على جوارحهم وهيئاتهم دون أن يكون له أثر في قلوبهم ، وهذا هو الخشوع المذموم المتكلف ، كما يُطأطئ بعض الجهلة رأسه على أنه خشوع ، أو يُنكس هامته على أن ذلك تواضع ، أو يلبس المرقع مقتنعًا بأن ذلك هو الزهد ، أو يأكل اليابس ادعاء للورع .

إنما الخشوع المحمود رضا القلب بما أمر الله وقدَّر ، والامتثال لما فرض وحكم، والانقياد الكامل لما بيَّن الرسول وعلم ، والحياء من جلال الله وعظمته في كل وقت ، ولا يمنع هذا الخشوع مظهرًا حسنا ، ومعيشة طيبة ، وعزة في النفس ، ما دام ذلك كله في إطار ما أحل الله ، وبعيدًا عما حرم الله .

ويبدو الخشوع على الجوارح وإن كان منطلقه ومنبته القلب ، كما تكمن الضراعة في القلب، ولذا قالوا: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح ، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد : ١٦] .

وقد مدح الله المؤمنين على خشوعهم له، وأبرز مواطن خشوعهم الصلاة التى هى عماد الدين • وقد تقرر فى الإسلام أن من لم يخشع فى الصلاة فلا صلاة له، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشْعُونَ آ ﴾ [المؤمنون] . وقد عدَّه العلماء من فرائض الصلاة • ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ ﴾ [البقرة] • تشق الصلاة على غير الخاشعين الذين عرفوا حق ربهم فسهل عليهم القيام به .

وجعل الخشوع والتذلل له من دواعى استجابة الدعوات ، وقضاء الحاجات مثل ما حدث من زكريا عَلَيْتَلام ؛ إذ حُرِم الولد فلجأ إلى الله خاشعًا ، فاستجيبت دعوتُه ، ورزقه الله يحيى عَلَيْتَلام، قال الله تعالى مُبينًا حيثيات قبول الدعاء: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ① ﴾ [الانبياء] .

وفى خشوع الوجوه قال : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمُئِذٍ خَاشِعَةٌ (٣) ﴾ [الغاشية] . إذاً يكون الخشوع محمدة إذا كان للحق ، من مُقر بالحق ، قال تعالى فى وصف المؤمنين القانتين إذا تليت عليهم آيات كتابه العزير : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ فَيُوعًا القانتين إذا تليت عليهم آيات كتابه العزير : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله ، وعلى قدر خُشُوعًا الإسراء] . خشوع العبد الذليل لكبرياء ربه وجلاله ، وعلى قدر معرفته بعظمة خالقه يكون خشوعه له . ويكون مذمة ، إذا صور مذلة المتهاون بعد أن يواجه بالحقيقة التي طالما أنكرها ، فهو فضيلة ساميةٌ من بعض خلق الله ، وحال سيئةٌ يبدو عليها آخرون ، ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِ ﴾ [الشورى: ٤٥] . أي صاغرين مما يلحقهم في هذا اليوم .من الصغار والمهانة . نقول : خشع لربه يخشع خشوعًا : استكان له وركع فهو خاشع ومنقاد للحق ، والقوم خشع ، وعشع خشوعًا : استكان له وركع فهو خاشع ومنقاد للحق ، والقوم خشع ، وحتى الجماد يخشع لجلال الله وعظمته ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مَنْ خَشْيَةِ الله ﴾ [الحشر: ٢١] .

الخشية:

الخشية : الخوف والرهبة ، ومنه قول الله مبينًا خوف ضعاف الإيمان من أعداء الله الذين أُمروا بقتالهم بعد أن طال انتظارهم لتلك اللحظة ، فلما صار قتالُهم حقيقة جُبنوا وخافوا ، وتمنّوا أن لو تُؤجل : ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونُ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ [النساء: ٧٧].

والحشية من العباد أو على ضياع المنافع الدنيوية تعنى الوجل والحوف من توقع مكروه في الحاضر أو المستقبل قد يصاب به العبد كما بينا ، وقد ورد منها في التنزيل صور كثيرة ، من ذلك الحوف على كساد التجارة في قوله تعالى: ﴿ وَأَمُوالٌ التَّزيُل صور كثيرة ، من ذلك الحوف على كساد التجارة في قوله تعالى: ﴿ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفَّتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ﴾ [التوبة : ٢٤] . ومنه الحوف على فقدان النصرة كقول المنافقين الذين آثروا علاقتهم باليهود على حساب دينهم خوفًا من أن تدور الدائرة على المسلمين ويصير أمر الدنيا لليهود ، وعندها ـ لا قدر الله ـ يندمون على معاداتهم : ﴿ فَتَرَى اللّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا وَلَوْ فَي عَلَى معاداتهم الله عنه المنه أن تُحسِبَنا ورقبًا لانتصار اليهود وباطلهم ، ومنه الحوف من الإنفاق في سبيل انتصار الحق ه وترقبًا لانتصار اليهود وباطلهم ، ومنه الحوف من الإنفاق في سبيل الله : ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمُلْكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَة رَبِي إِذًا لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاق في سبيل خَشْيَة إِمْلاق ﴾ [الإسراء : ٢١] ، ومنه الحوف من الأعباء الاقتصادية إذا كثر النسل : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَة إِمْلاق ﴾ [الإسراء : ٣١] .

أما الخشية من الله فذلك شعور علم التعظيم والتوقير لأنها ممن يعرف قدر المخشي منه ، وهو العبد المطيع لربه ، فهى خشية ممزوجة بالحب والتوقير لعظمة الله وجلال قدره _ سبحانه _ ، وتلك التي خص الله بها العلماء في قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر] . فهؤلاء صنف من البشر عرفوا ربَّهم حق المعرفة فخشوه إجلالاً وتعظيماً .

ومنه أيضًا ما جاء فى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفَقُونَ ١٤٠ ﴾ [الانبياء] ، ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [الانبياء] ، ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [الانبياء] ، ولا شك أن خشية الله بالغيب إجلالاً له إنما تدل على عمق إيمان ،

وقوة يقين ، ولذلك أعد الله لهم جزاء يناسب إيمانهم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفُرةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢) ﴾ [اللك] .

إذًا الخشية شعور له اتجاهان؛ قد يكون محمودًا إذا كان من العبد المطيع لربه، وقد يكون مذمومًا إذا كان من العبد للعبد أو من العبد على شيء في الدنيا الفانية، وهذا لا يتنافى مع أخذ الحيطة في الأمور، وأخذ الحذر الذي أمرنا به ربنا إذ قال: ﴿وَخُذُوا حِدْرَكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢].

ولذا وردت آيات في التنزيل تبين أي الخشيتين أمرنا بها وأيهما نهينا عنها ، قال تعالى: ﴿ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِي ﴾ [البقرة : ١٥٠]، [المائدة : ٣]، وقال : ﴿ فَلا تَخْشُونُ هُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُون ﴾ [المائدة : ٤٤] * ومنه : ﴿ أَتَخْشُونُهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (١٣) ﴾ [التوبة] * وقول الله لنبيه ﷺ : ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب : ٣٧] .

ويخشى الجماد ربه ؛ لأنه يدرك عظمته وجبروته ، من ذلك قول الله تعالى عن الصخر: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٧٤]، وقوله عن الجبال: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرُآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر : ٢١] .

نقول : خشى الرجلُ يخْشَاه خَشْيَةً : خاف ، فهو خاشٍ وخَشْيَان ، ونقول: خَشَى اللهَ وخَشَى منه .

خصائص القرآن:

خصائص القرآن كثيرة منها:

أن هدايته عامة لكل المخلوقات ، تناول القرآن عموم الهداية هذه في كثير من أساليبه ، وأتى بها متنوعة لكنها تتضامن في التأكيد على أن هدايته عامة لكل أنواع المخلوقات، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف : المخلوقات، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبَيًّا لَتُنذَرُ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [١٥٨]. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبيًّا لَتُنذَرُ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾

[الشورى : ٧]

وحـتى الجـن عمتهم هداية القرآن ، قـال تعالـى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ

الْجِنِّ يَسْتَمعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرِينَ (٣٦ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم (٣) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّه وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ مَسْتَقِيم (٣) وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلالٍ مَبْينِ (٣) ﴾ [الأحقاف] .

ومن خصائصه أن هدايته تامة قد استوفت كل ما يهم الإنسان في حياته ومماته ، في سوقه وفي مسجده ، في بيته وفي مقر عمله ، قال تعالى : ﴿ وَمَا مِن وَابَّة فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَم الْمَثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ وَبَهِم يُحْشَرُونَ (١٤) ﴾ [الانعام] . والآيات الهادية الشاملة كثيرة جدًا في القرآن المنها آية البر في سورة [البقرة : ١٧٧] وآية [النحل: ٩٠] : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ ، منها آية البر في سورة [البقرة : ١٧٧] وآية [النحل: ٩٠] : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ ، التي جمعت بين منهيات ثلاث جامعة ، ومطلوبات أخرى ثلاث جامعة أيضًا ، وآية الشهوات في الدنيا وآية الشهوات في الدنيا فاستوفتها ، وآيتا آل عمران ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ حيث بين الحق أن كل شيء فاستوفتها ، وآيتا آل عمران ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ حيث بين الحق أن كل شيء بيده ، فلم تبق الآيتان للخلق شيئًا . . . إلخ ، ومثل ذلك في القرآن كثير جدًا لا يناله حصر ، ولا يأتي عليه عقل .

ومن خصائص القرآن أيضًا وضوح الهداية ، فهو يخاطب العقل ويقدم له الأدلة الواضحة ، ويبنى أوامره ونواهيه على ما تقتضيه الفطرة السليمة التى لا يند عنها إلا معتل الطبيعة، سقيم الجبلة، قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ عَنها إلا معتل الطبيعة، سقيم الجبلة، قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَى الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٣٠ ﴾ التي فَطَرَ النَّاسَ لا يَعْلَمُونَ ٣٠ ﴾ [الروم]

ومن خصائصه أنه معجز لكل البشر، ولم يرق إليه ، ولن يرقى إليه مخلوق، يستوى في ذلك قصاره وطواله ، وكله وبعضه ، وقد فصلنا الحديث عن إعجازه.

ومن خصائصه أنه دليل على صدق الرسول محمد ﷺ فيما بلغ عن ربه ، كما هو دليل فى نفس الوقت على انقطاع النبوات بعده ، فهو خاتم النبيين ، وهو بذلك الرسول إلى يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن

كَتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (﴿ ﴾ [آل عمران] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ، وقال تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب] .

ومن خصائص القرآن أنه يتعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، فيخرج الحديثان القدسى والنبوى، وجعل الله تلاوته من أفضل القربى إليه ، قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١٣٠) ﴾ [آل عمران]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ (٢٠٠) ﴾ [فاطر] .

ومن خصائصه أنه محفوظ بعناية الله وقدرته إلى يوم الدين ، فلا يدخل عليه تحريف أو تبديل كغيره من الكتب السماوية ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴾ [الحجر] . ومن خصائصه أنه لا يخلق على كثرة الرد ، وآية ذلك ما يلمسه المفسرون فيه من العجائب والمعجزات والأسرار من لدن محاولات التفسير في العصور الأولى إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة ، فكنوزه لا تنفد ، وكلما تعمقت فيه وقعت على سر من مكنونات أسراره .

وللفلكى الذى يسعد فكره وهو يتناول قول الحق سبحانه : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلَمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْديرُ الْعَزِيزِ الْعَليمِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلَمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٦) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ

وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَك مِسْبَحُونَ ۞ ﴾ [يس] . وهذه قطرة من بحر فلكيات القرآن.

كما هو معجز بإمتاعه الفطرى للعامى ، ولكل طوائف البشر على اختلاف مشاربهم وأفكارهم وعلومهم واستعداداتهم الفكرية والعقلية فكل له فيه مأرب ، وكل له فيه حاجة ، وكل يجد فيه ضالته المنشودة ، ولقد أجلّة كفار مكة وهم به كافرون ، واسترقوا السمع إليه ليتزودوا من فيض حلاوته ، حتى كشف بعضهم أمر بعض ، فتعاهدوا على عدم العودة ، ثم عادوا ليرتووا من بحره الزاخر .

فمن خصائص معانيه وأسلوبه أنهما يفهمان لدى كل مستويات الفكر ، فإذا تلونا قول الله تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٠ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣) مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ ٣٣) ﴾ [النازعات] . أخذ منها العالم ما يريد، وفهم منها الإنسان العادى ما يغنيه ، كل حسب ما يسعفه فكره وثقافته .

وإذا تلونا قول الله تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي سَخَرُ الْبَحْرُ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ ﴾ [النحل]. فهم منها قليل الثقافة ما يريده وما يوضح له المعنى، وتعمق المفكر والباحث فعرف أن في البحر منافع كثيرة بعضها ظهر • وبعضها لما يظهر • وكل نعمة لها عند الله ميلاد، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾، ومن كان يتصور أنه سيستخرج من البحر نفط في يوم من الأيام ؟!

بل وفي حديثه عن الماء يقول : ﴿ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ النَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (١١) ﴾ [النحل] . ويترك للمستقبل رزقه من النعم بقوله : ﴿ وَمَن كُلِّ النَّمَرَاتِ ﴾ حتى يفهم العامى ما يراه ، ويتأمل المفكر فيما هو آت .

ومن خصائصه أنه نزل مفرقًا ، وقد بين الله حكمة ذلك فقال : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلاً (٣٧ ﴾ اللَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلاً (٣٧ ﴾ [الفرقان]، ومن خصائصه أنه شفاء للنفوس ، ودواء لما في الصدور ، وقد رويت آثار في ذلك الأمر كثيرة .

خصائص المدنى:

للسور والآيات المدنية خصائص وهي :

١ _ الآيات المدنية غالبًا طويلة .

۲ ـ كل سورة فيها تفصيل التشريعات من عبادات ومعاملات وحدود وفرائض وجهاد _ فهى مدنية .

٣ ـ الآيات التي تتحدث عن الشوري مدنية .

٤ - السور التي ذكر فيها المنافقون مدنية ، عدا العنكبوت فهي مكية ، إلا أن
 الآيات التي ورد فيها ذكر المنافقين مدنية .

٥ ـ الخطاب في الآيات المدنية يغلب أن يكون بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة : ٢١] ، ولم يأت بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ [البقرة : ٢١] . إلا في سبعة مواضع :

١ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (٢٦) ﴾
 [البقرة]

٢ _ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ [البقرة : ١٦٨] .

٣ _ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النساء : ١] .

٤ _ ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بَآخَرِينَ ﴾ [النساء : ١٣٣] .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ [النساء : ١٧٠] .

٦ _ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبَّكُمْ ﴾ [النساء : ١٧٤] .

٧ _ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مَّن ذَكَرٍ وَأَنشَىٰ ﴾ [الحجرات : ١٣] .

خصائص المكى:

وللسور المكية خصائص :

١ ـ آيات السور المكية قصيرة وقوية الألفاظ ، تبعث على الرهبة والخشية .

٢ ـ لا تتناول التشريع التفصيلي ، وإنما تتناول قضية التوحيد والحث على
 مكارم الأخلاق .

٣ ـ كل السور التى ورد فيها ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة مكية عدا سورة البقرة .

٤ _ كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية .

٥ _ كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي فهي مكية ، عدا البقرة وآل عمران .

٦ _ كل سورة جاء فيها لفظ (كلا) فهي مكية .

٧ _ كل سورة فيها سجدة فهي مكية .

٨ ـ كل سورة فيها : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وليس فيها : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فهى
 مكية ، عدا سورة الحج فهى مكية وفى آخرها : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

خلوه من النقط:

كانت المصاحف العثمانية تكتب خالية من النقط ؛ وذلك لتحتمل القراءات الواردة المتواترة في الكلمة .

ذلك أنه كانت هناك كلمات ورد فيها أكثر من قراءة ، ورسمها ـ بدون النقط ـ واحد مثل : ﴿ مسوا ﴾ ففيها قراءتان : ﴿ مسرها ﴾ ، ﴿ مسرها ﴾ . ففيها قراءتان : ﴿ نشرها ﴾ ، و﴿ نشزها ﴾ .

ورسمهما بدون النقط واحد ـ

وهكذا ساعدت كتابة المصحف بدون النقط على تحمل القراءات .

أما إذا كان برسم الكلمة يختلف في قراءة عن أخرى ، فإن الكلمة كانت تكتب في مصحف رسم قراءة ، وفي مصحف آخر برسم قراءة أخرى ، وهكذا مثل : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ﴾ [البقرة : ١٣٢] . ﴿ وأوصى بها إبراهيم بنيه ﴾ ا ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٣٣] . ﴿ سارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ .

وهنا يطرح سؤال نفسه، وهو : لِمَ لم يتم كتابة الكلمتين في نفس المصحف، بأن تكون إحداهما بجوار الأخرى ، أو إحدى الكلمتين في الحاشية مثلاً حتى لا يكون هناك خلاف بين المصاحف ؟

والجواب عن ذلك : لو كتب إحدى الكلمتين بجوار الأخرى لتوهم القارئ أن الكلمة جاءت مكررة .

ولو جاءت إحدى الكلمتين في الحاشية ، لتوهم القارئ أنها تصحيح للكلمة التي في النص أو توضيح لها ، إضافة إلى أن ذلك تحيز إلى قراءة وترجيحها على الأخرى بكتابتها في النص والأخرى في الحاشية .

الخصم:

الخصام: المجادلة والمنازعة والغلبة ، الخصم والخصيم: المخاصم ؛ شديد الخصومة كثيرها ، ظاهر العداوة بينها ، ويطلق اللفظ على المفرد وغيره ، وعلى المذكر وغيره ، لأنه في الأصل مصدر ، ومنه في التنزيل : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبّاً الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمَحْرَابَ (آ) ﴾ [ص] ، فجاء بلفظ المفرد وهو جمع بدليل قوله: ﴿ تَسَوَّرُوا ﴾ وقد يجمع فيكون على خصوم وخصماء ، وقد يأتي اللفظ بصيغة المثنى ، ومنه : ﴿ قَالُوا لا تَخَفَ ْخَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله على ﴿ قَالُوا لا تَخَفُ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] . والمقصود فريقان هما المؤمنون والكافرون، فاللهظ على في ربّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] . والمقصود فريقان هما المؤمنون والكافرون، فاللهظ على الخصومة هذا اسم جمع كقوم ورهط وجمع . . . إلخ . ومنه خصم وهو الماهر في الخصومة الكثير الجدل طبيعة ، ومنه في التنزيل : ﴿ وقَالُوا أَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَ الرّخرف] .

وفى التنزيل: ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾ [النحل] . أى: شديد العداوة بينها ، ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ شديد العداوة بينها ، ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ [يس: ٧٧] . وقد يرد الخصيم بمعنى المدافع، ومنه في التنزيل: ﴿ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

خصمه: غلبه في الخصومة، وخاصمه: نازعه ، وتخاصم القوم واختصموا: تنازعوا ، ومنه : ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان يَخْتَصمُونَ ۞ ﴾ [النمل] . يخصمون : يختصمون قلبت التاء صادًا ثم أدغمت في الصاد الثانية وفي التنزيل: ﴿ مَا يَنظُرُونَ الْأَصَيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ ۞ ﴾ [يس] . أي : أنهم يفاجؤون بالصيحة وهم في بيعهم وشرائهم وأسواقهم يتخاصمون .

والخصام: المنازعة، نقول: خصمته وخاصمته مخاصمة، وفي التنزيل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ (٢٠٤) ﴾

[البقرة]

وتتنوع الخصومات بتنوع مستوياتها وأسلحتها ؛ فمنها ما يكون باللسان والحملات الكلامية كما نسمع عن الحروب الإعلامية التي تجرى بين الدول اليوم ، ومنها ما يكون بالمضاربات الاقتصادية والمنافسات المالية ، وتلك أقسى الخصومات وأعتاها في عصرنا الحديث ، ومنها ما يكون بالأسلحة الساخنة ووسائل القتال المعهودة مع الأخذ في الاعتبار التطور الهائل في مجال الأسلحة مما جعل تلك الحروب مستبعدة الوقوع خاصة بين الدول القوية، دائمة الوقوع بين الدول النامية

التي تتخذ ميدانًا لاختبار أسلحة الدول الصانعة لها .

الخضد:

الحضد في اللغة : مصدر الفعل خَضَد بمعنى : قطع . يقال : خضد الشجر أي : نزع الشوك عنه ، ويقال : خضد شوكة فلان : كسر حدته ، فهو مخضود . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (٨٧) ﴾ [الواقعة] ، أي : قطع شوكه ، وقيل المعنى : إن الشجر موقر حملا حتى تثنت أغصانه من خضدت الغصن بمعنى : ثنيته .

وعلى هذا فإن كلمة (الخضد) تصلح لاستخدامها كمصطلح للدلالة على أحد أمرين : أولهما : نزع الشوك من أغصان الأشجار الشائكة ، والآخر : كثافة حمولة الشجرة من الثمار . ونرجح استخدام الكلمة بالدلالة الأخيرة للحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى الدلالة الأولى في الحياة العملية .

الخَضِرُ :

الخَضِرُ : الزرع الغض الأخضر ، والمكان الكثير الخضرة ، والنخل . وفي

التنزيل العزيز : ﴿ وَهُو الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتْهُ أَتُرَاكِبًا ﴾ [الانعام : ٩٩] . قال الشيخ مخلوف في شرح الآية : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ﴾ أي أخرجنا من النبات الذي لا ساق له زرعًا أخضر ، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة .

وخضر بمعنى أخضر ، اسم فاعل . يقال : خَضِر الزرع واخضر فهو خَضِر وأخضر . وقال الدكتور مهران: ما كان به لون أخضر . وقيل الخضر: رطب البقول. وفسره ابن عباس وطنين قديمًا بالقمح والشعير والذرة والأرز وسائر الحبوب .

وذكر بعض الباحثين المعاصرين أن الخضر تشير إلى مادة اليخضور (الكلوروفيل) التى تكسب النبات اللون الأخضر وتساعده على القيام بعملية التمثيل الضوئى ، حيث يأخذ النبات الماء وثانى أكسيد الكربون والطاقة الضوئية ليعطى الطور الخضرى الكامل الذى يتمثل فى تكشف براعم الأزهار وخروج الأنوار ، ثم الثمار .

الخطأ:

الخطأ : هو العدول عن الجهة . يقال : أخطأ السهم الهدف : لم يصبه . والخطأ : الذنب أو تعمد ارتكاب الذنب ، يقال : خطئ خطأ فهو خطئ وخاطئ. وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَنًا ﴾ [النساء : ٩٢] .

والخطأ المهنى Malpractice فى الطب هو خطأ من الطبيب نتيجة عدم المهارة أو قصور التدرب على الرعاية التامة للمريض ، بحيث يؤدى ذلك القصور إلى إضرار بالغ به، ويتضمن ذلك عدم استعمال طرق العلاج المتفق عليها، أو اتباع طرق تجريبية أو غير مقبولة ، كما يتضمن الإهمال والنصب والإجرام .

ولا يعد إخفاق الطبيب في إبراء المريض خطأ مهنيًا • فالشفاء من الله وحده، وليس المطلوب من الطبيب ضمان شفاء المرضى • ولكن المطلوب منه أن يؤدى رعايته الطبية إلى مريضه في أمانة وثقة. ولا يعد الخطأ في التشخيص أمرًا يستوحب محاكمة الطبيب إذا استعمل مهارته ووسائل التشخيص الصحيح . فكما يختلف الشخصان تختلف صورة المرض الواحد فيهما • وكذلك تتشابه أعراض كثيرة من الأمراض فيصعب التمييز بينهما، ولهذا قد يخطئ أقدر الأطباء في التشخيص .

الخطف:

الخطف: الاختلاس بسرعة ، ويتَضح المعنى من الإيحاءات اللغوية للكلمة ، قال تعالى عما كان يفعله الشياطين بالأسرار العلوية : ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ شَ ﴾ [الصافات] . وجاء في التنزيل أيضًا : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا ضَهَابٌ ثَاقِبٌ شَ ﴾ [الصافات] . وجاء في التنزيل أيضًا : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرً مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَان سَحِيقٍ (الله الحج] . يصور الله الهاوية التي سقط فيها الكافر بهذه الصورة المعبرة لقوة الهبوط ومفاجأته ، فقد خر من السماء ، ثم خطفته الطيور الكاسرة ، أو هوت به الريح العاتية في مكان شديد البعد .

وقال مصوراً حياة من اشترى الضلالة بالهدى ، وكيف أصبح فى جهل وحيرة وارتباك : ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ [البقرة : ٢٠] . أى : يكاد البرق لشدته وسرعة بريقه أن يذهب بأبصارهم بسرعة مذهلة ، وكلما صادفوا منه لمعة مشوا ، وإذا أظلم توقفوا مخافة التردي.

واختلق مشركو مكة الأسباب لعدم إيمانهم بالله ورسوله ، ومن تلك الأسباب قولهم حسبما جاء في التنزيل : ﴿ وَقَالُوا إِن نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نَمَكِن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَدُنًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ۞ ﴾ نُمكِن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَدُنًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ۞ ﴾ [القصص] . قال الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف للرسول : إنا لنعلم أن قولك حق ، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ، ونؤمن بك ، مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا لاجتماعهم على دين يخالفنا ولا طاقة لنا بهم ، وكان جواب الله عليهم في ختام الآية جوابًا شافيًا لمن أراد الهداية .

وأعاد الله عليهم الأمر فى صورة سؤال يقرر فيه واقع حياتهم وواقع حياة الناس من حولهم فيقول: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ النَّاسِ من حولهم فيقول: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَ الْمَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ آلا ﴾ [العنكبوت] . أى : من نعمنا عليهم أن مكنّا لهم الأمر فى مكان آمن من السبى والغارة والقتل ، بينما الناس من حولهم يُتَخَطَّفُون ، أفبعطاء الله وإحسانه يكفرون ، وبالباطل يؤمنون ؟!

وكان التخطف أبلغ كلمة يصور بها ما يحدث في الجزيرة العربية قبل الإسلام، حيث تعنى الأخذ والسلب والنهب بسرعة ، وذلك ما كان يُتَبع في حياة العرب آنذاك وما نعمُوا بالأمان إلا في ظل الإسلام . نقول : خطف يخطف وخطف يخطف يخطف خطفاً: جذبه واستلبه بسرعة ، ومنه : خطف البرق البصر ، وخطف السمع : استرقه ، وتخطفه واختطفه : خطفه ، والمرة من الفعل تسمى : خطفة .

الحفايا جمع خافى وخفى ، وهو ما استتر وتوارى . وفى التنزيل العزيز : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ۞ ﴾ [آل عمران]، ويقول تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿ ﴾ [مريم] ، أى : دعا ربه دعاءً مستورًا لم يسمعه أحد . وقد أدرج المفسرون في جملة ما لا يخفى على الله : إيمان من آمن من خلقه وكفر من كفر .

ومصطلح (خفايا السماء) يصلح لأن يطلق على كل ما هو مستور عنا فى السماء، ولا يمكن رصده بالعين أو بالمناظير ، ومن ذلك : مصادر إشعاعات جاما، والمجرات السحيقة التى تقع خارج نطاق الرصد الفلكى ، والسحب الترابية المظلمة والمنتشرة بين النجوم والمادة المعتمة (التى تشكل وحدها أكثر من ٩٠٪ من مكونات الكون ، وهى مادة لا تتفاعل مع الضوء إلا عن طريق جاذبيتها) ، بالإضافة إلى الثقوب السوداء . ويمكن أن يندرج تحت مصطلح (خفايا السماء) القوى المختلفة السائدة فى الكون مثل الجاذبية وغيرها .

الخفض :

الحفض فى اللغة: الهبوط والنزول . ولم ترد هذه اللفظة فى القرآن الكريم وإنما وردت كلمة خافضة فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذَبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ ﴾ [الواقعة] . ويمكن استخدام كلمة (الخفض) فى علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس الدلالة اللغوية للكلمة .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الانخفاض .

خلفة الليل والنهار:

الخلفة: الاختلاف، وما يجيء بعد الشيء كالغصن ينبت في جذع الشجرة بعد يبسه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ وَيُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٤) ﴾ [الفرقان] ، أي : جعل كلا منهما يخلف الآخر ويأتي بعده ، ثم يذهب هذا ويجيء هذا ، يتعاقبان في الإضاءة والظلام ، والزيادة والنقصان . وعلى هذا فالخلفة هي تعاقب الليل والنهار ، « يعقب هذا ذاك ، وذاك هذا ، بدوران الأرض حول محورها ..

الخُلُق :

الخُلُق : حالٌ فى النفس راسخة تصدر عنها مجموعة أفعال وسلوكيات الفرد خيرًا كانت أو شرًا دون إعمال فكر أو روية ، فهى طبع ثابت لدى الإنسان يأخذ به نفسه إلى مجموعة من القيم والأدب والفضائل والسجايا بسهولة ويسر .

وليس من الخُلق ما يصدُر عن المرء لسبب طارِئ لا يلبث أن يزول ، كما أن الفعل أو عدمه لا يدلان على الخلق، فقد يكون الإنسان كريمًا بطبعه ولكنه لا يجد، وقد يبذُل رياء أو مُضطرًا وهو ليس بكريم ، ومن هنا يقال عن الخلق : إنه حال راسخة ، أو طبع ثابت في النفس غير عارض .

والحَلُق في الإسلام على درجة كبيرة من الأهمية ، دعا إليه الدين ، وحث عليه ، ومدح من حسنت أخلاقهم ، قال تعالى للنبي ﷺ مادحًا : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ إِنَّ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ إِنَّ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَظِيمٍ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظً الْقَلْبِ لِانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

فرسالة محمد عليه أصل لمبادئ الخلق الطيب وترسيخ للسجايا الفاضلة بين الناس، ثم إن الهدف من أفرع العبادات المختلفة تزكية النفس، وتطهير القلب وتنظيف السلوك من الأدران البشرية المختلفة للوصول بالناس إلى مستوى من الخلق حميد. ولا يُدرك الخلق بالبصر، إنما يُدرك بالبصيرة والتعامل اليومي القريب مع الفرد وننحن لا نرى الصدق بأعيننا ولكن نحسه من خلال تعاملنا مع الفرد الحكم عليه، وكذلك الأمانة والكذب والنبل ولين الجانب والكرم ...إلخ.

والخلق على إطلاقه يشمل الطيب منه والسيئ ، فإذا قلنا : خلق فلان حكم عليه بالحسن أو القبح من خلال ذكر الشخص وتجربتنا معه ، وعلْمنا به ، ولما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله قالت : كان خلقه القرآن ، علمنا بهذه العبارة كيف كان خلق الرسول الذي وصف بهذه الصفة لأننا نعرف ما هي أخلاق القرآن ، ولما جاء التنزيل مبينًا رد قوم هود على دعوته لهم بعبادة الله وحده : ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٠) إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَلِينَ (١٣٠) ﴾ [الشعراء] . وهم بهذا الرد يدافعون عن معتقداتهم الوثنية أمام دعوة نبي الله هود عرفنا ما الأخلاق التي يعنونها .

يقال: فلان يتخلق بغير خلقه: أى يتكلف خلقًا لم يألفه لغرض فى نفسه ، وتخلق للناس: تجمل وتكلف أن يظهر من خلقه لهم خلاف ما ينطوى عليه ، والخُلُق ، والخُلُق والخُلُق _ وهما بمعنى : الدين والطبع والسجية . الخَلْق :

الخَلْق هو التقدير، أو إبداع الشيء على غير مثال سابق، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيدٍ ۞ ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيدٍ ۞ ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقٍ جَدِيدٍ ۞ ﴾ [إبراهيم] .

والحَلْق في اللغة : هو المخلوق والناس . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [لقمان : ١١] . وقد يكون الحلق بمعنى التغيير كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لِأَزِبِ (١١ ﴾ [الصافات] ، فقد استخدم هنا لفظ الحلق للتعبير عن تحويل الطين إلى إنسان ووردت آيات كثيرة بهذا المعنى يشير بعضها إلى خلق الإنسان من تراب، ثم من طين، ثم من صلصال من حماً مسنون.

والخلق من العدم لا يقدر عليه إلا الله _ عز وجل _ والخلق بمعنى التغيير قد يطلق مجازاً على بعض أعمال البشر مثل إيجاد سلالات جديدة من الحيوان أو النبات باستخدام تقنيات علمية مثل التهجين والهندسة الوراثية والاستنساخ وغير ذلك.

وحقيقة الأمر: أن الإنسان لا يخلق هذه المخلوقات ابتداء من العدم ، بل هو فقط يغير في خلقها الذي أوجدها الله _ عز وجل _ عليه وذلك باستخدام السنن

التى أودعها الله ـ عز وجل ـ فى الكون . قال تعالى : ﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا (١١٨) لَعَنَهُ وَقَالَ لاَّتَّخِذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١٨) وَلاَّضِلَّنَّهُمْ وَلاَّمَنِيَنَّهُمْ وَلاَّمَنِيَنَّهُمْ وَلاَّمَنِيَنَّهُمْ وَلاَّمَرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾ [النساء] .

وقد حاول ملحدو روسيا على مدى ٤٠ عامًا أن يصنّعوا خلية حية فأخفقوا إخفاقًا ذريعًا ، وحاول علماء التطور أن يركبوا أحماضًا أمينية فنجحوا ، ولكن هذه المركبات بقيت مادة لا حياة فيها ولم تتمخض عن ولادة إنزيمات ولا فيروسات ولا أى كائن حى بدائى .

ويشير القرآن الكريم إلى أن الإنسان خلق من نطفة أمشاج ، أى مختلطة من نطفة الذكر ونطفة الأنثى ، التى تعرف علميا بالبويضة المخصبة ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيه ﴾ [الإنسان: ٢] . وتنقسم النطفة الأمشاج ثنائيًا ، أى إلى خليتين فأربع فثمانى خلايا فست عشرة خلية ، وهكذا ، حتى تصبح كتلة من الخلايا تشبه التوتة Morula ، وأثناء ذلك تتحرك النطفة الأمشاج باتجاه الرحم فتبلغه بعد ٥ - ٢ أيام من الإخصاب .

وفى هذه المرحلة يظهر تجويف داخل التوتة وتتجمع الخلايا فى أحد جوانبها وتصبح شديدة التعلق فى جدار الرحم ؛ لذا أطلق عليها الخالق ـ سبحانه ـ اسم العلقة . وفى بداية الأسبوع الرابع من الحمل تدخل العلقة مرحلة المضغة التى يمكن مشاهدة براعم الرأس والدماغ والقلب والأطراف والعظام فيها ﴿ ثُمَّ مِن مُضْغَةً مَّخَلَقَةً وَغَيْرِ مُخَلَقةً ﴾ [الحج : ٥] ، وفى الأسبوع الخامس من الإخصاب تبدأ الهياكل الغضروفية للعظام والفقرات بالتشكل والتميز والظهور حتى تصبح كاملة فى نهاية الأسبوع السابع ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَى نهاية الأسبوع السابع ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً الْخَلَقَيْنَ الْعَلَقة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُصْغَة عَظَامًا

ويؤكد العلم الحديث على أن التخلق يحدث فى الأيام الأربعين الأولى من الحمل على حيث تتميز المضغة إلى كتل جسدية ستتخلق منها أعضاء الجسم المختلفة على ويبدو الأمر وكأن قوة خفية تأمر بعض الخلايا لتشكل الخصيتين (فى الذكر) على حين توجه أخرى لتكون الكليتين والجهاز البولى ، وتتحور مجموعة أخرى

وتتمايز لتصبح براعم للدماغ أو القلب أو الرئتين أو الكبد أو العينين أو العظام أو العضلات أو غير ذلك .

وفى العلم الحديث تشمل كلمة الخلق: الحيوانات والنباتات. ويعتقد بعض العلماء أن الحياة ظهرت على الأرض منذ أكثر من ثلاثة ونصف بليون سنة. وتشير نتائج حسابات النشاط الإشعاعي إلى أنه خلال الحقب السحيقة ـ المعروف بما قبل الكمبرى ـ (الذي بدأ منذ بليون و ١٨٠٠ مليون سنة على الأقل) ظهرت الأحياء الحيوانية الأولى ، لكنها لم تترك أي أثر لها بين طبقات تلك الحقب ، والسبب في تلك يرجع أساسًا إلى صغر تلك الحيوانات ، كما أنها لم تكن لها أجزاء صلبة كالعظام أو الغضاريف أو القشور .

وخلال حقب الحياة القديمة (الباليوزى) شاعت اللافقاريات بوجه عام فى عصور الكمبرى والسيلورى والأوردوفيشى ، كما سادت الأسماك المدرعة وظهرت بعض الحشرات البدائية فى العصر الديفونى ، فى حين ظهرت المخلوقات الفقارية من رتبة البرمائيات كالضفادع والسلامندر وأوائل الزواحف والحشرات الضخمة فى العصرين الكربونى والبرمى .

وفى حقب الحياة المتوسطة ظهرت وسادت الزواحف الضارية ذوات الأحجام الضخمة (كالديناصورات) ، والطيور. وفى حقب الحياة الحديثة (وبخاصة فى عصر البلايستوسين) ظهرت الثدييات المعروفة حاليًا كالفيلة والحصان والجمل والثور والخنزير. كما ظهر الإنسان على الأرض فيه منذ نحو مليون سنة.

وقد اقترح العلماء نظريتين أساسيتين لأصل الحياة هما: نظرية التولد الأحيائى ونظرية التطور الكيميائى. وتنص النظرية الأولى على أن أنواعًا من المخلوقات هبطت على الأرض وبدأت فى النمو، فى حين يعتقد أنصار النظرية الثانية أن الحياة تكونت من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية الفجائية فى الغلاف الجوى والمحيطات فى وقت مبكر من تاريخ الأرض. ولكن قصة الخلق فى القرآن الكريم تشير إلى أن الله خلق للإنسان ما فى الأرض جميعًا من أحياء ونباتات وأن خلق الإنسان نفسه بدأ من طين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحمل . ٣ ـ السلالة . ٣ ـ العلقة .

٤ _ المضغة . ٥ _ النطفة .

خَلْق الأرض:

الأرض هى أحد الكواكب السيارة التى تدور حول الشمس عبر الفضاء . وقد وردت الإشارة إلى خلق الأرض فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع ، وهى جميعًا تؤكد على أن هذا الخلق قد تم على مرحلتين :

الأولى: مرحلة الإيجاد، حيث يقول الحق عز وجل: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ في ستَّة أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

والثانية : مرحلة الفتق ، وهي المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقد ذهب الإمام ابن كثير إلى أن خلق الأرض كان قبل خلق السموات ، استنادًا إلى تقدم ذكرها على الأرض في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْتُكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ① وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاءً للسَّائلِينَ ① ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاءً للسَّائلِينَ ① ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء وَهِي يَوْمَيْنِ ﴾ فَقَالَ لَهَا وَللأَرْضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۞ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوات فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت] ، ولكن المتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم لم يحد وجود السموات أولاً والأرض ثانيًا أو العكس مما ظنه بعض المغرضين ، وفسره بالتناقض مع العلم الحديث ، فهناك آيات تشير إلى الأرض أولاً كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللّذِي خَلَقَ لَكُم مًا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [البقرة : القرآن كم ما في الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [البقرة : مثل هذه الآية قليل .

وعلى العكس من ذلك يوجد عدد أكبر من الآيات تشير إلى السموات قبل الأرض ، وهي مثل قوله تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [هود : ٧] ، فليس في القرآن تحديد قاطع لترتيب خلق السموات والأرض .

ولم يتعرض القرآن الكريم إلى تفاصيل المراحل التى مر بها خلق الأرض. والاجتهادات فى تأويل الآيات التى تشير إلى خلق الأرض لا تخلو من الشطط، وبخاصة إذا ما حاولنا ربطها بالنظريات والفرضيات العلمية التى ينقض بعضها بعضا.

وقد اعتبر المستشرقون ما جاء بالآیات من ۹ إلى ۱۲ من سورة (فصلت) تعارضا وخطأ ـ حاشا لله ـ مع الآیات التی تشیر إلی خلق السموات والأرض فی ستة أیام ، حیث یبدو ظاهریًا أن مجموع أیام الخلق فی (فصلت) ثمانیة أیام ، وفی هذا جهل . بمفهوم تداخل الأطوار . فخلق الأرض فی یومین یتداخل مع طور جعل الرواسی فیها وتقدیر الأقوات ، بحیث إن یومی خلق الأرض یمثلان أول یومین من الأیام الأربعة . وقرب (الشیخ الشعراوی) هذا الأمر للأذهان بشخص یقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندریة فی نحو ساعتین ونصف ساعة ، وما بین القاهرة وطنطا فی ساعة ، فیكون الزمن من القاهرة إلى طنطا فالإسكندریة هو ساعتین ونصف ساعة .

وقد اختلفت تقديرات عمر الأرض مع تطور العلم . فبعض الجيولوجيين قدرها بأربعين مليون سنة فقط ، وقدرها آخرون بنحو ٢٥٠ مليون سنة ، ولكن تبين من معرفة عمر النظائر المشعة الموجودة في صخور الأرض أن عمر أقدم الصخور يعود إلى ٤,٣ بليون سنة . وعلى هذا فإن التقديرات الحديثة ترى أن عمر الأرض ٤,٥ بليون سنة . والله أعلم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأرض . ٢ ـ أيام الخلق .

٣ ـ بدء الخلق . ٤ ـ الخلق .

٥ _ خلق السموات . ٢ _ الدخان .

٧ _ السموات السبع .

خلق الأزواج:

الحلق في اللغة : إبداع الشيء على غير مثال سابق . والمراد بالأزواج : أنواع المخلوقات وأصنافها . وقيل : المراد بالأزواج خصوص الذكر والأنثى من

الحيوان والنبات . وفى التنزيل العزيز : ﴿ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٢٦) ﴾ [يس] . وعلى هذا فإن تعبير خلق الأزواج يمكن استخدامه كمصطلح للدلالة على ما أوجده الله من أنواع مذكرة ومؤنثة من الأحياء ، سواء ما كان منها ينتمى إلى عالم النبات أو عالم الحيوان .

خلق الإنسان:

يقصد بخلق الإنسان : إيجاده من العدم وإبداعه على غير مثال سابق ويشير القرآن الكريم إلى أن آدم عَلَيْكُمْ هو أبو البشر جميعًا، وأن خلقه مر بمراحل مختلفة حتى استوى كاملاً . ففي البداية كان ترابًا : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عندَ اللَّه كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ (۞ ﴾ [آل عمران] ، ثم أضيف الماء إلى التراب فصار طينًا : ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ مُسمَّى عندَهُ ثُمَّ أَنتُم تَمْتَرُونَ آ ﴾ وترك الطين حتى أنتن فصار حمأ مسنونًا ، ثم جف فصار صلصالاً : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن صَلْصَال مِنْ حَماً مَسْنُون (٣٦) ﴾ [الحجر] ، ثم عدل الله صورته الإنسانية ونفخ فيه من رُوحه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائكَة إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَال مِنْ رَوحه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائكَة إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَال مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٦) ﴾ من حَماً مَسْنُون (٣٦) ﴾ ومرت الله عن حَماً مَسْنُون وَمَا مَسْنُون وَمَا مَنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٣٦) ﴾ ومرت الله مَنْ حَماً مَسْنُون وَمِه الله الله المُعالِمُ مِن حَماً مَسْنُون وَمَا فَعَالَ مَنْ حَماً مَسْنُون وَمَا الله مَنْ حَماً مَسْنُون وَمَا فَعَلَ مَن رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَهَا فَيَا لَا الله عَنْ حَماً مَسْنُون وَمَا فَعَالَ اللهُ مَنْ حَماً مَسْنُون وَمَا لَهُ سَامُ وَلَا لَهُ مَن رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَامِدِينَ (٣٦) ﴾

[الحجر]

أما أول أنثى (حواء) فقد خلقت من نفس آدم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ﴾ [النساء : ١] . وعلى النقيض من النظريات العلمية التي تشير إلى أن الإنسان تطور عن ثدييات متقدمة، وأنه وقردة الشمبانزي والغوريلا تطوروا جميعًا من أصل واحد عاش منذ 18 ـ ١٨ مليون سنة، فإن القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان خلق بصورة مستقلة وأنه خلق في أحسن تقويم .

وتشير آيات الذكر الحكيم إلى هبوط آدم وزوجه إلى الأرض : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الشَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضٍ عَدُولًّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٣٦ ﴾ [البقرة] . وجمهور أهل السنة يقول :

إن الجنة التي هبط منها آدم وزوجه هي جنة المأوى التي هي دار الثواب والخلود للمؤمنين في الآخرة . وذهب آخرون ـ منهم أبو مسلم الأصفهاني ـ إلى أنها بستان في الأرض . وساق أدلة الفريقين الإمام ابن القيم ولم يرجح منها شيئًا .

وإذا أخذنا برأى الجمهور فإن هذا يعنى أننا نقبل بأن خلق الإنسان لم يكن فى الأرض ، وإنما كان فى مكان آخر ، هو الجنة ، وأنه هبط إلى الأرض بقدرة الله وإرادته . والجدير بالذكر أن بعض الفرضيات العلمية ترى أن أصل الحياة على الأرض هو كائنات جاءت إليها من الفضاء . أما الذين يقولون : إن الإنسان خلق على كوكب الأرض فيستشهدون على ذلك بأن المكونات المادية لجسم الإنسان هى نفسها مكونات التراب الأرضى .

خلق السموات:

السموات جمع سماء وهي الأجرام العلوية أو جهة العلو . والخلق : هو التقدير والإيجاد وفق التقدير وعلى هذا فإن خلق السموات هو إيجاد الأجرام العلوية من العدم . ويشير القرآن الكريم إلى أن خلق السموات السبع كان في يومين : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوات فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت : ١٢] ، وأن حالة الخلق الأولى كانت دخانًا : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إلى السَّمَاء وَهِي دُخَانٌ ﴾ [فصلت : ١١] ، وأن اللهوات والأرض كانتا شيئًا واحدًا متصل الأجزاء : ﴿ رَثْقًا ﴾ ثم انفصلا . ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوات والأرض كَانتًا رَثَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الانبياء : ٣٠] ، وأن هناك خلقًا وسيطًا بين السموات والأرض عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ كما في قوله عز وجل : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةً أَيًامٍ ﴾ [السجدة : ٤] . ويؤكد العلم الحديث على وجود غازى الهيدروجين والهيليوم وذرات من الغبار الكونى ، بالإضافة إلى مصادر إشعاعية في المناطق الواقعة بين المجرات ، وبين النجوم أيضًا .

ويشير القرآن الكريم إلى خلق أكثر من سماء : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ١٢] . ولا يملك العلم الحديث أية وسائل أو أدلة لإنكار ذلك
لا نكار ذلك لا سيما وأن الجزء المعروف من الكون يرجح وجود كواكب مشابهة

للأرض تصلح للحياة ، وفقًا لنظرية الاحتمالات. ولم يتمكن الإنسان من الوقوف على حدود الكون حتى يرفض ما قاله الذكر الحكيم من وجود سبع سموات .

وقد استغرق خلق السموات والأرض ستة أيام غير أرضية . وكان المفسر (أبو السعود) قد قال منذ أكثر من أربعة قرون بأن الأيام تعنى (نوبات) . ولاحظ (مصطفى محمود) من قصة (غيررا) أن الزمن نسبى يقبض ويبسط ، وتأكد ذلك أيضًا في قصة أهل الكهف . وعلى هذا فاليوم قد يكون حقبة . وقد حظيت نظرية (الانفجار العظيم) بأهمية كبرى في تفسير نشأة الكون علميًا ، لكنها لم تسلم من النقد .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ أيام الخلق . ٢ ـ بدء الخلق .

٣ _ الخلق . ٤ _ خلق الأرض .

٥ _ الدخان . ٦ _ الرتق .

V - V - V - V

الخمر:

الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره ، وقد سميت بذلك ؛ لأنها تخمر العقل ، أى تستره ، أو لأنها تركت حتى اختمرت . ويطلق اسم الخمر على كل مادة تؤدى إلى غيبوبة العقل، وهي حرام قليلها وكثيرها لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَنْ الْمَابُ وَالْأَرْلامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [المائدة]، ويتضح جانب الطب الوقائى في قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَبُوهُ ﴾ ، أى : ابتعدوا عنه ولا تقتربوا منه .

وقد ثبت أن للخمر تأثيرات ضارة على مراكز المخ الحيوية وعلى الدورة الدموية وعضلة القلب والجهاز التنفسى ، وهي تتسبب في ارتكاب من يعاقرها الحوادث والجرائم ، كما أنها تؤدى إلى الإصابة بتليف الكبد ومرض السكرى

الكاذب ، وحدوث انفصام الشخصية ، والجنون الكحولى حيث يتخيل المريض وجود أشخاص ووقوع حوادث لا أساس لها من الصحة والوجود ، مما يؤدى إلى فقدان الذاكرة وإلى ارتكاب جرائم بوحى من تصور عقله المريض .

والمادة المسكرة في الخمر هي الكحول الإيثيلي ، وينتج هذا الكحول بوساطة خمائر موجودة في فطر يسمى الخميرة ، وتقوم هذه الخمائر بتحليل المواد السكرية الموجودة في الفواكه مثل العنب والرطب والتين ، والمواد النشوية الموجودة في الشعير والذرة والقمح وتحولها إلى كحول .

ويقول أوبرى لوس رئيس قسم الأمراض النفسية بجامعة لندن في كتابه (مرجع برايس الطبي): إن الخمور هي السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله، وتؤدى إلى اضطراب الشخصية ومرضها . إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم ، وقد تؤدى إلى الغيبوبة أو الهيجان أو الخمود » . الخمط:

للخمط في اللغة عدة دلالات ومعان • من بينها : الطيب الريح . يقال : خمط اللبن خمطًا : طابت ريحه . والخمط : ضرب من شجر الأراك له حمل يؤكل . وهو أيضًا الحمل القليل من كل شجر . والخمط : كل نبت أخذ طعمًا من مرارة • أو حموضة تعافه النفس . وقيل : هو كل شجرة لها شوك ، أو كل شجرة ثمرتها مرة ، أو كل شجرة لا تؤكل . وقيل : هو الحامض المر من كل شيء . وفي التنزيل العزيز في شأن قوم سبأ : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلُنَاهُم بِجَنَّيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُل خَمْط وَأَثْل وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيل [1] ﴾ [سبا] . وقد فسر الشيخ مخلوف الخمط بثمر الأراك (وهو يشبه التوت) ، أو النبت المر، أو ثمر النبت المر .

ونحن نرى أن تستخدم كلمة (الخمط) كمصطلح في علم النبات للدلالة على أى نبات أو أى جزء منه (كالساق أو الثمرة أو الأوراق) يكون لطعمه مرارة في الفم .

الخنزير:

حيوان دجون من الفصيلة الخنزيرية ورتبة مزدوجات الأصابع الجسئيات ، وهو حيوان ثديى خبيث الطبع يعيش على النفايات والفضلات والنجاسات ، وهو لا يتورع عن أكل الجيفة ، بل يتعمد ترك فرائسه الميتة عدة أيام حتى تتعفن قبل أن يلتهمها، وقد حرم الإسلام لحم الخنزير، وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزيرِ وَمَا أُهلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنزير وَمَا أُهلً لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴾ [المائدة : ٣] .

وقد كشف العلم الحديث: أن الخنزير ينقل إلى الإنسان عددًا من الأمراض مثل: الزحار (الدوسنتاريا) ، وداء ويل Weils اليرقاني النزفي ، وحصبة الحنزير ، والإصابة بالدودة الوحيدة الشريطية Taenia Solium ، والدودة الشعرية الحلزونية Salmonellosis ، والسالمونيلا Anthrax وغيرها .

ومن الاكتشافات الحديثة التى أظهرتها تقنيات الهندسة الوراثية : أن هناك فيروسات مرضية تندمج بالحامض النووى للخنزير ، وتنتقل للإنسان فتسبب له أمراضًا خطيرة ، علمًا بأن هذه الفيروسات لا تموت بطرق الطبخ المعروفة .

ويوجد عدة أنواع من الخنازير ، من بينها الحلوف البرى الإفريقي Warthog وعلوف (الذي يسمى أيضًا بالخنزير أبي القرنين)، وخنزير الأحراش Bushpig وحلوف الغابة العملاق Giant Forest Hog .

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة عين الخنزير وكذلك نجاسة جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه ، في حين ذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة لأن الأصل في كل حي الطهارة والنجاسة عارضة .

الحنس:

الخنس جمع خانس . يقال : خنس الكوكب ، أى : توارى ، فهو خانس . والخنس: الكواكب السيارة، والكواكب كلها. والخنوس : الانقباض والاستخفاء. وفى التنزيل العزيز : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۞ الْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ۞ الْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ۞ التكوير] . وقد

اختلف المفسرون فى المراد بالخنس ، فمنهم من قال : بأنها النجوم لأنها تخنس بالنهار (أى يغيب ضوؤها فيه)، ومنهم من قال: بأنها الكواكب السيارة لأنها تخنس أيضًا بالنهار فتختفى تحت ضوء الشمس ولا ترى. وقيل هى: بقر الوحش. وقيل: الظباء . وقيل : هى كل ذلك جميعًا .

وقد تضاربت آراء أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن الكريم في المراد بالخنس أيضًا .

فمنهم من قال : إنها كواكب المجموعة الشمسية؛ لأنها خنس بمعنى رواجع ، إذا أشرقت عادت فغربت ، وإذا مرت بنقطة في فلكها رجعت إليها مرة أخرى .

ومنهم من قال: إنها المذنبات؛ لأنها تستتر مدة طويلة بعد ظهورها، فلا ترى. ومنهم من قال: إنها (الثقوب السوداء) لأنها تختفي عن الأنظار .

ومنهم من قال: إنها (النجوم المتغيرة الكاسفة) . وهي نجوم مزدوجة يدور أحدها حول الآخر فيحجبه في لحظة معينة بالنسبة للراصد .

ومنهم من قال : إنها كل الأجرام السماوية التي تظهر وتختفي كالنجوم والكواكب والأقمار والنجوم النيوترونية .

الحنواء:

الخواء هو الفراغ بين الشيئين . ويقال : خوى بطنه من الطعام خواءً ، أى : خلا منه . وقال الراغب الأصفهانى : أصل الخواء : الخلا ، ولم ترد كلمة (الخواء) فى القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (خاوية) التى تشترك معها فى الجذر اللغوى وفى الدلالة ، قال تعالى : ﴿ فَتَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِية (الخواء) _ كمصطلح طبى _ للدلالة على خلوية () _ كمصطلح طبى _ للدلالة على خلو البطن من الطعام .

مصطلحات ذات صلة:

٣ _ المسغبة .

الخوار:

الحنوار في اللغة : هو من صوت البقرة والغنم والظباء . يقال : خار الثور خوراً وخواراً : صاح . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ﴾ [الأعراف : ١٤٨] ، فقوله تعالى : ﴿ لهُ خُوارٌ ﴾ أي : صوت يشبه صوت البقر .

ونحن نرى أن يقتصر استخدام مصطلح (الخوار) على صوت البقر والجاموس (باعتبار أن الجاموس أيضًا نوع من الأبقار) تمشيًا مع دلالة النص القرآنى الذى ذكرناه ، وتمييزًا للخوار عن ثغاء الغنم .

الخوف:

الخَوْفُ: انفعال نفسى وإشفاق وجدانى يحدث لأحد سببين ؛ إما خوف من مكروه يلحق بك ، أو خوف على محبوب يناله أذى . وهناك سبب ثالث للخوف أرقى وأسمى ، ذلكم هو الخوف من جلال الله ، فيعمد الإنسان إلى أن يكون حيث أمر الله، وألا يكون حيث نهى الله ، وهذا نوع من الخوف يحس به المرء المؤمن ، أوجدته معرفته بكمال ربه وجلاله ، وكلما زادت درجة معرفة الإنسان بربه زاد خوفه منه .

وقال الراغب: ﴿ الحنوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة ﴾ ، ويضاده: الأمن ، وفي الننزيل العزيز: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ [النساء: ٨٣] ، وفيه أيضًا: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ٢ ﴾

[قريش]

والخوف: الفزع. وهو يعد من وسائل الدفاع التي يلجأ إليها الجسم للوقاية من كثير من الأخطار المحيطة به. فالخوف من النار يحمينا من الاحتراق، والخوف من المرض هو الذي يجعلنا نسارع إلى التحصين باللقاح أو يجعلنا نراعي الشروط الصحية التي تقينا ـ بإذن الله تعالى ـ من المرض، أما إذا تعدى الخوف حدوده العادية كأن يخاف الإنسان من أمور عادية لا تستدعى الخوف عادة فهذا هو الخوف المرضى الذي يحتاج إلى علاج.

والمجتمع كله صغيره وكبيره في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الخوف ، ليؤدى كل فرد واجبه نحو الآخرين بصدق وإخلاص ، ولا يحمله على ذلك إلا الخوف من رب يراقب حركاته وسكناته، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يفعل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَأْوَىٰ ۞ ﴾ [النازعات] . وفي هذا النوع من الخوف عز وأمان للمرء في الدنيا والآخرة ، وجزاء كريمٌ في الآخرة لا يناله غيره ، قال تعالى : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ ۞ [الرحمن] ، ففي هذا الخوف يكمن الأمان ، ومن آلامه تنبعث الراحة .

أما النوع الأول: وهو الخوف من مكروه ؛ فقد يكون من عدو غشوم يرقبه، أو من مرض يتوقعه ، أو من لص يهدده ، أو من ظالم يتربص به ، أو من فقر قد يلم به ، أو من موت يفجؤه وهو على خصام ربه ، أو من مجهول لا يعرف كنهه . . . إلى غير ذلك ، ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (١٦٠) ﴾ كنهه . . . إلى غير ذلك ، ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (١٦٠) ﴾

والنوع الثانى : وهو الخوف على محبوب قد يناله أذى ؛ فيكون على المال أو على المولد أو على غير ذلك مما يسعد به الإنسان فى حياته ، ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَى الْمِهُ وَلا تَحْزَنِي ﴾ [القصص : ٧] . ونقيض الخوف الأمن والأمان والطمأنينة ، وهى راحة فى النفس واستقرار فى الباطن ، تتأتى من زوال ما يسبب الحوف للإنسان ، ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور : ٥٠] .

والخوف بمعنى الحذر فضيلة يجب على كل إنسان أن يتخلق بها ليعد عدته في وجه كل التحديات ، أما إذا زاد عن حد المعقول ووصل بصاحبه إلى درجة الحور والضّعْف فتلك رذيلة يجب أن يتخلص منها، ولا يكون ذلك إلا بقوة الشخصية، والدُّربة المستمرة على مواجهة أصعب الأمور بثقة في النفس ، ورضا بما يقع والتسلح بالاعتماد الكامل على الله ، والتسليم لمراده ، والعلم الأكيد بأنه لن يشاك بشوكة إلا بقدره ، وفي التنزيل قال موسى عندما أمز بالذهاب إلى فرعون رسولا: ﴿ قَالَ رَبّ إِنّي قَتَلْتُ مُنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون (٣٣) ﴾ [القصص] ، ولما قص على شعيب قصته طمأنه وهذا من روعه : ﴿ فَلَمّا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجُوتَ مَنَ الْقَوْمُ الظّالمينَ (٣٠٠) ﴾ [القصص] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأمن . ٢ ـ المرض .

الخيانة:

الخيانة نقض العهود ، وإضاعة الأمانات ، وأولى العهود بالوفاء ما كان بين العبد وربه كعهد الإيمان الفطرى به ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [الانفال : ٢٧] . فعهد الله وأماناته أولى بالوفاء ، ثم ما كان بين العبد وغيره من الناس ، وقد تكون الأمانة لله كالتكاليف الشرعية ، وأمور الدين التى اؤتمن الإنسان على أدائها بتكليف من الله ؛ من كتابه الكريم ، أو من رسوله الأمين ، أو كانت مع الخلق مما نالفه بين الناس في تعاملاتهم .

وغالبًا ما يُفاجئ الخائن ضحيته بشنيع فعلته ، وهذا مما يزيدها سوء ، والخيانة من الرذائل الكبرى يأباها الله حتى مع الكافرين، ولذا قال لنبيه عَلَيْ : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِينَ (۞ ﴾ [الانفال] . أى وإن أحسست خيانة ونكثًا للعهد من قوم معاهدين لك فأعلمهم بنقضك عهدهم ولا تفاجئهم فيكون ذلك خيانة والله لا يحب الخائنين .

حتى مع الخائنين أمرنا بالأمانة ، وذلك هدى الإسلام .

نقول: خان الشخص يخونه خيانةً: غدر به، وخان الحق أو العهد أو الأمانة: لم يؤدها، أو لم يؤد بعضها، وخان النصيحة : لم يخلص فيها، واختانه: خانه، أو حاول خيانته ، وفي التنزيل : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٧] . وقد نزل ذلك فيمن كان يخون تشريع الصيام ويتصل بزوجه ليلة الصيام وقتما كان ذلك حراما .

والخوان: من أصر على الخيانة أو احترفها، قال تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [النساء] . أى لا تخاصم عمن خان نفسه بالمعصية فإن الله لا يحب من انهمك في الخيانات والآثام وأصر عليها .

ولا يكون المؤمن خائنًا أبدًا ، فقد جاء في الأثر : يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب . فهاتان الرذيلتان لا تتفقان والإيمان أبدًا ؛ لذا حسم رسول الله الأمر في قول آخر فقال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » [احمد ١٣٥/٣]. ومُدح نبى الله موسى بأمانته، وكانت مسوغًا لدخوله بيت شعيب حيث قالت ابنته في تقريرها عنه : ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (٢٦) ﴾

[القصص]

ومن الخيانة ألا يؤدى الإنسان العمل الذى يسند إليه كاملاً كيفًا وكمًا ومن الخيانة أيضًا أن يستغل الإنسان منصبه فى منافع شخصية لا تعود على المجتمع بشىء ، ومن الخيانة التفريط فى سر استودعته ، ومن الخيانة أن تذيع أسرار مجلس حضرته ودار فيه من الحديث ما دار ومن الخيانة أن تُذيع سر عملك فى جهة ما حكومية كانت أو خاصة ، فتلك أسرار مملوكة لأصحابها ، ومن الخيانة أن تكشف أستار بيت نزلت عليه ضيفًا وثم تخرج فتبوح بما رأيته من أهل البيت وتطلع عليه الآخرين .

إن الخيانة رذيلة لو تجنبناها لصلح أمر الناس جميعًا .

الخيار :

الخيار : هو طلب خير الأمرين من الإمضاء في البيع أو الإلغاء . ووردت كلمة الخيار و «الخيرة» في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ [القصص : ٦٨] . ووردت لفظة « الخيرة الفقط في سورة الأحزاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦] .

الخيار : أي فسخ البيع أو استمراره ، وهو أقسام :

أحنيار المجلس: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشترى وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. روى البخارى أن رسول الله عليه قال: • البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،

فإن صدقا وبينا بـورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بـركة بيعهما » [البخاري (٢١٠٩)] .

ب ـ خيار الشرط: هو أن يشترى أحد المتبايعين شيئًا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت ، فهو إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة ، وإن شاء ألغاه ، وهذا جائز . قال رسول الله ﷺ: « كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار البخارى (٢١١٣)].

جـ - خيار العيب : يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشترى . قال رسول الله ﷺ : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئًا وفيه عيب إلا بينه » [الحاكم في المستدرك ٢/٨] .

د ـ خيار التدليس في البيع : إذا دلس البائع على المشترى ما يزيد به الثمن ـ حرم عليه ذلك، ويثبت للمشترى خيار الرد لقوله ﷺ: • لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر • [البخارى (٢١٤٨)] . ومعنى : لا تصروا : أي لا تتركوا اللبن في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها .

الخيط:

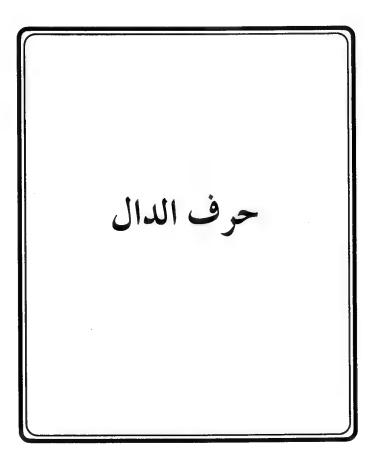
الخيط: السلك يخاط به ، أو ينظم فيه الشيء ، أو يربط به . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . وخيط الرقبة: نخاعها .

ويستخدم الخيط الطبى فى خياطة الجروح وفى العمليات الجراحية ، وثمة أنواع عديدة منها ، ويتوقف استعمالها على الغرض من استخدامها ، وما إذا كان سيتم التخلص منها بعد فترة أو ستظل داخل الجسم .

الخيل:

الخيل في اللغة : جماعة الأفراس . وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها ، والجمع خيول . وتطلق الكلمة على الفرسان أيضًا . وسميت الأفراس خيلاً

لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مرحًا وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الانفال: ٦٠]. ويمكن تقسيم الخيول إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : الحصان الخفيف ، والسيسي ، والحصان . وهناك هجينان رئيسيان للخيول الخفيفة هما : العربي والهجين المعروف بـ Tharoughred . والحصان العربي صغير إلى حد ما لا يزيد ارتفاعه على ١٥٠ سنتيمترا إلا في حالات نادرة . وهو ذكي قوى الاحتمال ، أما النوع الهجين فقد تم استحداثه بغرض السرعة . ويتصف السيسي بصغر حجمه عن الحصان ، وتوجد منه عدة سلالات من بينها : ويتصف السيسي بصغر حجمه على المتر وهو مع هذا قوى الاحتمال ، ومن أحسن شيتلاند الذي لا يزيد ارتفاعه على المتر وهو مع هذا قوى الاحتمال ، ومن أحسن دواب الحمل . أما الحصان فمن أشهر أنواعه حصان الجر الذي يستخدم لجر المركبات .

حرف الدال

الدائب:

الدائب: اسم فاعل من (دأب). يقال: دأب في العمل ، أي : جد فيه. ودأب الشيء دأبًا: لازمه واعتاده من غير فتور. ودأب الدابة: ساقها شديدًا. والمصدر من هذا الفعل هو: الدأب ، بمعنى الدوام ، وغلب استعماله في الحال والشأن والعادة.

وفى الذكر الحكيم: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ [آل عمران: ١١]. وقد ورد اسم الفاعل (دائب) فى صيغة المثنى فى قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ﴾ [ابراهيم: ٣٣]. وقال المفسرون: (دائبين) أى: كونهما الدائمين فى إصلاح ما يصلحان من الأبدان والنبات وغيرهما، أو دائمين فى مدارهما بغير اختلال، لا يفتران عن ذلك ما دامت الدنيا ». وعلى هذا يمكن استخدام مصطلح (الدائب) لوصف حركة أى جرم سماوى منتظم فى جريه فى مداره، أو منتظم فى سلوكه بشكل دائم لا يتغير.

الدابر:

الدابر من كل شيء : آخره . ويقال : قطع الله دابرهم : أفناهم عن آخرهم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ٧ ﴾ [الانفال] . والدابر : التابع من خلف . يقال : دبر القوم يدبرهم دبورا : إذا كان آخرهم في المجيء .

ودابرة الحيوان : عرقوبه . ودابرة الحافر : مؤخره . ودابرة الطائر : الإصبع التي وراء رجله ، وبها يضرب البازى ويطأ الديك .

ويمكن استخدام كلمة (الدابر) كمصطلح للدلالة على الطائر الذي يجيء في نهاية السرب ، أو الحيوان الذي يكون في نهاية القطيع .

الدابة:

هى كل ما يدب على الأرض ، وقد غلب على ما يركب من الحيوان ، وإن اختصت فى التعارف بالفرس. قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابّة مِن مّاء ﴾ [النور: ٤٥]. وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كُسبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابّة ﴾ [فاطر : ٤٥] : عنى الإنسان خاصة ، والأولى إجراؤها على العموم . وقوله : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلّمُهُمْ ﴾ [النمل : ٢٨] . فقد قيل : إنها حيوان بخلاف ما نعرفه يختص خروجها بحين القيامة. وقيل : عنى بها الأشرار الذين هم فى الجهل بمنزلة الدواب ، فتكون الدابة جمعًا لكل شيء يدب ، نحو : خائنة جمع خائن ، وقوله عز وجل : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدّوابِ عِندَ اللّهِ يلكُمُ الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ (٢٢) ﴾ [الإنفال] . فإنها عام فى جميع الحيوانات . وقد خالف بعضهم فأخرج الطير من الدواب ، ورد على ذلك بآية النور رقم ٤٥ التى خالف بعضهم فأخرج الطير من الدواب ، ورد على ذلك بآية النور رقم ٤٥ التى تعنى أن الله خلق كل حيوان مميزًا كان أو غير مميز .

ومع أن لفظة الدابة قد خصت عرفًا لذوات الأربع فإننا نرى أن استخدام هذه اللفظة بدلالتها القرآنية (أى للإشارة إلى كل ما يدب على الأرض) هو الاستعمال الذي يجب تعميمه.

دابة الأرض:

هى الأرضة ، وهى دويبة تشبه النملة تأكل الخشب ونحوه . وفى التنزيل العزيز : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيّنَتِ الْجِنُّ أَن لُو ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤٠ ﴾ [سبأ] . ومعنى (دابة الأرض) هو : الدابة التي تفعل الأرض = وهو أكل الخشب . يقال : أرضت الدابة الخشب أرضًا ، من باب ضرب = أي : أكلته . وإضافة دابة إلى الأرض من إضافة الشيء إلى فعله .

والأرضة من الحشرات الاجتماعية ، وهي تعيش في طوائف كبيرة العدد تتكون من أفراد مختلفة الشكل تنتمي لطبقات اجتماعية ذات وظائف محددة هي: طبقة الجند وطبقة الشغالة وطبقة الأفراد الجنسية (وهذه تشمل : الملكة والذكور

والأفراد الجنسية الاحتياطية). ووظيفة الجنود هي الدفاع عن الطائفة ضد المعتدين. أما وظيفة الشغالة فهي جمع الغذاء والعناية بالصغار بعد فقس البيض. والطبقة الملكية أو طبقة التكاثر هي أرقى الطبقات ، وهي تتكون من ذكور وإناث كاملة التكوين .

وهذه الطبقة هى الوحيدة من بين طبقات الأرضة التى تشبه بقية الحشرات . وهى ذات لون داكن ولديها عيون وأجسام ذات صلابة شديدة وأجنحة جيدة التكوين . وتنشئ كل مستعمرة من مستعمرات الأرضة زوجًا من طبقة التكاثر هما ملك المستعمرة وملكتها . وينمو فى المستعمرات القديمة نوعان من ملوك وملكات غير مكتملة النمو والتكوين . كما ينمو سنويًا فى كل مستعمرة ناضجة جيل يافع مجنح من طبقة الأفراد الجنسية الاحتياطية . ويستعمل أفراد هذا الجيل أجنحته للطيران لمسافة قصيرة فقط . وتتخلص الأفراد من أجنحتها مباشرة بعد أن تغادر المستعمرة الأم وقبل أن تتزاوج بفترة قصيرة .

ويطلق على الأرضة اسم النمل الأبيض ، وهي تسمية خاطئة . ومن الناحية العلمية فإن الأرضة أكثر شبها بالصراصير والجنادب. فأجزاء الفم وقرون الاستشعار والخصور السمكية والأجنحة البدائية وبعض التراكيب الأخرى تشبه الصراصير ، في حين أن لدى النمل الحقيقي خصراً رفيعًا وقرون استشعار مرفقية .

دار الحرب:

ما يقع تحت سلطان أهل الكفر ، ويجرى فيه حكمهم حتى لو كان فيه مسلمون ما داموا عاجزين عن إقامة حكم الله فيه ، وكذلك كل بلد لم يعقد بين أهله والمسلمين صلح وتعايش ، أى كل بلد يقع تحت سلطان أعداء المسلمين وتقهر فيه الجالية الإسلامية وتعيش مغلوبة على أمرها .

دار الحرب: دار الكفر التى لا يربطها بالمسلمين صلح، أو كل البلاد غير الإسلامية التى لا تظهر فيها أحكام الإسلامية التى لا تظهر فيها أحكام الإسلام، سواء كان المقيمون بها مسلمين أو غير مسلمين، ما دام مسلموها عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام، ومواطنها حربى، والحربى أيضًا من كان بينه وبين المسلمين صلح ثم نقض أو انتهت مدته.

دار الإسلام:

هى ما يقام فيها حكم الإسلام بأمر إمام المسلمين، أو ما غلب عليها المسلمون، وأمنوا فيها على أنفسهم وأموالهم ، فيدخل في ذلك :

كل بلد جميع سكانه أو أغلبهم من المسلمين • وكل بلد هيمن على أمره المسلمون بحكمهم ، وأقاموا فيه حكم الله وشرعه ، ولو لم يكونوا فيه أغلبية • وكذلك كل بلد كان الحكم فيه لغير المسلمين ولكن يستطيع المسلمون فيه أن يقيموا حكم الله لا يمنعهم من ذلك مانع .

الدافق:

الدافق في اللغة: هو المدفوق على المجاز ، أو ذو دفق على النسب . يقال : دفق الماء ونحوه دفقًا : صبه فهو مدفوق ودافق . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ۞ ﴿ الطارق] . أي : خلق من ماء ذي دفق والدفق : صب فيه دفع وسيلان بسرعة . والماء الدافق هو المني يخرج دفقًا من الرجل فإذا أصاب بويضة المرأة تولد منهما الولد بإذن الله عز وجل . ويمكن استخدام كلمة الدافق كمصطلح للدلالة على تدفق الحيوانات المنوية لذكور الثديبات صوب أرحام الإناث .

الدبر:

الدبر : الظهر . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾ [يوسف : ٢٥] . ودبر الشيء خلاف القبل ، أى هو الاست . وكنى بالدبر والقبل عن العضوين المخصوصين ، والدبر من كل شيء : عقبه ومؤخره . ويقال : ولاه دبره أى : انهزم أمامه ، وفى التنزيل الكريم : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُبُرَ ۞ ﴾ دبره أى : انهزم أمامه ، وفى التنزيل الكريم : ﴿ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ﴾

[آل عمران : ١١١]

وتستخدم كلمة (الدبر) في الطب للدلالة على الاست ، وهو مخرج الغائط والربح ، وقد أثبت العلم الحديث انتقال عدد كبير من الأمراض الجنسية الخطيرة

عن طريق الوطء في الدبر (فعل قوم لوط) ، ومنها داء نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) ، وغالبًا ما ينتشر بين الشاذين جنسيًا ، ويساعد الفحص الطبي عن طريق الدبر على تشخيص العديد من الأمراض .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ القبل .

الدبيب:

الدبيب في اللغة: كل ما يدب على الأرض ، مصدر الفعل دب بمعنى : مشى مشيًا رويدًا. والدبيب : مشى خفيف يستعمل في كل حيوان وفي الحشرات أكثر.

ولم ترد كلمة الدبيب في القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (الدابة) التي تشترك معها في نفس الجذر اللغوى ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٢٠ ﴾ [هود: ٦].

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الحيوان . ٢ _ الدابة .

الدحو (دحو الأرض):

الدحو مصدر من الفعل (دحا) . قال ابن منظور : « الدحو : البسط . وقال شمر : دحا الأرض : أوسعها . والأدحية : بيض النعام في الرمل لأن النعامة تدحوه برجلها ثم تبيض فيه . وفي حديث ابن عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء ، أي : رمى وألقى . وقال ابن الأعرابي : هو يدحو الحجر بيده أي : يرمى به ويدفعه . . . ودحا المطر الحصى عن وجه الأرض دحواً : نزعه » .

وفى التنزيل العزيز: ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣) ﴾ [النازعات] . قال الراغب: دحاها، أى أزالها عن مقرها، وقد ذهب معظم المفسرين إلى أن دحو الأرض يعنى: بسطها وإوساعها. وقال ابن كثير : • قوله تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣) ﴾ فسره بقوله تعالى : ﴿ وَالنازعات] .

وأيد ذلك الزمخشرى، فقد رأى أن قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (آ) ﴾ جملة حالية تفسر ما قبلها . وقد فطن وحيد الدين خان إلى ارتباط الآيتين السابقتين ببعضهما ، فاستلهم معنى كلمة (دحا) في قول العرب (دحا المطر الحصى عن وجه الأرض) بمعنى: جرفه ، ليقول بأن الدحو يعنى أيضًا : الإزاحة ، وفسر الإزاحة وفقًا لنظرية تباعد القارات لألفريد واجنر . وتوسع (حسب النبى) في هذا المفهوم فقال : إن (دحاها) تعنى : دفعها في مدارها حول الشمس .

أما أغلب المهتمين بالتفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم فقد ربطوا بين دحو الأرض والدحية ، أى البيضة ، ليخلصوا من ذلك إلى القول بأن القرآن يؤكد أن الأرض كروية الشكل .

ويمكن استخدام تعبير (دحو الأرض) كمصطلح في علم الجيولوجيا للدلالة على تلك المرحلة من تاريخ الأرض التي أصبحت فيها مهيئة لظهور الحياة ، وهي المرحلة التي شهدت تدفق المياه على سطح الأرض وانتشار نباتات المرعى ، مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ أَخْرَجَ منْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (آ) ﴾ [النازعات] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأرض . ٢ ـ الخلق .

الدخان:

الدخان في اللغة : ما يتصاعد عن النار من دقائق الوقود غير المحترقة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت : ١١] . أي: وهي مثل الدخان ، إشارة إلى أنه لا تماسك لها .

والدخان ـ كمصطلح ـ هو مادة على هيئة جسيمات صلبة وسائلة مجزأة على نحو دقيق ، ومعلقة في وسط غازى ، ويتكون الدخان من جسيمات من الكربون التي ينتجها الوقود المحترق ، وهو يضر الرئتين . وقد يصبح الدخان مركزاً بشكل خطير أثناء حالة من حالات الطقس التي يطلق عليها : الانقلاب الحرارى ،

وتحدث هذه الحالة عندما تستقر كتلة من الهواء الدافئ على كتلة من الهواء الأكثر برودة تقع بالقرب من الأرض ، حيث يقوم الهواء الدافئ بحبس الهواء البارد ويمنع الدخان من التصاعد والتشتت .

كما قد يختلط الدخان بالضباب مكونًا ما يعرف بالضبخان Smog ؛ ولهذا الضبخان آثار صحية سيئة ، وأسوأ كوارث هذا الضبخان وقعت في مدينة لندن في يناير ١٩٥٢م ، حينما خيم هذا النوع الملوث من الضباب الدخاني فوق المدينة لمدة ثلاثة أيام ، فتساقط الناس ، وبلغ عدد الوفيات يومذاك نحو أربعة آلاف شخص، كما ازدادت أعداد الوفيات بسبب الالتهاب الشعبي بمقدار عشر مرات .

وقد وردت كلمة (الدخان) في القرآن الكريم في موضعين : الأول : قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ اسْتُوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللاَّرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (آ) ﴾ [نصلت] ، والثانى : قوله عز وجل: ﴿ فَارْتَقَبْ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مَبْنِ (آ) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (آآ) ﴾ [الدخان] . وقد زعم صاحب (المنار) أن المراد بالدخان في الموضع الأول : • هو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسديم، وممن قلده في ذلك وزاد عليه بأن هذا الدخان كان ﴿ المادة الأولى التي نشأ منها الكون » : مصطفى الدباغ • ومحمد زكى الشريف ، والدكتور محمد يوسف حسن ، وآخرون منهم : محمد كامل عبد الصمد الذي وصلت الجرأة به على كتاب الله أن نسب إليه ما ليس فيه • إذ يقول : ﴿ القرآن يصرح أن السماء كانت في بدء خلق الكون دخانًا، والعلم يقرر ذلك بعد أبحاثه المضنية في هذا الصدد ». والذي يتأمل في الآيات التي تناولت خلق السماء لا يجد هذا التصريح • ولكنه يجد في كتاب الله : ﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّذِذَ المُضلِينَ عَضُدًا (آ) ﴾ [الكهف] .

كما أن الأبحاث المضنية للعلماء تنفى ذلك وتقول إن الجرم الكونى الأول «كان يضم كل مادة الكون ، ومختلف صور الطاقة المنبثة فى أجزائه . ولكن فى صورة لا نهائية الكثافة ولا نهائية الحرارة . وقد تعرضت هذه المادة التى كانت مركزة فى حيز صغير لا يتجاوز حجم البيضة (فى أقصى الآراء تسامحًا) إلى

الانفجار ، فتحولت المادة والطاقات المخزونة إلى غلالة هائلة من الغازات التى علقت بها بعض المواد الصلبة والتى ملأت فسحة الكون ، ومن هذه الغلالة تكثفت بالتدريج المواد التى تكونت منها المجرات والنجوم والكواكب .

وقد زعم الدكتور (الفندى) أن المراد بالدخان في الموضع الثاني (الآية ١٠ من سورة الدخان) هو غازات ولهب الشمس الذي سوف يملأ الفضاء الكوني من حول الأرض عندما يتمدد سطحها ، وهو الدور الذي يمر به كل نجم ولم تمر به شمسنا لأنها لا تزال في مقتبل عمرها . ومن المعروف أن هذا الدخان من علامات الساعة ، وقد أشارت إليه السنة النبوية ، لكنها لم تحدد كنهه وتكوينه وماهيته .

وعلى أية حال، وبعيدًا عن الدلالات القرآنية للفظة (الدخان) فإن بالإمكان استخدام هذه الكلمة كمصطلح في علم الفلك للتعبير عن « المادة التي كانت السماء عليها قبل أن تتحول إلى أجرام السموات السبع " وعن « نواتج احتراق أي جسم سماوي يخترق الغلاف الجوي للأرض » .

الدَّر:

الدر في اللغة : مصدر الفعل درَّ بمعنى : كثر . يقال : دَرَّ الدمع أو البول . ودرّت كل حلوب باللبن : كثر ما يُحلب منها . ودرّ الضرع : امتلأ لبنًا . ودرت السماء بالمطر : صبته كثيرًا. وفي التنزيل العزيز : ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١٠٠ ﴾ [نوح] . والدَّرة : اللبن ، وكذلك الدَّر .

مصطلحات ذات صلة:

۱ ـ الدمع . ۲ ـ الضرع . ۳ ـ اللبن . الدر :

جمع دُرَّة ، وهى اللؤلؤة الكبيرة العظيمة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأْنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ ﴾ [النور : ٣٥] . حيث نسب الكوكب إلى الدر فى صفائه وإشراقه وحسنه. والدرة أيضًا : الببغاء الصغيرة .

الدراري:

الدراري جمع دري ، وهو : الكوكب المتلألئ الضوء ، نسبة إلى الدر في

حسنه وبهائه وفى التنزيل العزيز: ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مُّبَارِكَةً زَيْتُونَةً ﴾ [النور: ٣٥]. وقد قال الضحاك: الكوكب الدرى: الزهرة ، وقال الشيخ مخلوف: هو الكوكب الشديد الإنارة. ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن ثمة علاقة بين الزجاجة والكوكب الدرى ، فالزجاجة لا تتقد ولكنها عند صفائها تعكس وتشع ضوء المصباح وتتلألاً كأنها كوكب. والكوكب الدرى لا يضيء بذاته ولكن بما يعكس من ضوء الشمس، أى: أن ضوء الكواكب الدرية نور، أو ضوء مكتسب ومعكوس عليها. ويرى الغمراوى: أن الدرارى لا تقتصر على الكواكب السيارة، بل تشمل الأقمار أيضًا، وإن كنا نرى أن يقتصر مصطلح (الدرارى) على الكواكب الأكثر لمعانًا كالزهرة والأرض والمشترى ، وعلى قمر الأرض.

الدرجة:

الدرجة : المرقاة . والدرجة : واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . وقال الراغب الأصفهاني : « الدرجة نحو المنزلة ، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسلم » . وجاء في المعجم الوسيط : «ودرجة الحرارة أو الرطوبة : جزء من أجزاء المقياس الخاص بهما » .

والدرجة _ كمصطلح علمى _ اسم يطلق على وحدات قياس صغيرة متنوعة ، مثل وحدات قياس المئوى تساوى مثل وحدات قياس الحرارة . والدرجة الحرارية الواحدة على المقياس المئوى تساوى واحداً على مائة من الفرق بين درجة ذوبان الجليد وغليان الماء .

ودرجة حرارة الجسم هي مستوى حرارة الجسم ، وهي ٣٧ مئوية في الحالة السوية ، وإن كانت تنخفض قليلاً في أثناء النوم حيث تصل إلى ٣٦,٧ درجة زهاء الرابعة صباحًا ، وترتفع في النهار حتى تصل إلى ٣٧,٥ درجة نحو الساعة الرابعة بعد الظهر ، وهذا التباين يعرف باسم الدورة النهارية لدرجة الحرارة .

وللجسم وسيلته التنظيمية التي تتيح له الاحتفاظ بمستوى حرارته ، والارتفاع غير السوى في درجة الحرارة يسمى بالحمى ، وهو علامة على حدوث عدوى أو الإصابة بالمرض .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الحرارة .

الدفء:

الدفء نقيض البرد . وهو أيضًا : ما يدفئ . وفي التنزيل العزيز في وصف الأنعام : ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ [النحل]. والدفء : نتاج الإبل وما ينتفع به منها ، كاللبن والوبر . ويطلق الدفء على ما يدفئ من الأصواف والأوبار أيضًا ، من الملابس واللَّحُف والقُطُف [جمع قطيفة].

الدفاع:

الدفاع: مصدر الفعل دافع. يقال: دافع عنه دفاعا أى: حامى عنه وانتصر له. ودافع عنه الأذى : أبعده ونحاه. وفى التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج : ٣٨] ، وفيه أيضًا : ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٢ ﴾ [المعارج] . أى : حام .

والدفاع عن النفس وعن الصغار إحدى آليات حفظ النوع فى الحيوان . وتستخدم الحيوانات وسائل متعددة لذلك كالنطح والركل والعض واللدغ واللسع والتظاهر بالموت. فالزرافة الأم _ على سبيل المثال _ تدافع عن صغيرها بضربات قوية من أرجلها الأمامية ، وفى بعض الأحيان قد توجه للحيوان المفترس ركلة تكفى لقتله أو إلحاق الأذى به . وإناث الغزلان تستخدم قرونها للدفاع * وكذلك الظباء والخراف . وقد يكون الدفاع مطلوبًا للظفر بحيز فى المرعى أو لشرب الماء ، كما يفعل أفراد الجاموس ، حيث يحدث التناطح بالجباه وتشابك القرون كل يوم بينهم لهذا السبب .

الدك:

الدك اسم مصدر من الفعل دك. يقال: دكت الأرض دكًا: فُتت وذُرِيّت حتى صارت هباء. وأصبح الجبل دكًا، أى: متفتتًا مسوّى مدكوكًا. وفي التنزيل العزيز: ﴿ كَلاَّ إِذَا دُكِّتِ الأَرْضُ دَكًا دَكًا (٢٦) ﴾ [الفجر] . وفيه أيضًا: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] . وتستخدم كلمة (الدك) في علم الجيولوجيا للدلالة على انضغاط التربة في موقع معين بحيث تصبح صالحة لسير المركبات فوقها.

دك الأرض:

الدك في اللغة: الدق والدفع والهدم حتى التسوية بالأرض. وفي التنزيل العزيز: ﴿ كَلاً إِذَا دُكَّ الأَرْضُ دَكاً دَكاً (آ) ﴾ [الفجر] . ودك الأرض من أحداث يوم القيامة . وقد حاول بعض الباحثين تأويل الدك وفقًا للنظريات العلمية ، وآثر (الغمراوى) ألا يخوض في ذلك لأن الله وحده هو الأعلم بكيفية هذا الدك ، ولكنه قدم صورة بانورامية لدك الجبال يوم القيامة وكيف تتحول إلى كثبان مهيلة أو تتفكك وتصبح بنيتها كالصوف المصبوغ المنفوش . وأوّل (حسب النبي) دك الأرض بالتقاء مادة مضادة بمادة الأرض فيحدث انفجار هائل ، ذلك أن من خواص الجسيمات المضادة أنها تفني سريعًا فور تقابلها مع الجسيمات العادية المناظرة لها (كمادة الأرض) ويتحول الاثنان إلى طاقة. وعلى هذا فمصطلح (الدك) كيكن استخدامه للدلالة على حدث كوني يغير معالم الأرض.

الدكاء:

الدكاء في اللغة : الأرض المسواة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَاءَ ﴾ [الكهف : ٩٨] . ويمكن استخدام كلمة (دكاء) كمصطلح في علم الجيولوجيا له نفس الدلالة اللغوية للكلمة .

دلوك الشمس:

الدلوك في اللغة : مصدر الفعل دلك. يقال : دلكت الشمس دلوكًا ، أي : زالت عن كبد السماء ، فهي دالك ودالكة . ومادة (دلك) تدل على التحول والانتقال. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] . وقال المفسرون : إن دلوك الشمس هو وقت زوالها عن كبد السماء عند الظهر . وبذلك قال ابن عباس وَلِيَّيْكُ ، ولكن ابن مسعود وَلِيَّتُكُ قال : إن دلوك الشمس : غروبها .

وقد فسر الشيخ مخلوف دلوك الشمس بأنه زوالها ، وهو ميلها عن وسط السماء لجهة الغرب . وفي علم الفلك يعرف دلوك الشمس : بأنه عبور مركز

الشمس دائرة الزوال بأنها الدائرة العظمى فى القبة السماوية التى تمر بسمت الرأس للمكان والقطبين السماويين . وعندما تمر الشمس بهذه الدائرة يكون الوقت ظهراً عامًا ، أو الهاجرة فى التوقيت المحلى .

الدم:

هو سائل أحمر يجرى في عروق الحيوان والإنسان . ولا تحتوى الحيوانات البسيطة مثل قناديل البحر والإسفنجيات عليه . وهو يتألف من خلايا تتحرك في سائل مائي يدعى البلازما . ويقوم القلب بضخ الدم لكل خلايا الجسم ويؤمن لها الأكسجين والغذاء ، وفي الوقت نفسه يعود الدم من الخلايا حاملاً ثاني أكسيد الكربون وفضلات أخرى . وللدم وظائف عديدة أخرى ، منها أنه يحتوى على خلايا الدفاع التي تقى من الالتهابات . كما يحافظ على ثبات درجة حرارة الكائن الحي ، ويحمل المواد الكيميائية التي تنظم وظائف عديدة في الجسم . وبالدم أيضًا مواد تسد الأوعية الدموية المهترئة ، ولذلك فهو يحمى الإنسان والحيوان من النزيف المؤدى إلى الموت . وتنقسم الأوعية الدموية إلى شرايين وأوردة ، وهذه تتفرع لتكون شبكة من الشعيرات الدموية التي تسمح بتبادل الغازات والتبادل الخرارى أحيانًا . والدم من المحرمات لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾

[المائدة: ٣]

والدم وسيلة النقل الأساسية في جسم الإنسان ، فهو ينقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم، كما ينقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، وهو يحمل الأغذية من الجهاز الهضمي إلى الأنسجة ، ويكتسح منتجات الفضلات إلى الكليتين ، وهو يحمل السوائل من الأنسجة وإليها معاونًا بذلك على حفظ توازن الماء في الجسم .

وفى حالات المرض الناجمة عن البكتيريا والفيروسات يجىء الدم بالخلايا الدموية وبالأجسام المضادة إلى موضع العدوى ، أو ينقل المواد المجلطة للدم إلى موضع التمزق في وعاء دموى ، ويتولى الدم توزيع الهرمونات المفرزة من الغدد الصم على أعضاء الجسم التي تختص تلك الهرمونات بإحداث تأثيرات فيها ، كما

يعاون الدم في تنظيم درجة حرارة الجسم بنقله الحرارة الزائدة من داخل الجسم إلى الطبقات السطحية للجلد ، حيث تتبدد الحرارة في الهواء المحيط بالجسم .

ويتألف الدم من خلايا تتحرك في سائل مائي يدعى البلازما ، وهذه الخلايا هي : الكريات الحمر ، والكريات البيض ، والصفيحات ، ويقوم القلب بضخ الدم لكل خلايا الجسم ، وتتعلق كمية الدم بالوزن وارتفاع المكان الذي يعيش فيه الإنسان ، فالشخص الذي يزن ٨٠ كيلو جراما يحتوى جسمه على نحو خمسة لترات من الدم ، في حين يكون لدى الطفل الذي يزن ٤٠ كيلو جراما نصف هذه الكمية ، ولدى الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن المرتفعة _ التي يكون الهواء فيها أقل أكسيجينا _ دم أكثر بمقدار لترين من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المنخفضة ، ويطلق الدم الزائد كمية أكثر من الأكسيجين لخلايا الجسم .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ القلب .

الدمع:

الدمع ماء العين . يجمع على أدمع ودموع . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة : ٨٣] . وقال إلى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة : ٨٣] . وقال الراغب الأصفهاني : ﴿ الدمع يكون اسمًا للسائل من العين ﴾ .

والدموع إفرازات تخرجها الغدد الدمعية " تقوم بغسل القرنية بصورة دائمة . وانقرنية هي الطبقة الخارجية القوية من العين ، وهذا الغسيل المستمر يساعد على تنقيتها من الشوائب الخارجية كالغبار والشعر ، كما يحافظ عليها من الجفاف الذي يمكن أن يقود إلى العمى " وتوجد فوق الجفن غدتان من غدد الدموع ، واحدة فوق كل عين " وهما يصبان سائليهما من خلال قنوات صغيرة متعددة في الجزء الأسفل من الجفن ، وفي كل مرة يطرف فيها الجفن يمتص سائلاً قليلاً من الغدد.

وعندما يشعر الإنسان بالحزن أو الغضب الجارف أو عندما يضحك من القلب أو يفرح تشد غدد الدموع سائل الدمع وتعصره إلى الخارج . والدموع عبارة عن محلول ملحى يحتوى على مواد تحارب البكتيريا ، وعلى بروتينات تعطى للعين مناعة ضد العَدْوَى .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العين .

الدهان:

الدهان في اللغة: المكان الزلق ، والطريق الأملس ، والجلد الأحمر ، وما يدهن به من الأصباغ ، ودردي الزيت ، أي : ما رسب أسفل الزيت .

والدهان في علم الكيمياء هو خليط من مواد ملونة صلبة معلقة في وسط سائل يستخدم لتغطية السطوح المختلفة بهدف حمايتها أو تزيينها .

وقد وردت كلمة الدهان في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدَّهَانِ (٣٠٠ ﴾ [الرحمن] ، وذهب المفسرون إلى أن الدهان هنا يعنى : دهن الزيت لذوبانها بعد تصدعها . وقيل : الجلد الأحمر . وقال سيد قطب : إن الآية تشير إلى وقوع دمار كامل في الأفلاك والكواكب بعد انفلاتها من النسق الذي يحكمها الآن ، ولكنه لم يبين ما المقصود بالدهان .

وقد ذهب الدكتور زغلول النجار إلى أن المراد بالدهان: الصبغ الأحمر، وذهب بعض أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية إلى أن الآية قد تشير إلى تحول الشمس على عملاق أحمر. وهى مرحلة من عمر الشمس يصبح قلبها فيها خلوا من الهيدروجين، بحيث لا يحتوى إلا على الهيليوم الناتج من التفاعلات النووية، فيقف التفاعل النووى مؤقتًا في هذا القلب، وتتغلب الجاذبية فينكمش ذلك القلب ويتكور وترتفع درجة حرارته إلى مائة مليون درجة مثوية، وتعويضًا لانطواء القلب تتضخم الطبقات الخارجية إلى ما يقرب من مائة ضعف حجمها الحالى ، ويتغير لون الشمس إلى الأحمر الكامد، وتصل إلى الطبقات الخارجية

إلى ما بعد كوكب الأرض ، فتبدو السماء كلها حمراء ، وفى ذلك الوقت تكون درجة إضاءة الشمس وسطوعها أكبر بمقدار مائة مرة مما هى عليه الآن ، وعند ذاك لن يستطيع كوكب الأرض تحمل هذه الحرارة ، فتنقرض صور الحياة عليه .

الدهر:

للدهر في اللغة العربية عدة معان . فقد جاء في المعجم الوسيط أنه قد يعني: - مدة الحياة الدنيا كلها .

- ـ الزمان الطويل .
 - ـ الزمان قل أو كثر .
 - _ ألف سنة .
 - _ مائة ألف سنة .

ويقال : كان ذلك دهر النجم ، أى حين خلق الله تعالى النجوم ، أى : فى أول الزمان. وقد وردت كلمة الدهر فى القرآن الكريم مرتين، وذلك فى قول الحق عز وجل : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ [الجَاثية : عز وجل : مرور الزمان ، وكانوا ينسبون الأفعال إلى الدهر لا إلى الله تعالى .

وفى قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ① ﴾ [الإنسان] . وقد قال الشيخ مخلوف فى تفسير هذه الآية : « حين من الدهر : طائفة محدودة من الزمان الممتد غير المحدود . والدهر يطلق على كل زمان طويل غير معين ، وعلى مدة العالم كله ». وبناء على ما سبق ، يمكن استخدام اصطلاح الدهر فى علم الفلك لدلالته على الفترة الزمنية التى انقضت منذ أن خلق الله الكون ، أى على عمر الكون كله .

الدهن:

الدهن : عصارة كل شيء ذى دسم ، وهو مادة في الحيوان والنبات دسمة جامدة في درجة الحرارة العادية ، فإذا سالت كانت زيتًا ، وفي التنزيل العزيز : ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بالدُّهْنِ وَصَبْغِ للآكلينَ ① ﴾ [المؤمنون] .

وفى العلم الحديث يعرف الدهن: بأنه واحد من مجموعة مركبات كيميائية موجودة فى كل من الحيوانات والنباتات تتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين. وتتكون معظم الدهون من جزىء جليسرول (وقد يسمى جلسرين كذلك) متحداً بثلاثة جزيئات حموض دهنية . وتعد الدهون من أهم مصادر الطاقة فى الجسم ، حيث تمده بالنشاط للعمل والحرارة ، وتوفر استهلاك المواد البروتينية ، وتعد مادة غذائية وقودية . كما أنها مهمة فى تكوين خلايا الجسم لأنها تدخل فى تركيبه ، وهى إما أن تخزن فى أنسجة خاصة (كما فى سنام الجمل وإلية الخروف) أو تكون مشتركة فى التركيب الداخلى للخلايا .

وتعد الدهون والكربوهيدرات أكثر المواد ملاءمة لإنتاج الماء في جسم الكائن الحي، لأنها عند احتراقها داخل الجسم لا تنتج سوى الماء وغاز ثانى أكسيد الكربون دون تخلّف أية موادة ضارة ، كما أن تخزينها مريح ، وتتصف جميع الحيوانات التي تقطن البرارى الجافة والصحارى (كالثعابين والحربايات والظباء والزراف والحمير الوحشية والأسود والنعام) بقدرتها على ترسيب كميات كبيرة من الدهن ، وإذا تعرض الحيوان لظروف غير مناسبة يتعذر معها حصوله على الماء من أى مكان يبدأ في إنتاجه على الفور من الدهن المختزن في جسمه . ويستطيع الجمل بهذه الطريقة أن يعيش بدون ماء لمدة ٥٥ يومًا ، حيث يستهلك خلال هذه الفترة الدهن المختزن في سنامه ، والدهن يكون جامدًا في درجة الحرارة العادية ، والدهون أحد الأصناف الغذائية الرئيسية الثلاثة المهمة للجسم ، والصنفان الآخران هما : الكربوهيدرات والبروتينات ، ويعد الدهن مصدرًا مهما للطاقة ، حيث يعطى الجرام الواحد منه ٩ سعرات حرارية ، في حين يعطى الجرام الواحد من يعطى الجرام الواحد من

ويمكن للجسم أن يختزن الدهن تحت سطح الجلد ، وتقوم طبقات الدهن المترسبة مقام العازل الحرارى ، أما الطبقات المحيطة بحدقة العين وحول أعضاء أخرى فإنها تقى من الإصابات . ويعتقد كثير من العلماء أن التحكم فى استهلاك الدهون ربما ساعد فى خفض الخطر فى تطور مرض شريان القلب التاجى ،

ويحدث هذا المرض نتيجة ترسب الكوليسترول ، والكوليسترول مادة شمعية بيضاء تترسب على جدران الشرايين الداخلية التي تغذى القلب .

ويسمى الإفراط فى تراكم الدهون فى النسيج الدهنى : السمنة . وتتكونَ معظم الدهون من جزىء جليسرول متحدًا بثلاث جزيئات حموض دهنية .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الشحم .

دواب السموات:

الدواب في اللغة: جمع دابة ، وهي كل ما يدب على الأرض ، وقد غلب على ما يركب من الحيوان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ على ما يركب من الحيوان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَتَ فيهِمَا مِن دَابَةٍ ﴾ [الشورى : ٢٩] . ويرى الأخفش أن المقصود بالدابة في الآية هو الدواب، فقد اجتزأ بالواحد وأراد الجمع، كما في قولك: (وما أتاني من الرجال مثله).

وقال الآلوسى: « لا يبعد أن يكون فى كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها ، ولم يذكر فى الأخبار منها ، فقد قال تعالى : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل] .

وقال الفخر الرازى: « لا يبعد أن يقال: إن الله تعالى خلق فى السموات أنواعًا من الحيوانات يمشون مشى الأناسى على الأرض ». وجاء فى تفسير ابن كثير أن قوله تعالى: ﴿ مِن دَابَةً ﴾ يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وطباعهم وأنواعهم ، وقد فرقهم (الله) فى أرجاء أقطار السموات والأرض .

ويرى الغمراوى أن معظم المفسرين القدامى أولوا قوله تعالى: ﴿وَمَا بَثُ فِيهِما ﴾ أى فى مجموع السموات والأرض، إذ هم لا يعرفون دواب إلا فى هذه الأرض، وفاتهم أن يتذكروا أن هناك ست أرضين أخرى ، فيمكن أن يكون فى بعضها حياة ودواب، وتصدق بذلك آية الشورى على الطرفين كليهما المتحدث عنهما. وهو _ أى الغمراوى _ ينفى اعتبار الملائكة من دواب السموات ، استنادًا إلى قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَّة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (﴿ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابّة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (﴿ وَمِن مَا السَّمَاء وَمِرة متعلقة بالأرض ، ليذهب _ سبحانه _ بكل شك في أن قوله ﴿ مِن دَابّة ﴾ بيان لما في الأرض ، ويكون ذكر الملائكة بعد ذلك فيمن يسجد مانعًا من تأويل دواب السماء بالملائكة ، عند من لا يدركون أن الملائكة لا يليق بهم أن يعبر عنهم بالدواب ، فالآية الكريمة تنبئ البشرية بما تجهله إلى الآن إن حدثت نفسها به في عصر علوم الفضاء .

وقد أوضحت آية أخرى مجموعات الدواب المخلوقة من ماء . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّة مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِه وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ۞ ﴾ [النور] . وعلى من يمشي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ۞ النور] . وعلى ذلك لا يستبعد وجود الدواب في بعض الكواكب في الفضاء السماوي ووجود نوع من الحياة على سطح الأرض .

ويرى الدكتور الفندى وغيره أننا بعد أن لمسنا اتساع الوجود يكون من العبث أن نقصر الكائنات الحية المفكرة التى فيه على البشر سكان الأرض . وليس لهذا القصر من دليل سوى أننا لم تتح لنا بعد فرصة الاتصال الفعلى بسكان السموات، ولكننا إذا ما لجأنا إلى نظرية الاحتمالات أو استخدمنا المنطق أو عولنا على ما أنبأنا به القرآن الكريم من أخبار الغيب فسوف نجد أن السموات تعج بسكانها . ويدل حساب الاحتمال الرياضي على أنه في مجرة (درب اللبانة) وحدها نحو مليوني كوكب تدب عليها كائنات حية راقية .

الدية:

الدية : ما يعطى فى الدم ، أى المال الذى يعطى ولى المقتول بدل نفسه ، يقال : وَدَى القاتلُ القتيل وديا ودية وودية : أعطى وليه ديته ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢] .

والدية في الاصطلاح: اسم للمال الذي يجب في الجناية على النفس أو ما دونها من أطراف أو أعضاء.

حرف الذال

حرف الذال

الذئب:

حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم ، ويسمى : كلب البر . وكلمة الذئب تهمز ولا تهمز ، ولكن أصلها الهمز . قال تعالى : ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيْبُ ﴾ [يوسف : ١٧] . وتستخدم كلمة الذئب للدلالة على كل من الذكر والأنثى، وربما دخلت الهاء في الأنثى فقيل : ذئبة . وجمع القليل : أذؤب، وجمع الكثير: ذئاب وذؤبان ، ويجوز التخفيف فيقال : ذياب _ بالياء _ لوجود الكسرة .

والذئب حيوان صياد خبير . فهو يفترس الحيوانات الكبيرة من ذوات الحافر . وهو أكثر إيذاء للخراف والماعز ، ويقضى عليها متى سنحت له الفرصة . ويشكل خطراً على الإنسان إذا كان الأخير بمفرده . وقد يغرى ذئب وحيد في الشتاء كلبًا ليتبعه حتى يقوده إلى مكمن يضم مجموعة من الذئاب فيكون هذا الكلب غذاء لها. وتتحول الذئاب إلى حيوانات قاتلة عندما تدافع عن صغارها أو عن طعامها أو عندما تكون الأنثى في حالة حمل .

وتنتمى جميع الذئاب تقريبًا إلى نوع يسمى الذئب الرمادى. وهى تعيش فى قطعان، يتكون كل قطيع منها من ثمانية ذئاب تقريبًا ، ومع ذلك فقد يترك بعضها القطيع ويمضى فى طريقه وحيدًا حتى يجد أنثى تزاوجه وبعدها يصبح لهما صغار يتكون منهما قطيعهما الخاص .

الذاريات:

الذاريات: هى الرياح التى تذرو التراب وما كان مثله حتى يتطاير ، من ذرت الريح التراب تذروه ذروًا وذريه ذريا _ من بابى عدا ورمى _ بمعنى: سفته وطيّرته. يقال: ذرا الشيء ذروًا، أى: طار فى الهواء وتفرق، وذرا الحب: نقاه فى الريح، وذرا إليه: ارتفع وقصد. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًا ٢٠ ﴾ [الذاريات]،

حيث يقسم الله _ سبحانه _ بالرياح التى تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها مما يعلم الإنسان وما يجهل .

وقال ابن كثير في تفسيره: قال شعبة بن الحجاج ، عن سماك بن خالد بن عرعرة أنه سمع عليًا وُطِيِّكُ أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله وَ الله الله ولا عن سنة عن رسول الله والله وا

وجاء صبيغ بن عسل التميمى إلى عمر بن الخطاب ولحظيف فسأله عنها فأجابه بمثل ما روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه . وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ولي ومجاهد وسعيد ، أى أن الله جلت قدرته لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن بصره مثقال ذرة في حقارتها ، أو صغرها في السموات والأرض ، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، وكل شيء في السموات والأرض مكون من ذرات . والذرة الواحدة بالغة الصغر ، فهي لا تتعدى واحداً على المليون من سمك شعرة . وتتكون الذرة من نواة ذات شحنة موجبة تدور حولها الكترونات ذات شحنة سالبة . وتشبه حركة الإلكترونات حول النواة حركة الإكترونات حول النواة حركة الكواكب حول الشمس كما تتأثر الإلكترونات بجاذبية النواة . ويرى العلم الحديث أن دوران الإلكترون حول نواة الذرة أكبر من دوران أي شيء عرفه البشر، فهو يدور كالميون مليون دورة في الثانية الواحدة .

الذاكرة:

الذاكرة كما جاء في (المعجم الوسيط) هي قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها. ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الكلمات المشتركة معها في الجذر اللغوى ، مثل : الذّكر ، والذاكرون ، والتذكرة ، وذكرى . قال تعالى : ﴿ وَلَذَكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت : ٤٥] ، وقال عز وجل : ﴿ فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٢] ، وقال : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٣٥]، وقال : ﴿ وَالذَّاكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٤٥ ﴾ [المدثر]، وقال : ﴿ وَالدَّاكِرَاتِ ﴾ [المدثر]،

والذاكرة في الإصطلاح : هي قدرة العقل على استيعاب الإحساسات المجربة والانطباعات والمعلومات والآراء السابقة ثم استعادتها .

وهناك نظريات كثيرة لتفسير طريقة عمل الذاكرة ، وتقوم ملايين الخلايا العصبية المنظمة في أشكال مختلفة بالدماغ بخزن الذكريات ، والذاكرة إحدى القدرات التي يتألف منها ما نسميه بالذكاء .

وتفقد الذاكرة نتيجة آفة بالمخ ، أو قلة الدم المغذى له ، أو لأسباب نفسية ، أو للإصابة بمرض الزهايمر (الخرف) ، أو في بعض حالات الشيخوخة ، قال تعالى: ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [النحل : ٧٠] .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العقل .

الذباب:

الذباب يقع على الحشرات الطائرة المعروفة ، كما يقع اسمه على النحل والزنابير ونحوهما . قال الشاعر :

فهذا أول العرض حيّ ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس

وأما الذباب المقصود في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ﴾ [الحج: ٧٧] ، فهو الذباب المعروف . واحدته ذبابة ، وجمعه في الكثرة : ذبان، وفي القلة : أذبة . وقد عرف مجمع اللغة العربية الذباب : بأنه اسم يطلق على كثير من الحشرات المجنحة ، منها الذبابة المنزلية ، وذبابة الفاكهة ، وذبابة اللحم.

وفى العلم الحديث فإن الذبابة تنتمى إلى رتبة ثنائيات الأجنحة من طائفة الحشرات. وتعد الذبابة المنزلية الشائعة واحدة من أكثر أنواع الذباب المعروفة للإنسان. ويتكون جسم الذبابة من ثلاثة أجزاء أساسية هى الرأس والصدر والبطن.

ويتكون جدار الجسم من ثلاث طبقات ، وهو مغطى بشعر ناعم . ولبعض الأنواع مثل الذباب الأزرق والذباب الأخضر لمعان . ولبعض الأنواع الأخرى مثل

الذباب الجندى والذباب الرفراف علامات فاقعة برتقالية أو بيضاء أو صفراء . وينقل الذباب الجراثيم داخل أجسامه أو بالفم أو عن طريق الشعر الموجود على جسمه . ومن جراثيم الأمراض التي ينقلها : الملاريا ومرض النوم والتيفود ومرض الفيل والزحار .

الذَّبح:

الذَّبح : قطع الحلقوم. وأصل الذبح : شق الشيء وثقبه ، ثم خص به شق حلق الحيوانات. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة : ٦٧] . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للذبح عن المعنى اللغوى.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحلقوم . ٢ ـ الذكاة .

٣ ـ النحر .

الذِّبح:

الذبح _ بكسر الذال المضعفة _ هو ما يذبح . قال تعالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ القدر . والذّبح مصدر بمعنى المفعول .

الذرء:

الذرء في اللغة : هو الخلق . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ النَّرَهُ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ [الانعام : ١٣٦] . وقال الراغب الأصفهاني : الذرء إظهار الله تعالى ما أبداه ، يقال : ذرأ الله الخلق أي : أوجد أشخاصهم . والذُّرأة : بياض الشيب .

الذراع:

هى اليد من كل حيوان، لكنها من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . والذراع من البقر والغنم: ما فوق الكراع، ومن الإبل وذوات الحافر: ما فوق الوظيف (والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما) .

والذراع: مقياس أشهر أنواعه الذراع الهاشمية، وهي ٣٢ إصبعًا أو ٦٤ سنتيمترًا. وفي القرآن الكريم: ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٣) ﴾ [الحاقة] .

ويمكن استخدام كلمة (الذراع) بدلالتها القرآنية كمصطلح في علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإصبع . ٢ ـ المرفق . ٣ ـ اليد .

الذرو:

الذرو في اللغة : التفريق والتبديد . يقال : تذرو الرياح الهشيم ذروا أي : تطير به وتبدده . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَالذَّارِيَاتَ ذَرُواً ۞ ﴾ [الذاريات] .

والذرو نوع من التعرية بالرياح wind eroison ، حيث تقوم الرياح برفع الحبيبات الدقيقة كالرمال الناعمة والصلصال ونقلها وترسيبها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التذرية . ٢ ـ الذاريات . ٣ ـ الرياح .

الذرة:

الذرة : مفرد الذر وهو صغار النمل . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ أي : مقدار وزن مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ أي : مقدار وزن أصغر نملة ، أو ما يرى من الهباء في شعاع الشمس الداخل من الكوة .

الذربة:

هى نسل الإنسان . وتطلق أيضًا على النساء والصغار . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ﴾ [البقرة : ٢٦٦] .

وقال الراغب الأصفهاني : الذرية أصلها الصغار من الأولاد ، وإن كان قد يقع على الصغار والكبار معًا في التعارف. ويستعمل للواحد والجمع ، وأصله الجمع ، قال تعالى: ﴿ فُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران : ٣٤] . ويمكن استخدام

كلمة (الذرية) في علم الحيوان للدلالة على نسل الحيوان ، استنادًا إلى أن الذرية من الذر ، وهو النسل وصغار النمل.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ النسل .

الذَّكَر :

الذكر خلاف الأنثى فى الإنسان والحيوان ، وعضو التناسل منه . وفى التنزيل العزيز : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأَنثَىٰ ﴾ [الحجرات : ١٣] . والجمع : ذكور . قال تعالى : ﴿ يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ٤٤ ﴾ والجمع : ذكور . قال تعالى : ﴿ يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ٤٤ ﴾ [الشورى] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كُالاً نَفَىٰ ﴾ [آل عمران : ٣٦] ، وقال : ﴿ قُلْ آلَنُكُر يُنْ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [الانعام : ١٤٣] .

ولا يقتصر دور الذكور في عالم الحيوان على ممارسة الجنس لإنتاج النسل ، بل تضطلع _ في كثير من الأنواع _ بمهمة حماية أفراد القطيع واستكشاف العدو (كما في حالة قردة البابون) وفرض سلطانه على منطقة معينة لا يشاركه فيها إلا من يسمح له من الإناث (كما في حالة ظباء الكتمبور) وظباء البوص. وقد تعيش الذكور مع الإناث في حياة اجتماعية (كما في حالة الضأن والماعز والدجاج والأبقار) ، وقد تعيش دائمًا على انفراد ولا تنضم إلى الإناث إلا بصورة مؤقتة في موسم التناسل.

وقد أثبتت كل الدراسات المحايدة التي جرت حتى الآن: تفوق الذكور على الإناث بالقدرات العقلية ، وتفوقهم عليهن أيضًا بمستويات الذكاء ، ولا تنحصر الفوارق بين الجنسين في التكوين البدني ، بل تمتد لتشمل التكوين النفسي والعقلي والعاطفي أيضًا ، وبالإجمال فإن الذكر يتفوق على الأنثى في سرعة إنجاز الأعمال الميكانيكية ، واختبارات الاستدلال الرياضي ، والمهارات الحركية التي توجه إلى هدف محدد . ولا تعنى هذه الفوارق اختلاقًا جذريًا فيما بينهما ، فما بين الذكر والأنثى من أواصر التشابه أكبر بكثير من ملامح الاختلاف .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنثى .

الذَّكْر :

ذكْر الله : الثَّنَاءُ عليه ، والاعتراف بآلائه : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت : ٥٥] ، وذكر النعمة شكرها ، والقرآن ذكر ، والصلاة وما تشتمل عليه ذكر : ﴿ وَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] . والدعاء ذكر ، وطاعة الله ذكر له .

واستحضار المعلومة المحفوظة سابقًا ذكر : ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ ﴾ [غافر : ٤٤] . وحفظها ذكر ، وقد يكون الذكر عن نسيان : ﴿ أَوَ لا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ ٢٧ ﴾ [مريم] ، ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَرَكُمْ ﴾ [الأعراف : ٨٦] . وقد يراد من وراثه الشكر : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَة ﴾ [البقرة : ٢٣١] ، ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلً مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ﴾ [الانفال: ٢٦] ، أن اذكروا ذلك لتشكروا الله عليه .

وقد يراد منه ذكر اسم الله الذي يُحل للمسلم الشيء، فيفرق الذكر بين الحلال والحرام: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨) ﴾ [الانعام]، وقد يكون لإدامة الحفظ والتذكر والاتعاظ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ ﴾ [القمر: ٢٢] .

وبالذكر يتنبه القلب للمذكور ويتيقظ له ويستحضره • وذكر اللسان دلالة على الذكر القلبى ، ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة : ٢٠٠]، ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (١٠٠ ﴾ [البقرة] ، أى اذكرونى بما يليق بعظمتى وكبريائى أذكركم بما يليق برحمتى ونعمتى . وأُطلق على القرآن ذكر : ﴿ أَوُنزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص : ٨] ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴾

وأطلق على الشرف والصيّت والسمعة ذكر : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف : ٤٤] . أى : أن القرآن شرف وتخليد لك ولقومك يا محمد ، وأطلق على العلم والخبرة والتجارب ذكر : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ٣٤ ﴾ [النحل] ، وأطلق على النبي ﷺ ذكر : ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ۞ رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيّناتٍ ﴾ [الطلاق] .

ويأتى الذكر بمعنى دراسة الأمر ، قال تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّة وَاذْكُرُوا مَا قَيْنَاكُم بِقُوَّة وَاذْكُرُوا مَا فَيه لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ (٣٣) ﴾ [البقرة] .

يتذكَّر : يتدبر في الأمر ليأخذ منه العبرة : ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ [فاطر : ٣٧] .

يذَّكَّـر : يتذكَّـر : ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ (٢٦٩) ﴾ [البقرة] .

التَّذْكرة : الموعظة البليغة الكثيرة الفوائد ، وهي أيضًا ما يُتذكر به الشيء ، ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكرَةٌ ﴾ [الإنسان : ٢٩] .

الذّكرى: التذكير، وكثرة الذّكر، لذا فهى أبلغ من الذكر، ونقيضها النسيان: ﴿ إِنْ هُو َ إِلاَّ ذَكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [الانعام]. ما القرآن إلا عظة وتذكير لجميع الخلق، ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الذاريات]. نقول : ذكر الشيء ذكراً وذُكْراً وذُكْراً وذكرى وتَذْكارا: حفظه واستحضره، تذاكروا الأمر: تفاوضوا عليه، الذاكرة: القدرة على الاحتفاظ بالأشياء لاستعادتها وقت اللزوم، وذكره تذكيرا: وعظه ونبَّهه.

والذكر من أشرف العبادات ، فهو ربط القلب والوجدان بخالقه ، فيعيش الإنسان في أمن وأمان طالما تعلق قلبه بالله على كل حال : ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمُئنُ الْقُلُوبُ (٢٨) ﴾ [الرعد] ، كما أن الذاكر لا يضل ولا ينسى ، ولا يزل قلبه ما دام متعلقًا بالله ، ويؤمن عليه الخطأ أو الوقوع في الإثم .

ولهذا وضَّحت السنة الشريفة أهمية الذكر على كل حال ، وجعلت لكل حركة يتحركها الإنسان ذكرًا معينًا ، إن ذكرَهُ قاله ، وإلا ذكر الله بما يتيسر له ، والهدف من ذلك ربط الإنسان بربه في السر والعلن ، في السراء والضراء :

﴿ وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (١٠٥٠) ﴾ [الأعراف] . ومغزى تذييل الآية واضح ، إذ يحذرنا من الغفلة إذا لم نذكر الله على أى وضع ، في الليل والنهار، في القيام والقعود: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء : ١٠٣] . قبل النوم وبعده ، داخلاً أو خارجًا ، ماشيًا أو جالسًا، مسالمًا أو محاربًا : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَقَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٤ ﴾ [الانفال] . وهكذا . ولما تعرض القرآن للمنافقين وذكر صفاتهم بين أنهم قليلو الذكر " فقال : ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قليلاً (١٤٠٠) ﴾ [النساء] ، وذكر بالويل والهلاك أولئك الذين قست يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قليلاً (١٤٠٠) ﴾ [النساء] ، وذكر بالويل والهلاك أولئك الذين قست قلوبهم ، فلم تخشع لذكر الله ، ولم تلن لآياته ، قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيةِ قَلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر : ٢٢] .

ولقد ذكر الله الذاكرين في لوحات الشرف كثيرًا في آياته المنزلة بيانًا لشأنهم ، ورِفعةً لمكانتهم عنده : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٣٥] . الذَّل :

الذل : خضوع عن قهر ، ونقيضه : العز ، ومنه في التنزيل قول الله : ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء] . ومن الإعجاز البلاغي أنه جعله ذلاً مدفوعًا بالرحمة . أما الذلة : فهي قهر وقع بعد تمنع وتصعب ، وجاء منه في التنزيل : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ [البقرة: ٢٦] ، ﴿ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن ربِّهِمْ وَذَلّةٌ ﴾ [الاعراف : ١٥٢] ، ﴿ خَاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ ﴾ [المعارج : ٤٤] .

والدابة الذلول: المذللة لصاحبها من بنى الإنسان كالحيوانات التى نقتنيها وقد ذللها الله بقدرته ولطفه لأصغر أطفالنا فهى منقادة غير متأبية ، ومن هذا المعنى قول الله عن ثمار الجنة للمؤمنين: ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ١٤٠ ﴾ [الإنسان] ، وقال عن بقرة بنى إسرائيل: ﴿ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ [البقرة: ٧١] ، والطريق المذلل: السهل الموطوء.

ذل ذلاً ومذلة فهو ذليل _ ضعيف مهان _ وهى ذليلة والجمع أذلاء وأذلة . وذلله : أخضعه ، واستذله : أخضعه ، والذلول: السهل الانقياد، وجمعه ذلل

ومنه في التنزيل قول الله لجماعة النحل: ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُّلاً ﴾ [النحل: ٦٩]. ذللت ليخرج الشراب من بطونها .

ومن أسماء الله الحسنى المعز المذل عين من يشاء من عباده ، ويذل من يشاء بقدرته . وإن الذل بهذا المفهوم قهر للنفس البشرية التى خلقها الله حرة عزيزة ، وقد رفع عنها ـ سبحانه ـ الحرج حتى فى عبادة مولاها، لذا عالج دواعيه، ومنها:

الأسر: وهو ضرب من ضروب العنت الذى يصيب أسير الحرب نتيجة لما يلقاه من قهر القيد وضيق الحبس وألم البعد عن الوطن، والحوف من المستقبل المجهول، وقد شرع لذلك العنت سبلاً لإزالته فبعد التمكن من الأسير ، أشار على المسلمين بإطلاق سراحه إما بالمن وإما بالفداء ، أو بالمبادلة بأسرى المسلمين بالطبع _ فقال : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد : 1] .

ومن دواعيه: تظالم الناس ، وقد نهانا الدين عن ذلك حيث قال الرسول الكريم ﷺ: « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» [مسلم (٥٦/٢٥٧٨) ، وأحمد ٢/ ٩٢] . وجاء في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادى ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » [مسلم (٢٥٧٧) ، وأحمد ٥/ ١٦٠] .

ومن دواعيه: ذل المسغبة والعوز ، وقد أوصى الإسلام برفعها عن الفقراء بالزكاة وأنواع الصدقات الأخرى ، وقد لمس ذلك رسول الرحمة فقال عن الفقراء يوم العيد: « أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » .

ويكون الذل عزًا إذا كان لله ، أو كان للصالحين من المؤمنين عن رضًا وامتثالاً لأمر الله، ومنه قول الله في وصف المؤمنين مادحًا: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَرَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

الذلول:

الذلول في اللغة : السهل الانقياد ، والطريق الممهد . وفي التنزيل العزيز :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك: ١٥] ، أى سهلة مسخرة للمشى والغرس والبناء . ويمكن استخدام مصطلح (الذلول) للدلالة على تهيئة كوكب الأرض للحياة ، وبخاصة حياة الإنسان .

والذلول من الحيوانات المستأنسة السهل الانقياد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ [البقرة: ٧١]. قال المفسرون: ﴿ لاَ ذَلُولٌ ﴾ أي : لم تذلَل بالعمل ، أو هي هينة سهلة الانقياد بينة الذل . وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الذلول) لوصف أي حيوان يمكن أن يخضعه الإنسان له ويسخره لخدمته.

الذَّنب:

هو ذيل الحيوان . والذنب من كل شيء آخره . والجمع أذناب وذناب . ولم ترد كلمة الذنب في القرآن وإنما وردت كلمة الذّنوب (بفتح الذال المضعفة) التي تشترك معها في الجذر اللغوى . وتستخدم الحيوانات أذنابها لحفظ توازنها في أثناء القفز ، ولطرد الحشرات عنها، كما تستخدمه الطيور والأسماك كدفة أثناء الطيران والسباحة . وقد تتخلص بعض الزواحف _ مثل السحالي _ من أذنابها لتنشغل بها أعداؤها عنها فتهرب .

الذنوب والسيئات :

الذنب: هو كل فعل يستوخم عقباه، والسيئة ضد الحسنة ؛ وهى الفعل القبيح [مفردات الراغب : ١٨١] ، والسيئة كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والحسنة والسيئة . قد يكونان باعتبار العقل والشرع مثل قوله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَلا يُجزَىٰ إِلاَ مِثْلَهَا ﴾ [الانعام : ١٦٠] . والمعصية تعنى الذنب والسيئة لأنها خروج عن الطاعة والأمر لله . [مفردات الراغب : ٣٣٧] .

وسنة الله في مجازاة من يعمل سيئة سنة ربانية سارية على الجميع أممًا وأفرادًا، فالكافر والمؤمن مجزى بعمله السيئ ، قال تعالى : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء : ١٢٣] . ويكون الجزاء بقدر السيئة ، قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلُهَا ﴾ [غافر : ٤] .

والذنوب هي سبب المصائب ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مِن مُصِيبَةً فَيِماً كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ٣ ﴾ [الشورى] ، فمصائب الدنيا كالأمراض والنكبات والأسقام والقحط والزلازل بسبب المعاصى وأشباهها ، وإن كان هناك مصائب دون معصية ، قال الزمخشرى : « فأما مَنْ لا جُرْم له كالأنبياء والأطفال والمجانين فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى والمصلحة ، وقال عكرمة : « ما مِنْ نكتة أصابت عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها » [القرطبى : ١٦ / ٢١] .

وإقرار المنكر وتركه يعرض الأمة لعقاب عام ، قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٠ ﴾ [الانفال] . قال ابن عباس: «أمر الله المؤمنين ألا يولوا المنكرين أظهرهم فيعمهم العذاب». ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء : ١٥] ، لأنه كما يجب على مرتكب المنكر الإقلاع عنه، يجب على المجتمع إنكاره ورفعه ، وإلا أثموا جميعًا بصمتهم، وجعل الله بحكمه وحكمته الراضى بالمنكر كفاعله ، فيصيب الله الجميع بالعذاب لإثمهم .

وإذا أنكر المرء المنكر بلسانه أو بقلبه ، وبقى المنكر بدون تغيير وجب الخروج من البلد التى تقر بالمنكر ، قال الإمام مالك : « تُهجر الأرض التى يصنع فيها المنكر جهارًا ولا يستقر فيها » [القرطبى ٧/ ٣٩٢] ، فإذا لم يهجر البلد شمله العقاب العام ، ويكون ذلك طهرة له ، ثم يحشر على نيته . جاء فى الحديث النبوى الشريف عن زينب بنت جحش قالت : قلت : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم، إذا كثر الخبث » [مسلم (١٨٨٠/١)، والترمذي (٢١٨٧)] ، وفي صحيح البخارى عن ابن عمر والتيم قال : قال رسول الله على أعمالهم الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم الله

[البخاري (۱۰۸)]

فتقرير إهلاك الله للأقوام بذنوبهم سنة ثابتة ومطردة • قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْن مِّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً ۖ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۚ ۞ ﴾ [الانعام] . والأمم تهلك بذنوبها وإن كانت قوية . قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاق (آ) ﴾ [غافر] .

والموقف الصحيح من المصائب يستلزم معرفة أربعة أشياء هي : العلم بأسباب هذه المصائب ، ولوم النفس لا الغير ، وتحصين النفس ضد المصائب ، والصبر على مدافعة المصائب . فالعلم بأن أسباب المصائب بما فعل الإنسان ، مما يجعل العودة للإيمان سريعة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِّن مُصِيبة فَيما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾

[الشورى : ٣٠]

ولوم النفس لا الغير هو المقبول عقلاً وشرعًا عن البلاء الخاص أو العام لأنه له الغفلة وإيجاد الثغرات التي تسللت منها الأمراض البدنية والاجتماعية ما وقع البلاء ، ولوم النفس يحفز المصاب للسعى الجاد لإزالة ما قام به من أسباب أدت لوقوع النكبات والمصائب .

أما تحصين النفس ضد المصائب فيكون بما أوجبه الشرع ، فتندفع الكوارث والنكبات والمصائب حسب سنته تعالى. والصبر على البلاء لازم للفرد والجماعة المسلمة ، قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (100) الَّذينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (101) أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (107) ﴾ [البقرة] .

الذهب:

عنصر فلزى أصفر اللون ، عدده الذرى ٧٩ ، ووزنه الذرى ١٩٧، ٥ مورنه الذرى ١٩٧، ٥ ما فى وكثافته ١,٩٤ ، وقد ورد ذكر هذا العنصر سبع مرات فى القرآن الكريم ، كما فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوِ افْتَدَىٰ به ﴾ [آل عمران : ٩١] .

والذهب واحد من العناصر التي عرفت منذ القدم ، وكان امتلاكه دليلاً على

ثراء صاحبه . ويرجع السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمته إلى ندرته فى الأرض ، حيث يعتقد العلماء أنه يترسب من الغازات والسوائل المتصاعدة من أسفل سطح الأرض . وقد بقى الذهب خلال قرون عديدة حكرًا على الملوك ، فكان مظهرًا من مظاهر عظمتهم ، ولهذا نجد فرعون موسى يعاير موسى بما لا يتحلى به من الذهب . قال تعالى : على لسان فرعون : ﴿ فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهُ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ ﴾

[الزخرف : ٥٣]

وقد تحدث علماء المسلمين عن تعدين الذهب وطرق استخلاصه من خاماته . وذكر البيروني في كتابه (الجماهر في الجواهر) طريقة للحصول عليه من المجاري المائية بواسطة برك من الزئبق في قاعها " ويستخلص الذهب بعد ذلك من الزئبق . كما استطاعوا تقدير وزنه النوعي بدقة عالية . وكانت أجزاء العالم الإسلامي في تكامل اقتصادي كبير في مجال تعدين الذهب . وخلال العصور الوسطى نشأ علم الكيمياء نتيجة المحاولات التي بذلت لصناعة الذهب من المعادن الخسيسة . وفي العصر الحديث أمكن باستخدام مسرعات الجسيمات إنتاج الذهب من عنصرى الرصاص والزئبق .

ويعتقد علماء الفلك أن الذهب يتكون في النجوم في مرحلة معينة من مراحل تطورها . كما تشير بعض الدراسات إلى وجوده في تربة القمر . ولكن برغم ذلك فإن الذهب يظل نادرًا في الأرض وفي الأجرام السماوية التي درس الإنسان خصائصها .

الذهول:

الذهول: شغل يورث حزنًا ونسيانًا ، يقال: ذهل عن كذا ذهولاً: نسيه وغفل عنه ، والذهول: الغياب عن الرشد ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج: ٢] ، أي: تنسى وتترك كل امرأة الطفل الذي ألقمته ثديهًا من شدة دهشتها وكربها يوم القيامة .

ويمكن استخدام كلمة (الذهول) _ كمصطلح في علم الطب النفسي _ للدلالة على الحالات التي يغيب فيها المرء عن رشده نتيجة لصدمة ما .

الذود:

الذود : الدفع والطرد . يقال : ذاد الدواب عن الموارد ، أى : طردها . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ [القصص : ٢٣] ، أى : تطردان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر . والذود أيضًا : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر .

وعلى هذا يمكن استخدم كملة الذود كاصطلاح للدلالة على حبس الحيوان عن ورود الماء أو عن تناول الطعام أو دخول المرعى . كما يمكن استخدامها للدلالة على القطيع الصغير من الإبل .

الذوق:

الذوق: هو الحاسة التي تميز بها خواص الأجسم الطعمية (أي التي لها طعم) بوساطة الجهاز الحسى في اللسان، ومركزه الفم، يقال: ذاق الطعام ذوقًا: اختبر طعمه. وذاق العذاب: أحسه . وقال الراغب الأصفهاني : الذوق : وجود الطعم بالفم ، وفي التنزيل العزيز : ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [اللناء : ٥٦]، وفيه أيضًا: ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (آ) ﴾ [اللنان]، وقال تعالى : ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [السجدة : ٢٠].

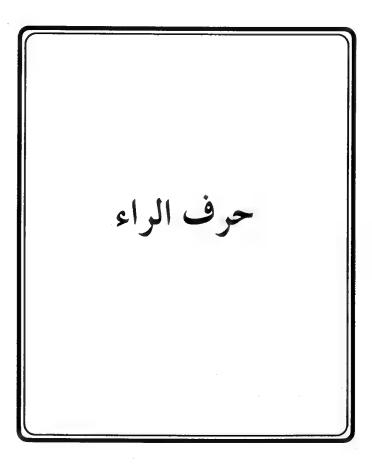
وهو أحد الحواس الخمس ، ويتنبه بالكيميائيات ، مثله كمثل حاسة الشم . وأعضاؤه تسمى: براعم الذوق، وهى مجموعات من خلايا دقيقة لها زوائد شعرية بحلمات اللسان ، فإذا أدخلت الفم إحدى المواد وصلت بعض جزئياتها إلى ثقوب براعم الذوق ونبهتها ، ولابد من أن تكون المادة سائلة ليحدث التنبيه ، وإلا ذابت أو مضغت واختلطت باللعاب .

وإحساسات الذوق أربعة : حلو ، ومالح ، وحامض ، ومر ، وهناك أيضًا : القلوى والمعدني، وتعد إحساسات الذوق الأخرى مجرد مزيج من هذه الإحساسات الأصلية ، وتتجمع براعم الذوق في طرف اللسان وحافتيه ومؤخرته، ويكاد وسط اللسان يخلو منها .

وتعد حاسة الذوق ذات أهمية عظمى لدى الكثير من الحشرات ، حيث تحدد الفراشة الطعام بتذوقها حلاوة رحيق الأزهار بوساطة أرجلها . وبعض أنواع الأسماك _ مثل السلور _ يعتقد أن لها حليمات للتذوق في الجلد الذي يغطى أجسامها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحاسة . ٢ ـ اللسان .

حرف الراء

الرأس:

الرأس من كل شيء أعلاه . وجمعه : رؤوس . وهو أحد أعضاء جسم الإنسان والحيوان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم : ١] . وفيه أيضًا : ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة : ١٩٦] .

والرأس في الاصطلاح: جزء من الجسم يشمل الدماغ والفم وأعضاء الحس الرئيسية (العينان والأذنان والفم). ويسمى الإطار العظمى للرأس: الجمجمة وتشكل عظام الجمجمة غطاءً واقيًا للدماغ. وتقوم مجموعة من العضلات بتوصيل الرأس بالعمود الفقرى والترقوة والعظم الكتفى. وتتحكم هذه العضلات ـ مع الأوتار _ في حركة الرأس، ولهذه العضلات دور مهم في عمليات المضغ والبلع. كما أنها مسؤولة عن تعبيرات الوجه مثل الابتسام أو العبوس.

وعند الميلاد يكون حجم الرأس كبيراً جداً بالقياس إلى باقى الجسم ويتغير حجم الرأس وشكله من شخص إلى آخر ، ولا يعنى كبر الجمجمة بالضرورة ذكاءً أو نبوعًا فذا .

وفى الحيوان يشمل الرأس _ بالإضافة إلى ما سبق _ قرنين فى بعض الثدييات. وتستخدم ظباء الجرينوك تنكيس الرؤوس وحكها ببعضها أسلوبًا للمصافحة وتبادل التحية ، فى حين تتصارع ذكور الجاموس والخراف وظباء السابل Sable Antelope بالتناطح بالرؤوس وتشابك القرون ، أما حمر الزرد المعروفة بزرد جزيفى فتلجأ إلى تنكيس رؤوسها فى حالة ما إذا أراد واحد منها ذو منزلة أدنى التقرب من الحمار صاحب منطقة النفوذ ، لعله يسمح بانضمامه للرعى فى منطقته. وللرأس استخدامات أخرى تتوقف على نوع الحيوان وطبيعة سلوكه.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإحساس . ٢ ـ الأذن . ٣ ـ الأنف .

٤ ـ الجبين . ٥ ـ العين . ٦ ـ الفم .

٧ ـ الترقوة . ٨ ـ الوجه .

رؤوس الشياطين:

الرأس من كل شيء : أعلاه ، والشيطان : روح شرير مغو ، ويقال في تقبيح الشيء : كأنه رأس شيطان .

وفى التنزيل العزيز : ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَعِيمِ (١٦) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (١٦) ﴾ للطَّالِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَعِيمِ (١٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (١٥) ﴾ [الصافات] . وقد ذكر المفسرون ـ كالطبرى وابن كثير والقرطبي ـ آراءً عديدة في المراد برؤوس الشياطين ، من بينها ما قيل : إنها جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة، ينبت في اليمن، ويقال له : الأستن والشيطان . وهذا النوع من الشجر منتن مر خشن منكر الصورة وطلعه قبيح الشكل .

وعلى هذا يمكن استخدام تعبير رؤوس الشياطين لوصف أى نبات قبيح الشكل .

الراجفة:

الراجفة _ كما جاء في المعجم الوسيط _ : هي النفخة الأولى في الصور يوم القيامة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ① ﴾ [النازعات] . أي : في يوم النفخة الأولى حين تضطرب الأرض بها فيموت كل شيء عليها بأمره تعالى . وسميت راجفة من الرجف ، وهو الاضطراب الشديد، لأن بها يضطرب الأمر ويختل النظام . وقال مجاهد : النفخة الأولى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ ﴾ ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ۞ ﴾ [المزمل] . وورد أن الراجفة هي الأرض ، استنادًا إلى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ [المزلة على كوكب والْجِبَالُ ﴾ . وعلى هذا يمكن استخدام اصطلاح (الراجفة) للدلالة على كوكب الأرض حين تدك الزلازل جباله .

الرادفة:

من معانى الرادفة فى اللغة : العجز . وأردف : توالى وتتابع ، وأردف فلانًا: جاء بعده ، وتبعه ، وركب خلفه . والرادفة أيضًا : النفخة الثانية فى الصور يوم القيامة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۚ آ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۚ آ النازعات] . وسميت الرادفة بذلك لأنها تردف الأولى ، وتجيء بعدها . وهى النفخة التي يكون عندها البعث . وقال مجاهد : « وأما (النفخة) الثانية ، وهى الرادفة ، كقوله تعالى : ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ الله ﴾ [الحاقة] . وورد أيضًا أن الرادفة هى السماء ، لأنها تردف الأرض وتتبعها فى الانقلاب حيث تنشق وتتناثر كواكبها . وعلى هذا يمكن استخدام مصطلح الرادفة للدلالة على السماء حين تتقوض أركانها .

الرؤيا:

هى ما يرى فى النوم . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ [الفتح : ٢٧]

وقد جرت فى العصر الحديث دراسات واسعة لتحديد المراكز العصبية المسؤولة عن الرؤى والأحلام . وتنبه علماء النفس إلى أن الإنسان فى رؤاه يحقق الكثير من رغباته المكبوتة . وبهذا تعد الرؤيا أحد وسائل العلاج النفسى . وذهب فرويد إلى أن الأحلام تعبير رمزى عن التكوين الداخلى للشخصية ، وزعم أننا بتحليل الأحلام نستطيع أن نعرف طبيعة الشخصية وما تعانيه من اضطرابات أو أمراض نفسية .

مصطلحات ذات صلة:

١ - الحُلْم .

الربا :

الربا فى اللغة : بمعنى الزيادة مطلقًا ؛ وفى الاصطلاح : اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير فى البدلين أو فى أحدهما .

وردت كلمة الربا ومشتقاتها في القرآن الكريم في ستة مواضع منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لَيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّه ﴾ [الروم: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

والربا ينقسم إلى قسمين عند جمهور الفقهاء هما:

١ ـ ربا النسيئة : وهو يشمل حالتين :

أ _ الحالة الأولى : الزيادة في مقابل التأجيل .

_ فى الدين : وهو الزيادة فى الدين نظير الزيادة فى الأجل سواء كان أصل الدين قرضًا أم بيعًا آجلاً .

_ في البيع : كأن يقال : بعتك هذا نقدًا بكذا أو نسيئة بكذا .

ب _ الحالة الثانية : التأخير عند وجوب التقايض ، وذلك في الأشياء التي نهى رسول الله ﷺ عن بيعها نسيئة بمثلها أو بأشياء تشترك معها في العلة واشترط على الله ﷺ أن تكون يدًا بيد .

٢ ـ ربا الفضل: وهو الزيادة عند وجوب المماثلة في معاوضة مال بمال .

٣ - ربا البيوع الفاسدة: ويدخل تحتها بعض البيوع المنهى عنها من رسول الله على المنها المنه

ولا خلاف بين الفقهاء والعلماء في تحريم ربا النسيئة والفضل وكل ما يدخل في الربا ؛ لأنه كبيرة من الكبائر وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ فالكتاب : فقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ؛ والسنة : فقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : • لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه القد روى عن النبي ﷺ أنه قال : • لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه المضطرين والقضاء على خلك حرم إجماع المسلمين الربا لما فيه من إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان .

الرباط (المرابطة):

الرباط والمرابطة : إقامة الجندي المسلم إقامة دائمة على ثغر من ثغور الدولة

الإسلامية، يحميها ، ويدفع عنها شر كل معتد ، ففيه معنى الرعاية الدائمة والملازمة لتحقيق الهدف، وقالوا: الرباط: مرابطة العدو وملازمة الثغر ، والرجل مرابط ، ومنه رباط الخيل ؛ حيث كان كل فارس يربط حصانه ملازمًا لأقصى درجات الاستعداد استجابة لداعى الجهاد ، وفيه قال الحق سبحانه : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مّ السَّطَعْتُم مِّن قُوّةً وَمِن رِبّاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الانفال: ٢٠].

الرباط: ما يربط به . ورباط الخيل: مرابطها لخمس منها فما فوقها . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] .

ورباطة الجأش: قوة القلب وصلابة النفس فلا فرار عند الفزع ولا خور عند الشدة، ويقال: رابط مرابطة ورباطًا: لازم الثغر وموضع المخافة من أرض الأمة.

والمرابطة : الجماعة التى تقوم بالمرابطة بخيلها ورجلها عند التخوم حيث يخشى غدر العدو أو مباغتته ، وفي هذا المعنى يقول الحق _ سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) ﴾ [آل عمران] ، اصبروا على الطاعات والشدائد ، وغالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب ، ولازموا ثغوركم مستعدين للغزو في أية لحظة ، ومنه قوله : ﴿ وَلِيرَبْطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١١] .

وكما يفهم من المرابطة معنى الملازمة فإنه يفهم منها أيضًا معانى التقوية والتثبيت ، نقول : ربط الله على قلب المجاهد : قواه وثبته وصبره عند اللقاء ، وفي معنى التثبيت والتأييد جاء التنزيل في قول الله عن فتية أهل الكهف: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الكهف : ١٤] . أى ثبتناهم على الحق وقويناهم على التمسك به ، كما يقال للمصاب : ربط الله على قلبك بالصبر والتجلد ، وفلان رابط الجأش : أى قوى القلب صبور ، وعن أم موسى وما كابدته في محنة وليدها قال الله: ﴿لَوْلا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٤ ﴾

ومن الرباط مرابطة الإنسان ولزومه طاعة الله ، وحملها على الاستقامة، وتردده المتواصل على بيوته أداء للصلاة التي هي عماد الدين ، وعن أبي هريرة أن

[القصص]

رسول الله على قال: « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، [مسلم (٢٥١/٢٥١)] .

والرباط Ligament في الاصطلاح الطبي : حزمة متينة من النسيج الليفي تربط أطراف العظام عند المفاصل أو تدعم عضوا من أعضاء الجسم، والرباط يطلق أيضًا على خيط أو سلك يستعمل في الجراحة لربط الأوعية الدموية ومنع النزف وكذلك لرتق الأنسجة ومنع تشوهها .

الربوة:

هى ما ارتفع وعلا من الأرض . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ [البقرة : ٢٦٥]. وتستخدم كلمة (الربوة) في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية .

الرتق:

الرتق في اللغة: مصدر من الفعل (رتق) بمعنى: سدّ أو لحم أو أصلح . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الانبياء: ٣٠] ، أي : كانتا ملتصقتين ليس بينهما انفصال ففصلنا بينهما . والرتق بمعنى الضم والالتئام والالتحام خلقة كان أم صنعة . يقال : رتق الفتق يرتقه رتقًا ورتوقًا إذا سده . ورتقت الشيء فارتتق ، أي : التأم . والفتق ضد الرتق ، وهو الفصل بين المتصلين .

ويقال: رتق فتقه: أصلح شأنه، ورتقت المرأة فهى رتقاء: إذا انسدت فلا تؤتى. والرتقة : خلل ما بين الأصابع . والرتقاء : الجارية المنضمة الشفرتين .

وقد اختلف المفسرون في المراد بالرتق. فعن ابن عباس أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين فرفع الله السماء ووضع الأرض. وعن الحسن وقتادة: كانتا جميعًا ففصل الله بينهما بالهواء. وقيل: كانتا معدومتين فأوجدناهما. وقيل: المراد كانت السموات سماء واحدة ففتقت، وكانت الأرضون أرضًا واحدة ففتقت.

وذهب صاحب المنار إلى أن مادة الرتق المتصلة كانت ما يسمى في عرف علماء

الفلك بالسديم ، وبلغة القرآن الدخان . وعلى النقيض من ذلك قال بعض المفسرين : كانتا (أى : السموات والأرض) مصمتين ، ففتقنا السماء بالمطر ، والأرض بالنبات ، وهذا هو الرأى المختار عند الطبرى .

وقد دهب أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم إلى تفسير معنى الرتق بموجب نظرية الانفجار العظيم . يقول أحدهم : « وكلمة (رتقًا) تؤدى معنى البيضة الكونية التى انفجرت ، أى تفتقت ». ويقول هذا الباحث نفسه فى كتاب آخر : « إذا أخذنا الشمس والكواكب المنفصلة منها كالأرض ـ على سبيل المثال ـ نجد أن العلم يخبرنا بأن المجموعة الشمسية نشأت بتكثيف السديم الأولى (الرتق) ثم الانفصال (الذى حدث للكواكب عن الشمس : الفتق) . وبالمثل يخبرنا العلم عن نشأة الكون كله فى انفجار كبير Big Bang ، وهذا كله وبالمثل يخبرنا العلم عن نشأة الكون كله فى انفجار كبير Big Bang ، وهذا كله يتفق مع الآية القرآنية ...

ويقول باحث ثان نقلاً عن غيره: كان الكون في البدء كتلة بدائية متجمعة في نقطة واحدة ، كثافتها لا نهائية ، وتتميز بارتفاع هائل في الحرارة والضغط ، حيث تقدر كمية الطاقة المتجمعة في هذه النقطة بـ 1 أرج ودرجة حرارتها بأكثر من 1 درجة مئوية . وقد انفجرت هذه الكتلة البدائية انفجاراً هائلاً فتت أجزاءها وشتتها ، ولا يزال يباعد بينها حتى اليوم ، ومع مرور الوقت بردت تلك الأجزاء فتألفت منها الغيوم الكونية أو السدم ، حيث ولدت لاحقاً النجوم والكواكب .

ووفقًا لآراء هؤلاء الباحثين ، الذين لم يفعلوا غير نقل نظرية الانفجار العظيم إلى القرآن ، فإن الأرض خلقت كباقى السيارات وهي متماثلة معها من جميع الوجوه ، وكلها مخلوقة من مادة واحدة هي مادة الشمس على حد تعبير القاسمي. وهم أيضًا مثل من نقلوا عنهم عيجعلون الرتق ينفجر ليكون مادة السماء التي دعوها بالسديم ، مع أن الآية تشير إلى أن الرتق كان يضم مادتي السموات (سماء واحدة) والأرض ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن نظرية الانفجار العظيم لا تحظي بموافقة جميع علماء الفلك عليها ، وأن هناك نظرية أخرى قامت لتعديل ما فيها من أخطاء ، يتبين لنا مدى حجم المنزلق الذي ذهب فيه هؤلاء الباحثون . وعلى أية حال ، فإن كلمة الرتق عههومها القرآني عكن استخدامها للدلالة على :

١ ـ الحالة التي كانت عليها السماء قبل أن يسويها الله سبع سموات (وفقًا لما ورد في سورة فصلت) .

٢ ـ الحالة التي كانت عليها الأرض قبل أن تتكون قشرتها الأرضية التي تشققت
 بعد ذلك إلى ألواح مختلفة وفقًا لنظرية الحركات التكتونية Tectonic Theory

٣ _ الحالة التي كان عليها الكون كله يوم أن كان شيئًا منبئًا واحدًا ، وقبل حدوث الفتق الذي أدى إلى ظهور سبع سموات ومن الأرض مثلهن .

ويمكن استخدام كلمة (الرتق) بدلالتها اللغوية السابقة في علم الطب . فبدلاً من القول بخياطة الجرح مثلاً يقال : رتق الجرح . وكذلك يقال : رتق الفتق الإربى وأمثاله.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الفتق .

الرثاء _ المواساة:

الرثاء: ذكر ما كان فى الميت من مناقب ومحاسن، ومنه فى القرآن ما ذكره الله عن كثير من رسله، قال فى إبراهيم ﷺ: ﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ١٠٠٠ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنينَ ١٠٠٠ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمنينَ ١١١١ ﴾ [الصافات]، ومنه فى نوح ﷺ: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ٢٠٠٠ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ ٨٠٠ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمنِينَ ١٨٠) ﴾

[الصافات]

ومنه التعزية • وهو ذكر ما يتوصل به إلى التخفيف عن أهل الميت وأتباعه • كما جاء بعد ما أشيع أن محمداً عَلَيْ قتل في غزوة أحد ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقبيه فَلَن يَضُر اللَّه شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (عَنَا) وَمَا كَانَ لَنفُس أَن تَمُوتَ إِلاَّ بإِذْن اللَّه كَتَابًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَة نُوْتِه مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (عَنَا) وَمَا اللَّه مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (عَنَا) وَكَايِّن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه وَمَا الشَّكَانُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابِرِينَ (عَنَا) ﴾ [آل عمران] .

ومن تعازى القرآن قول عالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥) ﴾ [آل عمران] . ومن تعازيه الخالدة قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٥) أُولْئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٥) ﴾ [البقرة] .

وتعازى القرآن ورثاؤه لا يكون إلا حقًا ، ولا يتعرض لباطل أو مبالغة ، بل يخاطب العقل المؤمن الذى يحترم الحق ويؤمن به ، ويقدر الله حق قدره حق الإيمان ، ويعرف الدنيا وقيمتها والآخرة وخلودها .

الرجاء:

الرجاء: أن يظن الإنسان الانتفاع بشيء تقدم له سبب يُسَوّعُ له رجاءه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تعارَةً لَن تَبُورَ (٢٩ ﴾ [فاطر] . إنهم بما قدموا من صالح الأعمال ينتظرون خير الجزاء، وقال بعضهم : إنه لغة الأمل ، وعرفًا : تعلُّق القلب بحصول محبوب محنى .

رجاه رجاءً ورجاوةً وترجَّاه وارْتجاه ترْجيةً، وكل ذلك يفيد معنى الأمل، إلا أن الأمل آكد من الرجاء ؛ لأن الرجاء يصحبه خوف ولذلك ورد بمعنى الخوف في قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣٠ ﴾ [نوح]. أى : لم لا تخافون عظمة الله وجلاله ؟

وليس ذلك غريبًا أن يفيد الرجاء معنى الخوف أحيانًا فالراجى _ عادة _ يخاف ألا يدرك ما يرجوه .

ورجوتُه أرجُوه : أملته وأردته ، ومنه : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ [النور : ٦٠] . أى لا يريدونه ولا يطمعن فيه لانعدام دوافعه لديهن ، ويقال : رجوتُ من الله المغفرة ، ورجوتُ في ولدى الرُّشد ، وأتيتُكَ رجاءَ أن تحسن إلى ، ومن هذه المعانى قول الله : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [النساء : ١٠٤] . أى يتألمون بما أصابهم من جراح كما تتألمون بما أصابكم، إلا أنكم تنتظرون من الله خيرًا ونصرًا بإيمانكم وهم لا ينتظرون شيئًا من ذلك ، ومنه : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ [الكهف : ١١٠] . أى : من كان يأمل ثواب الله ويخشى عقابه فليُحْسِن العمل .

والرجاء فضيلة إلا أنه والخوف يجب أن يتلازما عند العبد المؤمن ، على ألا يغلب أحدُهما الآخر ، فإن غلب الرجاء فرَّط الإنسان فيما يجب عليه ، وإن غلب الخوف حلَّ به اليأس ، فكلاهما _ التفريط واليأس _ مهلكة ، فلابد إذاً من التوازن ليجد الإنسان نفسه خائفًا من حساب الله وعقابه ، راجيًا ثوابه ومغفرته ورحمته .

الرجع:

من معانى الرجع فى اللغة : الماء ، والمطر بعد المطر . ورجع الصوت : صداه . والرجع : نبات الربيع . ويقال : رجعت الطير : قطعت من المواضع الحارة إلى الباردة . ورجع فلان من سفره : عاد منه . ورجع الكلب فى قيئه : عاد فيه فأكله . ويقال : الرجع للروث أيضًا . كما يقال : رجع فلان عن الشىء وإليه رجعًا ورجوعًا ورجعانًا: صرفه ورده . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ١٠٠ ﴾ [الطارق] . وقد أول معظم المفسرين القدامي والمعاصرين الرجع بأنه المطر ، وبذلك قال ابن عباس والشيع ، وعنه : أنه هو السحاب فيه المطر . وسمى المطر رجعًا لأن السحاب يحمل الماء من بخار البحار والأنهار ، ثم يرجعه إلى الأرض مطرًا ، أو لأنه يعود ويتكرر ، من رجع : إذا عاد .

ويمكن توسيع نطاق الرجع ، ليدل هذا المصطلح أيضًا على كل ما ترجعه السماء إلى سطح الأرض ، مثل :

ا ـ ارتداد الأمواج اللاسلكية من الجزء العلوى من الغلاف الجوى للأرض (الأيونوسفير) ، وهو الأمر الذى يتيح لسكان الأرض استقبال موجات الإذاعة والتلفزيون في مناطق بعيدة عن منطقة البث.

٢ ـ ارتداد الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأرض بوساطة غازات الدفيئة ،
 مثل ثانى أكسيد الكربون .

٣ _ أشعة الشمس التي تنعكس على سطح الأرض.

الرجفة:

الرجفة: الزلزلة. والرجف: الاضطراب الشديد. ويقال: رجف فلان رجفًا ورجوفًا ورجيفًا ورجفانا: لم يستقر لخوف عرض له. ورجفت يده: ارتعشت من مرض أو كبر • ورجف القلب: اضطرب من الفزع. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُتْهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ ﴾ [الاعراف: ١٥٥]، وفيه أيضًا: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (1) ﴾ [النازعات].

ويقال : رجفت الأرض ، أى : زلزلت . ورجفت الريح الشيء : حركته . وارتجف: ارتعد واضطرب اضطرابًا شديدًا. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ ﴾ [الاعراف ، العنكبوت : ٣٧] . أى أهلكتهم الزلزلة الشديدة . وقيل : كانت (الرجفة) صيحة شديدة خلعت قلوبهم، استنادًا إلى قوله تعالى في هلاك القوم أنفسهم (قوم ثمود) : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ [هود] . أى : أهلكوا بصيحة من السماء زلزلت بها الأرض ، فكان إهلاكهم بها .

ويمكن استخدام كلمة (الرجفة) بدلالتها اللغوية في علم الطب . فرجفة القلب : اضطرابه وتسارع نبضه نتيجة الخوف ، ورجفة اليد : ارتعاشها بسبب

الإصابة بمرض (باركنسون) . ورجفة الركب Knee Jerk هى رد فعل يحدث نتيجة ضربة خفيفة على الوتر أسفل رضبة الركبة ، وهى اختبار مهم فى فحص الجهاز العصبى ، حيث تزيد بعض الأمراض من قوة هذه الرجفة .

ويمكن استخدام مصطلح (الرجفة) للدلالة على الزلازل القوية التى تكون مراكزها قريبة من سطح الأرض . كما يمكن استخدام المصطلح نفسه للدلالة على الاضطرابات التى تلحق بالقشرة الأرضية إذا تعرضت لاصطدام جرم سماوى كبير بها (كنيزك أو كوكب أو مذنب) ، أو لانفجار نووى .

مصطلحات ذات صلة:

۱ ـ الخوف . ۲ ـ القلب . ۳ ـ اليد . الرَّجُل :

هى الذَّكَرُ البالغ من بنى آدم ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب : ٤] . والجمع : رجال . والرجل مختص بالذكر من الناس ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ [الانعام : ٩] .

وترتبط الرجولة بالبلوغ (أي بدء النشاط الجنسي) وإدراك سن الرشد .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البلوغ . ٢ ـ الرشد .

الرِّجل :

هى العضو من أصل الفخذ إلى القدم، والجمع: أرجل. قال تعالى: ﴿ وَلا يَضُوبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتهِنَّ ﴾ [النور : ٣١] ، وقال أيضًا : ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) ﴾ [ص] . ويختلف شكل الرجل من حيوان إلى آخر . فالفيل له أرجل كالأعمدة لترتكز عليها كتلته ، والزرافة لها أرجل طويلة لتلهو وترمح بها . وقد يستخدم الحيوان رجله لركل أعدائه ومنافسيه من أقرانه . كما تستخدم بعض الحيوانات أرجلها في حفر جحورها .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الجسم . ٢ _ القدم .

الرجوم:

الرجوم في اللغة: جمع رجم ، وهو ما يرمى به من حجارة وغيرها . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَقَدْ زَينًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [اللك : ٥] ، أى : جعلنا منها مراجم للشياطين بانقضاض الشهب المنبعثة عنها على مسترقى السمع منهم . وقال ابن كثير : ﴿ عاد الضمير في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ على جنس المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها ، وقد تكون مستمدة منها، والله أعلم » . وخالف الشوكاني ابن كثير ، فقال : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ أى : الوجعلنا المصابيح رجومًا ابن كثير م بها الشياطين ، وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة للسماء الدنيا . قال قتادة : يرجم بها الشياطين ، وهذه فائدة أخرى غير كونها للشياطين الوعلامات يهتدى بها خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء الوية للسماء الدنيا . قال قتادة : في البر والبحر» . وارتأى سيد قطب أن يقف عند ظاهر النص القرآني فلا يتعدى حدوده . يقول : « فنحن نؤمن أن هناك خلقًا اسمهم الشياطين، وردت بعض صفاتهم في القرآن . . ولا نزيد عليها شيئًا .

ونحن نؤمن أن الله جعل من هذه المصابيح التي تزين السماء الدنيا رجومًا للشياطين في صورة شهب كما جاء في سورة أخرى: ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطًان مَارِد إِلاَ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۚ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطًان مَارِد إِلا ﴾ [الصافات]. . . كيف ؟ من أي حجم ؟ في أية صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا عنه الله شيئًا ، وليس لنا مصدر آخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشأن . فلنعلم هذا وحده ، ولنؤمن بوقوعه . وهذا هو المقصود . ولو علم الله أن هناك خيرًا في الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه » .

ومن اللافت للنظر: أن الفخر الرازى ذهب مذهبًا مغايرًا لما رآه جمهور المفسرين ، فقال فى تفسير: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ أى: وجعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس ، وهم المنجمون . ويميل معظم أنصار التفسير

العلمى للآيات الكونية في القرآن الكريم إلى تفسير الرجوم بالشهب ، تمشيًا مع تفسير القرآن للقرآن [آية الصافات رقم ١٠ مع آية الملك رقم ٥] .

الرحالة:

الرحالة في اللغة: هو الكثير الرحلات. والرحال: الذي لا يستقر في مكان ويحل بماشيته حيث يسقط الغيث وينبت المرعى . ولم ترد لفظة الرحالة في القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة (الرحلة) التي تشترك معها في الجذر اللغوى . قال تعالى : ﴿ لإيلافِ قُرَيْشٍ ۞ إِيلافِهِمْ رِحْلةَ الشّيّاءِ وَالصّيْفِ ۞ ﴾ [قريش] . ويمكن استخدام لفظة الرحالة لوصف أنواع كثيرة من الثدييات التي تتجول في الغابات والأحراش طلبًا للماء والحشائش ، مثل ظباء السابل التي تنتقل داخل موطنها المشجر في رحلات موسمية بحثًا عن متطلبات حياتها اليومية ، وعندما يحل موسم الأمطار تكون هذه الظباء متناثرة في قطعان صغيرة ، وهي تأخذ في التجمع متى جف الكلأ ، حيث تهاجر بحثًا عن الحشائش الخضراء . والطيور والأسماك تقوم برحلات موسمية أيضًا ، بحثًا عن البيئات الدافئة وللتكاثر والبحث عن مواطن برحلات موسمية أيضًا ، بحثًا عن البيئات الدافئة وللتكاثر والبحث عن مواطن الغذاء .

الرحل:

هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب ، ثم يعبر به تارة عن البعير ، وتارة عما يجلس عليه في المنزل ، وجمعه : رحال . وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٧٠] . ويمكن استخدام كلمة (الرحل) للدلالة على البعير .

الرحم:

هو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن ، وهو عضو عضلى في البطن يحمل الجنين ويغذيه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هُو َ الّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٦]. والرحم تذكر وتؤنث. ويطلق أيضًا على القرابة وأسبابها. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدَلِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨) ﴾ [الكهف]. والجمع : أرحام . (انظر مادة : الأرحام) .

وهو عضو عضلی مجوف بحوض المرأة ، فی حجم الکمثری عادة ، یوجد بالقرب من أسفل البطن، ولا یزید حجمه عند البنت علی ۳,0 سم مکعب ووزنه ولی ۷ جرامات، ویظل هاجعًا علی هذه الحال حتی سن البلوغ حیث ینشط تحت تأثیر الهرمونات الجنسیة فیتضاعف وزنه عشر مرات ، ویزداد طوله ثلاث مرات، لکنه یبقی صغیرًا جدًا إذا ما قورن بحجمه ووزنه فی نهایة الحمل، حیث تتضاعف سعته ویزداد وزنه کثیرًا ، إذ یصل إلی أکثر من کیلو جرام ، فی حین یزداد حجمه نحو ۲۶ مرة ضعف حجمه الطبیعی .

وتشكل عظام الحوض سياجًا عظيمًا منيعًا يحفظ الرحم ويقيه من تأثيرات الرضوض والتصادمات المباشرة وغير المباشرة التي قد يتعرض لها الجنين في أثناء الحمل . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ (١٠٠ ﴾ [المؤمنون] . والجزء العلوى من الرحم عريض ويسمى جسم الرحم ، أما الجزء السفلى فضيق أنبوبى ويسمى عنق الرحم . وفتحة الرحم في أسفله وتفضى إلى قمة المهبل ، وتنفتح كل من أنبوبتى ■ فالوب » في أعلى الرحم على أحد جانبيه ، وجدار الرحم عضلى يبطنه غشاء مخاطى .

وتمر بطانة الرحم من وقت البلوغ إلى سن القعود بدورات شهرية تسمى دورات الحيض ، ففى كل شهر تتجمع الأوعية الدموية والغدد والخلايا داخل بطانة الرحم ، ويكون الرحم مهيأ لاستقبال بيضة ملقحة ، فإذا لم يحدث التلقيح تتفتت البطانة وتخرج مع دم الحيض بطريق المهبل ، أما إذا حدث التلقيح فتلتصق البيضة الملقحة بجدار الرحم ، وتنمو لتصبح جنينًا ، ويقف نزول الحيض إلى ما بعد الولادة .

وتكون أنسجة من الرحم والجنين عضواً مقوساً يسمى المشيمة ، وتقوم المشيمة بإمداد الجنين بالغذاء والأكسيجين والتخلص من بقايا الهضم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنثى . ٢ ـ البلوغ .

٣ ـ الجنين . ٤ ـ الحمل .

٥ _ المحيض .

الرحمة:

الرحمة : من الله الإنعامُ والإفضالُ والإحسانُ ابتداء ، ومن الخلق : الرقة والتعطف على المرحوم. والرحمة كلمة واسعة المدلول، أطلقت على كل خير ينال الناس، سواء كان ذلك الخير معنويًا أو ماديًا ، لذا نلاحظها في التنزيل وقد أريد به معان متنوعة، ولكنها تتفق في الإنعام والإفضال بشتى صوره وألوانه؛ من ذلك:

أريد بها الرسول الخاتم ، وهو نعمة الله الكبرى على خلقه فأخرجهم به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] ، وقد قال النبي ﷺ عن نفسه : ﴿ إنما أنا رحمة مهداة ﴾ [أحمد ٥/٤٣٧، والطبراني في الكبير (٦١٥٦)] . ووردت بمعنى التوفيق إلى الخير والرشد ولين الجانب، وما هما إلا نعمة كبرى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّه لِنتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

ووردت بمعنى النبوة، وهى نعمة للنبى ، ونعمة لأمته : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]. كيف يقترحون أن تكون النبوة لفلان أو لفلان لغنى أو لمكانة يرونها ، نحن قسمنا بينهم أمور معيشتهم ، وهى الأدنى ، أفلا نقسم النبوة وهى الأجلّ ، ونضعها بحكمتنا حيث نشاء ؟! سبحانه : ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٧٤] ، وعلى هذا النحو قال الأنبياء جميعًا لأقوامهم : إن النبوة رحمة يضعها الله حيث يشاء ، قال نوح : ﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ [هود : ٢٨]، وقال صالح لقومه : ﴿ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ [هود : ٣٣] ، ووردت بمعنى الإيمان بالله والإسلام له، وهو أجل النعم : ﴿ قُلْ بِفَضْلُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرُحُوا ﴾ [يونس: والإسلام له، وهو أجل النعم : ﴿ قُلْ بِفَضْلُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرُحُوا ﴾ [يونس: والإسلام له، وهو أجل النعم : ﴿ قُلْ بِفَضْلُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرُحُوا ﴾ [يونس: والإسلام له، وهو أجل النعم والقرآن وإن رحمته هي الإسلام .

ووردت بمعنى العصمة من الذنوب أو من العقاب ، وهي نعمة لا ينالها إلا من رضى الله عنه ، وأراد له وبه الخير : ﴿ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ الهود : ٤٣]، ووردت بمعنى اللطف والتفضل بالإمهال وتأجيل العقوبة أو تخفيفها: ﴿ فَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ (١٠) ﴾ [البقرة] ، ووردت بمعنى النعم والأرزاق المعنوية كإرسال الرسل هداية للخلق من الضلال : ﴿ إِنَّا كُنّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾ [الدخان] . أي: أرسلنا الرسل بالشرائع رحمة بالخلق،

وإنقادًا لهم من غيهم ، والأرزاق المادية المحسوسة كقوله سبحانه : ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَة رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَة الإِنفَاق ﴾ [الإسراء : ١٠٠] . أى : خزائن رزق الله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبُشِرَات وَليُديقَكُم مِّن رَّحْمَته ﴾ [الروم: ٤٦] ؛ أى الغيث الذي يرحم الله به العباد، ويحيى البلاد، ﴿ ابْتِغَاءَ رَحْمَة مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ أي الإسراء: ٢٨]، ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْد ضَرَّاءَ مَسَّتُهُم ﴾ [يونس : ٢١] . أي : خوصبا وحبًا بعد جوع ومسغبة ، ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِصُرِّ هَلْ هُنَّ مُسْكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الزمر : ٣٨] . هل تستطيع آلهتكم أن تكشف عنى الضر ، أو تمسك عنى نعمة ربى أيا كانت من نفع أو رخاء .

ووردت مرادًا بها العفو والمغفرة " وهما نعمة على المقصر كبيرة ، وكلنا مقصر " وكلنا يرجو رحمة ربه : ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام : ١٢] ، ألزم نفسه بالرحمة تفضلاً وإحسانًا ، ووردت بمعنى الجنة " وهى ختام النعم: ﴿ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٠٠) ﴾ [آل عمران] ، ﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتهِ ﴾ [الشورى : ٨] ، ووردت بمعنى النصر أو الفتح ، والنصر نعمة تسدى للمجاهدين: ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا (١٠) ﴾ [الأحزاب] " وأريد بها القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الاعراف] ، ﴿ وَلَقَدْ جَنْنَاهُم بِكَتَابٍ فَصَلَّلْنَاهُ عَلَىٰ علْم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الاعراف] ، ﴿ وَالقدْ جِهَا المحبة والشفقة وحسن المعاشرة بين الخلق ومنه: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ وَاجًا لِتَسْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُمُ وَالِيهُ وَجَعَلَ بَيْنُكُم مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم : ٢١] .

هذا قليل من كثير من معانى الرحمة التى وردت فى القرآن الكريم ، فهى كما أشرت تشتمل على كل خير ينزل بالعباد ماديًا كان أو معنويًا ، من الله لهم تفضلاً وإنعامًا، وصدق إذ قال: ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠) ﴾ [الأعراف]. ومن الخلق للخلق رقة وعطفًا .

ومن أسمائه _ سبحانه _ الرحمن ، وهو خاص به ولا يطلق على أحد غيره ؛ لأنه يعنى سعة الرحمة وعمومها وشمولها ابتداء ، فهو رحمن في الدنيا ، يشمل برحمته من آمن به ومن كفر ، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف : ١٥٦] ، وهو الرحيم يرحم من يستحق رحمته ويكون ذلك في الآخرة ، حيث الحساب والجزاء ثوابًا وعقابًا، ويكفى أن الصفتين تجريان على لسان كل عباده في كل لحظة، فهما في البسملة التي يذكرها الجميع كل حين ، كما أنها في الفاتحة، ونحن نتلوها في كل ركعات الصلاة في أوقاتها الخمسة بالإضافة إلى ما يؤدي من النوافل وما أكثرها عند الموفقين من عباد الله ، فكأننا بذلك نُذكر أنفسنا بالرحمة في كل لحظة من نهار أو ليل .

والرحمة فضيلة يتصف بها من رضى الله عنه، وأودع فى قلبه قدراً من الرقة واللين والعطف على خلقه ، وكلما وسعت مساحة الرحمة فى قلب المؤمن كلما فضل عند الله وعند الناس ، وقد تتسع لتشمل من اعتدى على الإنسان أو ظلمه، فضل عند الله وعند الناس ، وقد تتسع لتشمل من اعتدى على الإنسان أو ظلمه، كما فعل الرسول الكريم بأهل الطائف وأهل مكة الذين عذبوه وطردوه ، وأبى مدحه فقال عليه عذاب الله وانتقامه رحمة ورأفة أملاً فى هدايتهم ، فصدق من مدحه فقال عنه : ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) ﴾ [التوبة] ، وقد مدح الله المؤمنين من عباده بها فقال : ﴿ رُحَماء بَينَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] ، وجعلها من سمات المؤمنين حيث قال : ﴿ رُحَماء بَينَهُمْ ﴾ [الفتح : ٢٩] ، وجعلها من سمات المؤمنين حيث قال : ﴿ رُحَماء بَينَهُمْ الله القبوء وغلظة القلب ، وتلك صفات الجبارين وهؤلاء قال لهم الرسول عليه : « من لا يَرْحم لا يُرْحم » [البخارى (١٩٩٧)) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٤٩٤٢) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٤٩٤٢)) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٤٩٤٢)) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٤٩٤٢)) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٢٩٤٢)) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «ولا تُنْزَع الرحمة إلا من شقى » [أبو داود (٢٩٤٢)) ، والترمذى (١٩٣٣) ، واحمد «وحمد المراب»] .

ومن مواطن الرحمة : أن نرحم أنفسنا من عذاب الله فنمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ، وأن نرحم ذوينا وأهلينا وجيراننا وأبناء المجتمع كله خاصة الفقراء والمساكين والمرضى واليتامى والخدم والعمال والحيوان، ووسائل الرحمة كثيرة لمن وفقه الله إليها ، نقول : رحم فلانًا رحمة ومرْحَمة ، ورحَّم وترحَّم عليه : دعا له ، واسترحمه : سأله الرحمة ، والرُّحْمَى والمَرْحَمة والرُّحْم : الرحمة ، والرَّحَمُوت من الرحمة ، والرَّحم : القرابة .

الرحيق:

الرحيق في اللغة: الخمر، وبخاصة النوع الخالص الصافي منها. وهو أيضًا ضرب من الطيب. ورحيق الأزهار: ما تفرزه لاجتذاب الحشرات. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم (٢٣) عَلَى الأَرَائِكَ يَنظُرُونَ (٣٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيم (٢٣) يُسْقُونُ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُوم (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) ﴾ النعيم (٢١) يُسْقُونُ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُوم (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) ﴾ [الطففين]. ويمكن استخدام كلمة (الرحيق) بمفهومها الشائع الآن في علم النبات الذي يدل على المادة العطرة التي تفرزها الأزهار لاجتذاب الحشرات.

الرد:

الرد في اللغة: الرجوع والصرف ، يقال: رد عليه قوله ، أي راجعه فيه، ورد الشيء ، أي: حوله من صفة إلى صفة، ورده عن وجهه، أي: صرفه عنه.

وفى الاصطلاح : صرف الباقى من التركة بعد الفروض لذوى الفروض النسبية ، بنسبة فروضهم عند عدم العاصب .

ويلاحظ أنه لا يرد على أحد الزوجين ؛ لأنهما ليسا من ذوى القرابة النسبية ، بل هما من ذوى القرابة السبية ، بسبب النكاح ، وتنتهى العلاقة الزوجية بموت أحدهما . وأن الرد على أصحاب الفروض النسبية بنسبة سهامهم ، ولا يكون الرد مع وجود العاصب ، فالعاصب يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ، أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا محل للرد ، فلا رد فى حالة عدم وجود باق من التركة .

رد العجز على الصدر:

وهو أنه إذا قدمت ألفاظًا تقتضى جوابًا ، فالمرضى أن تأتى بتلك الألفاظ بالجواب، أو أن يجعل أحد اللفظين المكررين ـ المتفقين لفظًا ومعنى، أو المتجانسين لفظًا، أو الملحقين بالمتجانسين ؛ وهما اللذان يجمعهما اشتقاق أو شبهه ـ فى أول فقرة والآخر فى آخرها ، ومنه فى التنزيل قول الله تعالى : ﴿ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَنَ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب : ٣٧] .

وقد تقع اللفظة فى حشو الكلام وتقع الأخرى فى فاصلته ، كقول الله تعالى : ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (آ) ﴾ [الإسراء] . ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّه كَذَبًا فَيُسحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ (آ) ﴾ [طه] . ومنه قول الله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ فَيُسحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ (آ) ﴾ [طه] . ومنه قول الله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة] ، وقوله : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ [آل عمران : ٤٥] ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِئَةٍ سَيْئَةً سَيْئَةً مِثْلُهَا ﴾

[الشورى : ٤٠]

ومنه قول الله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو َ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) ﴾ [آل عمران] . ففي صدر الآية أشير إلى تفرد الله بالوحدانية فناسبها في العجز العزيز ، وفي الصدر أيضًا وصف الله بالعدل ، فناسبه في العجز الحكيم لأنه بالحكمة يتحقق العدل . ومثل له ابن القيم بقول فناسبه في العجز الحكيم لأنه بالحكمة يتحقق العدل . ومثل له ابن القيم بقول الله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ ﴾ الله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ ﴾

الردة :

الردة أن يترك المسلم دينه إلى دين آخر ، ويعاقب المرتد حسب أحكام الإسلام بالقتل ؛ لأنه أجرم في حق عقيدته ، فقضى عليه الدين بذلك حماية لهيبة الدين وسلامة المجتمع الإسلامي من تكرار تلك الزلات الخطيرة .

وإذا ارتد جماعة فيفرض على جماعة المسلمين قتالهم حتى لا تكون فتنة الوقد قال صاحب الأحكام السلطانية بشأن ذلك : فأما قتال أهل الردة فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام . . ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد الولا تؤكل له ذبيحة ، ولا تنكح منهم امرأة ، وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم .

وفى التنزيل يقول الحق _ سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة : ٥٤] ، ويقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ آَ مَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ آَ مَهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّذَالِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِيْنَ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِيَالِمُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللْهُ اللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الل

والارتداد والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه " إلا أن الارتداد أعم ، كقول الله عن موسى وفتاه: ﴿فَارْتَدًا عَلَىٰ آقَارِهِمَا قَصَصاً (١٤) ﴿ [الكهف]، والردة أخص إذ صارت اصطلاحًا لا يطلق إلا على المرتدين من الإسلام إلى الكفر _ فيقال: ارتد فلان عن دينه أى كفر بعد إسلامه _ ولمن ارتكب تلك الجريمة عقاب في الدنيا بالقتل حدًا ، وعقاب في الآخرة يعلمه الله ، وقد أشار إليه في قوله: ﴿ وَمَن بِالقتل حدًا ، وعقاب في الآخرة يعلمه الله ، وقد أشار إليه في قوله: ﴿ وَمَن يَرْتَدُدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَكِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخرة ﴾ [البقرة : يرتدد منكم عن دينه في الحديث الشريف: " من بدل دينه فاقتلوه " [البخاري (١٩٢٢)، وأبو داود (١٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) ، والنسائي (٢٠٠٤)] ، وقال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس النفس الزاني " والمفارق لدينه التارك للجماعة " [البخاري (١٨٧٨)] .

الرس:

الرس: هو الأخدود أو البئر. وأصحاب الرس: أهل قرية كذبوا نبيهم ، ودفنوه في بئر أو أخدود وهو حيّ فأهلكهم الله. قال تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (الله قال الفرقان]. ويمكن استخدام كلمة الرس في علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس الدلالة اللغوية للكلمة.

رسم المصحف:

نشأة علم الرسم (ظهور علم الرسم):

كانت الكتابة العربية موجودة قبل مبعث النبى ونزول القرآن ، فلما نزل القرآن وقام الصحابة بكتابته وتدوينه فى عهد النبى ﷺ وخلفائه من بعده ، كتبوه بنفس الطريقة التى كانت سائدة فى عصرهم، فلم يبتكروا طريقة خاصة لكتابته، وإنما كانت هى الطريقة المتبعة فى قريش ـ وإن كان هناك بعض الاختلاف بين لهجة قريش وغيرها ، من قبيل اختلاف اللهجات ، بدليل قول عثمان بن عفان رطيق للكتبة من قريش: إذا اختلفتم أنتم وزيد، فاكتبوه بلسان قريش ـ ومما يدل على أن تدوين القرآن كان بنفس طريقة الكتابة الموجودة فى ذلك العصر : النقوش التى يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجرى .

خلال القرون الهجرية الأولى اتسع استخدام الكتابة العربية ، فاحتاج الناس إلى وضع أسس لها وتطويرها، لتكون أكثر تحديداً وضبطاً ، خاصة مع دخول غير العرب في الإسلام وصعوبة الكتابة العربية بهذه الطريقة عليهم.

قام علماء البصرة والكوفة بوضع قواعد وأسس لضبط الكتابة العربية مع موافقتها لعلمى النحو والصرف . وسموا هذه الكتابة : الخط القياسى لكنهم أبقوا على خط المصحف كما هو ، وأصبح خاصًا بالقرآن فقط وسمى خط المصحف هذا: الخط المتبع.

أدى ذلك إلى وجود خلاف بين الكتابة على القواعد الجديدة (الخط القياسي) وبين الكتابة العربية القديمة ، والتي كتب بها المصحف (الخط المتبع) .

وهكذا ظهر الفرق بين الخط المتبع والخط القياسى ؛ ولأن الخط المستعمل هو الخط القياسى ، صَعُبَ على الناس _ كلما تقدم الوقت _ قراءة الخط المتبع ؛ مما اضطر العلماء أن يقوموا بوضع وتأليف كتب لشرح هذه الاختلافات وإظهارها ، وبيان كيفية قراءة الخط المتبع، وسموا ذلك: علم الرسم (علم رسم المصحف).

واختلف العلماء حول كون رسم المصحف توقيفيًا أو اجتهاديًا (اصطلاحيًا) على أقوال :

رسم المصحف توقيفي عن النبي ﷺ:

قال الدباغ: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف عن النبي على أله ، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة ، بزيادة الألف ونقصانها الأسرار لا تهتدي إليها العقول ، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية الوكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضًا معجز .

واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة ، منها :

١ ـ أن النبي ﷺ أقر كتاب الوحى على هذا الرسم ، الذي كتبوه بين يديه .

٢ ـ تم جمعه في عهد أبي بكر وعثمان بنفس الرسم دون تغيير شيء منه .

٣ ـ اتفاق الصحابة ـ والتابعين من بعدهم على هذا الرسم ، وعدم اعتراضهم
 عليه .

٤ ـ اتفاق الحفاظ والقراء على وجود اختلافات فى الرسم بين الكلمات المتماثلة مثل : إثبات الياء فى ﴿ واخشونى ﴾ فى البقرة ، وحذفها فى المائدة فى موضعين ، وغيرها فلو كان الرسم اجتهاديًا لما خالفوا بين هذه النظائر .

والصحابة هم الذين قاموا بكتابته بهذا الرسم، والتي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم. قال الباقلاني: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئًا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه.

وقال أيضًا: إن رسول الله كان يأمر برسمه ، ولم يبين لهم وجهًا معينًا ، ولا نهى أحدًا عن كتابته ؛ ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص ، لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال .

وليس هناك دليل من الكتاب والسنة ولا أقوال الصحابة يدل على أن رسم المصحف توقيفي .

الرشد:

يقال : رَشَد يَرْشُد رُشْدًا ورَشِد يَرْشَدُ رَشَدًا ورشادًا فهو راشد ورشيد، قال تعالى: ﴿ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ (١٨٦) ﴾ [البقرة] ، ورشده وأرشده الله : هداه ودلَّه إلى الحق ، واسترشده : طلب منه أن يُرْشده ، والترشيد : حسن القيام على سبل ومصارف الإنفاق ، والراشد : المستقيم على طريق الحق ، ويطلق الرُّشد أيضًا على بلوغ الصبى حد التكليف والصلاح في أمْرَى الدين والدنيا، والرَّشيد من أسماء الله الحسنى، حيث أرشد الخلق إلى ما فيه صلاحهم، والمُرشد: الواعظ وكل من يدلُّ على الخير في مجاله .

والرُّشْد : هو القُدْرة على تمييز الخير من الشر ، وإدراك المنفعة ، والبعد عن المضرة ، وقد أمرنا الإسلام أن نتولى أمر اليتامى ، وأن نوعى أموالهم ، حتى لا تتعرض فى أيديهم للهلكة والضياع ، فإذا وصل اليتيم إلى مرحلة الرُّشد والتمييز أمرنا أن نعيد إليه ماله ، قال تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] .

والرُّشْد : هو إحسان التفكير في الأمور " ووضعُ الأمور في نصابها " والتعامل معها بميزان العقل المستنير " والبصيرة النافذة " قال تعالى عن خليله إبراهيم : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدُهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] ، وقال في المقابل عن فرعون لما غاب عنه رشده " وقابل رسول ربه بغي وجهل : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُّينِ (الله إلى فرعون وَمَلَئِه فَاتَبَعُوا أَمْر فرعون وَمَا أَمْرُ فرعون وَمَا أَمْرُ فرعون وَمَا أَمْرُ فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون وَمَا أَمْر فرعون فرعون وَمَا أَمْر فرعون فرعون وَمَا أَمْر فرعون فرعون فرعون والفلال والغي فرقورد قومه بجهله الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة .

والرَّشاد: هو الرُّشْد، قال مؤمنُ آل فرعون لقومه: ﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمُ اللَّهِ وَالرَّشِد وَهُ سَبِيلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

والرَّشَد : التوفيق في الأمور الأخروية ، ومنه قوله : ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّواْ رَشَدًا ﴿ لَكَ ﴾ [الجن] . أي فمن أسلم فقد قصد طريق الرشد والفلاح ، والآية الدعائية المشهورة : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ٢٠ ﴾ [الكهف] . أي اجعلنا من الراشدين المهتدين إليك .

والرشد في الاصطلاح الطبي: هو انتقال الصبي من حال الطفولة إلى الرجولة باكتمال نموه البدني والعقلي .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البلوغ .

الرُّشوة :

الرِّشُوة : ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل ، بمعنى : أن تدفع شيئًا من مال أو نحوه لمن لا يستحق بقصد أن تحصل بسببه على غير حقك ، أو تمنع غيرك من حقه.

والرُّشوة: مرض اجتماعى خبيث ، يتفشى فى غياب الدين والقانون والحزم فى الحكم ، به تضيع الحقوق ، ويرتفع الوضيع ، ويضيع الشريف ، وتنقلب الموازين ، ولا يصل ذو الحق إلى حقه ، فيؤدى ذلك إلى يأس المجدين ، وانتفاخ الكسالى ، وتدهور الأحوال ، وتأخر الوطن ، وقد حرَّمها الإسلام ، لأنها أكل مال بالباطل ، وقد نهى الإسلام عن ذلك ، وعمدة الأدلة فى تحريجها قول الله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْباطلِ ﴾ [البقرة : ١٨٨] ، والنص يشمل كل مال يصل إلى الإنسان من طريق حرام ، ونظيره قول الله : ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْباطلِ ﴾ [النساء : ٢٩] . نهانا الله ألا نستحل مالاً أتى من مصدر لا يقره الشرع الحنيف ، وقد عدد الله مساوئ اليهود ، وشراهتهم إلى مصدر لا يقره الشرع الحنيف ، وقد عدد الله مساوئ اليهود ، وشراهتهم إلى المال، وتعاملاتهم غير الإنسانية مع الآخرين فقال عنهم: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَدْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء : ١٦١] . فتلك كلها مصادر كسب حرام .

وهذه نصوص عامة ينطوى تحتها كل مال حصل عليه المرء من مصدر حرام ، ومنه بالطبع الرشوة . وقد قال ابن مسعود ولطي : الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين الناس سحت [مجمع الزوائد ٢٠٢٤ ، ٣٠٢] ، وفي حديث أبي هريرة والطيك قال: (لعن رسول الله عليه الراشي والمرتشى في الحكم) [الترمذي (١٣٣٦)] .

وعما يجرى في هذا العصر من مسؤولي المصالح العامة في حكومات الدول الإسلامية ورد إلينا حديث ابن اللتبية العامل المرتشى ليكون شاهدًا إلى يوم القيامة

على موقف الإسلام من رُشى العمال في كل زمان ومكان ؛ جاء في الحديث : استعمل رسول الله على رجلاً من الأسد يُقال له : ابن اللتبية ـ قال عمرو وابن أبى عمر : على الصدقة ـ فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدى لى ، قال : فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : « ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدى لى ، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ، والذى نفس محمد بيده ، لا ينال أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عُنقه بعير له رُغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه ، ثم قال: « اللهم هل بلغت » مرتين . [البخارى ومعلم (٧١٧٤) ، ومسلم (٢٦/١٨٣٢) واللفظ لمسلم] .

يقال: ارتشى: أخذ رشوة ، واسترشى: طلب رشوة ، ورشاه وأرشاه: أعطاه الرشوة ، والجمع رشى ، والراشى: دافع الرشوة ، والمرتشى: آخذها. الرصد:

الرصد اسم مصدر من الفعل (رصد) . يقال : رصده رصداً (بسكون الصاد وفتحها): قعد له على الطريق يرقبه . ورصد النجم : رقبه . والراصد من يرصد النجوم، والرقيب. والرَّصد ـ بفتح الصاد : الراصد. وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَمَن يَسْتُمِع الآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ① ﴾ [الجن] ، وأيضًا يقول تعالى : ﴿ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٣) ﴾ [الجن : ٢٧]. ومعنى قوله: ﴿ شَهَابًا رَّصَدًا ① ﴾ أي: أرصد له ليرمى به، فهو معد ومهيأ له ، يرصده فينقض عليه فيصيبه. ومعنى قوله : ﴿ رَصَدًا (٣) ﴾ في الآية الثانية : الملائكة الذين يحفظونه من الجن .

والرصد: الاستعداد للترقب ، والقوم يرصدون ، ويستوى في الكلمة المفرد والجمع والمذكر والمؤنث ، وربما قالوا أرصادًا في الجمع ، والإرصاد: الانتظار والمتعداد ، وأرصد له الأمر: أعده ، ويقال: رصد له وترصد إرصادًا ومنه في التنزيل: ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: ١٠٧]. أي: اتخذوه نصرة للكفر الذي يخفونه ، وتفريقًا بين جماعة المسلمين، وترقبًا لأبي عامر الفاجر الذي قال لرسول الله عَلَيْهُ:

(لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم)، وقد أشار الفاسق على هؤلاء المنافقين بناء هذا المسجد ليكون معقلاً للنفاق.

والمرصد : موضع الرصد ، والطريق ، ومنه قول الله : ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة : ٥]. أى اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه لتلحقوا بهم الأذى .

والمرصاد : المكان الذى اختص بالترصد ، فمنه يرصد العدو كالمضمار : المكان الذى تضمر فيه الخيل من ميدان السباق ، ومنه فى التنزيل : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْصَاداً (٢٦ ﴾ [النبا] ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبالْمَرْصَاد (١٦ ﴾ [الفجر] .

وتستخدم كلمة (الرصد) في علم المناخ للدلالة على استخدام الأدوات العلمية في جمع المعلومات عن التغيرات الجوية مثل الرياح ودرجة الحرارة ومدى الرؤية والضغط الجوى والأعاصير والفيضانات . كما تستخدم الكلمة في علم الفلك للدلالة على عمليات مراقبة الأجرام السماوية ومتابعة حركاتها واكتشاف مواقعها والوقوف على معالمها ، فضلا عن اكتشاف بعض الظواهر الفلكية مثل الخلفية الكونية للموجات الدقيقة وتمدد الكون . وساعد اختراع المناظير والمقاريب (التلسكوبات) الفلكية عي تحقيق الكثير من الاكتشافات المهمة ، مثل اكتشاف تايخو براهي Rahe على عمام المدارات دائرية حول الشمس ، واكتشاف ويليام هيرشل (١٧٣٨ ـ ١٩٢٨) لكوكب مدارات دائرية حول الشمس ، واكتشاف ويليام هيرشل (١٧٣٨ ـ ١٨٣١) لكوكب لموقعنا داخل مجرة (درب اللبانة)، واكتشاف جيل Galle وأررست Arrest في المجار عام المجرات والنجوم والسدم ، لكوكب بلوتو في عام ١٩٢٩ ، ثم اكتشاف العديد من المجرات والنجوم والسدم ، ماكواكب خارج نطاق المجموعة الشمسية في نهاية القرن المعشرين الميلادي .

الرضا:

الرضا خلاف السخط . يقال : رضيه ، ورضى به وعنه وعليه رضا ورضاء ورضوانًا ومرضاة : اختاره وقبله وقنع به ، وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

والشعور بالرضا يجعل الإنسان في راحة وأمان ؛ لأنه يجمل كل شيء في ناظريه ويجعله يتعامل مع الآخرين بمحبة وود ، ومعظم الاضطرابات النفسية التي يعانى منها البشر منشؤها عدم الرضا ، أو الإحساس بالسخط الذي يولد في النفس القلق والاكتئاب وشتى أشكال الألم النفسي .

والرضا دواء ناجح ينفع في مختلف الأدواء والأمراض والآفات والاضطرابات النفسية والعضوية ، وهو لا يغنى عن الأدوية الأخرى لكنه يزيد في فاعليتها ويعين المريض على تحمل الألم والصبر عليه ريثما تنقضي أدوار المرض ويأذن الله له بالشفاء .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحنوف . ٢ ـ المرض . ٣ ـ النفس .

الرضاعة:

الرضاعة في اللغة: هي امتصاص اللبن من الثدى أو الضرع. أما في الشرع: فهي اسم لوصول لبن المرأة أو ما حصل من لبنها إلى جوف الطفل بأية طريقة حصل ذلك، ولا يشترط فيه مص الثدى نفسه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٣] . والرضاعة لها دور كبير في توطيد العلاقة بين الصغير وأمه في عالم الحيوان ، فضلاً عن دورها في تغذيته . وتختلف فترة الرضاعة في الثديبات باختلاف نوع الحيوان . فصغير الخرتيت يرضع مدة تربو على العام ، أما صغير البقرة فيمكن فطامه بعد شهرين من ولادته .

ويستحسن معظم الأطباء الرضاعة من الثدى ؛ إذ إن لها مزايا بعضها محسوس وبعضها غير محسوس للرضيع والأم على حد سواء . فلبن الثدى هو اللبن الذى يسهل هضمه على الرضيع ، وهو مأمون ونظيف، ويحتوى على كل عناصر الغذاء الضرورية للرضيع فى الأشهر الأولى من حياته ، والرضعاء الذين يتغذون من الثدى تكون إصابتهم بأنواع معينة من العدوى أقل من نظائرهم الذين يتغذون من الزجاجة . كما أن عملية الإرضاع تعين على إشباع بعض احتياجاتهم العاطفية .

ومن بين المزايا التي تعود على الأم من الإرضاع: أنه يسبب انقباض عضلات الرحم ، فيعين بذلك على إعادة الرحم إلى حجمه السوى ، كما أنه يحمل الأم على الإحساس بالقرب الوثيق من الرضيع فيشبع بذلك احتياجاتها العاطفية ، فضلاً عن أنه أرخص كلفة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإلبان . ٢ ـ الرعاية .

٣ _ الفصال . ٤ _ اللبن .

الرضخ:

الرضخ: العطاء القليل غير المقنن بقدر معلوم ، والرضيخة والرضاخة: العطية المقاربة ، وفي الحديث: أمرت له برضخ ، ويعنى بها العطية القليلة، ويقال: راضخنا منه شيئًا: أصبنا منه ونلنا ، والرضخ بهذا المعنى عطاء الصبية والأطفال والعبيد من غنائم الحرب إذ ليس لهم سهم مقدر ، بل كانوا يعطون شيئًا لم يقدمونه للمقاتلين من سقى ومناولة للسهام أو لمعالجة للمرضى والجرحى . . إلى غير ذلك .

وجاء في الأحكام السلطانية عن أهل الرضخ: وهم من لا سهم لهم من حاضرى الواقعة من العبيد والنساء ، والصبيان ، والمرضى ، وأهل الذمة ـ على الرواية التي لا سهم لهم ـ فالحمس مقدم عليهم ، يرضخ لهم من الغنيمة بحسب غنائهم ، ولا يبلغ برضخ أحد منهم سهم فلوس ولا راجل ، فإن زال نقص أهل الرضخ السبب الذي من أجله عدوًا من أهل الرضخ بعد حضور الواقعة ، فإن كان ذلك قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ولم يرضخ ، وإن كان بعد انقضائها رضخ لهم ولم يرضخ .

الرطب:

الرطب في اللغة: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا، وذلك إذا لان وحلا أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا .

والرطب هو الحالة الرابعة التي يمر بها ثمر النخل ، إذ يكون نورا ، فيصير بلحًا ، فبسرًا ، فرطبًا ، فتمرًا .

ويقال للواحدة منه رطبة. وفي التنزيل العزيز يقول الحق عز وجل: ﴿ وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا (٢٠) ﴾ [مريم]. وعن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل الرطب بالقثاء . [البخاري (٥٤٤٧)] .

وعن أنس بن مالك وَطَيْتُك قال : كان رسول الله وَيَلِيْقٌ يفطر على رطبات قبل أن يصلى ، فإن لم تكن تمرات ، فإن لم تكن تمرات من ماء » [أبو داود (٢٣٥٦) ، والترمذي (٢٩٦) ، وأحمد ٣/١٦٤] .

ويحتوى الرطب على نسبة مرتفعة من المواد الكربوهيدراتية والسكريات في صورة مركزة سهلة الهضم ، يتم تمثيلها في الجسم بسرعة . ولهذا فهو من أفضل الأطعمة التي ينصح الصائم بأن يفطر عليها ، إذ يهضم ويعطى الطاقة اللازمة بشكل يفوق أي نوع آخر من الفواكه . ويحتوى الرطب أيضًا على نحو ١٠٪ من مكوناته في صورة ألياف ، بالإضافة إلى البروتينات (تقدر نسبتها بنحو ٢٪) والدهون (زهاء ٢ , ٠٪) .

وعلاوة على ذلك ، فإن الرطب غنى بمجموعة كبيرة من الفيتامينات ، أهمها: فيتامين (أ) ، وفيتامين (ب - ٢) ، وفيتامين (ب - ٢) ، وحمض النيكوتينيك الواقى من البلاجرا ، وإن كان ينقصه فيتامين (ج) . كما يحتوى الرطب على العديد من الأملاح المعدنية التي يحتاج إليها الجسم ، مثل البوتاسيوم، والصوديوم ، والحديد والنحاس ، والكبريت والكلور . وعنصر البوتاسيوم موجود بنسبة كبيرة وهو ضروري لتوازن كمية الماء الموزعة في خلايا الجسم وخارجها ، كما أنه ينبه الأمعاء وينشطها لاستقبال الطعام وهضمه .

وللرطب فوائد صحية عديدة . فهو يقضى على الإمساك ، ويمنع نزيف الدم، ويعالج البواسير والتهاب القولون وارتفاع ضغط الدم وقلة إدرار البول والتسمم الغذائي وحساسية الجلد. ويقى من الإصابة بمرض السرطان، وييسر عملية الولادة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينقى الكبد ويستخدم في علاج الدوار وعلاج البطن . وهو طعام مثالي للمرأة في حالة النفاس ، فكمية عنصرى الحديد والكالسيوم به

كافيتان جداً ومهمتان لتكوين لبن الرضاعة وتعويض الأم عما ينقصها من هذين العنصرين بسبب الولادة أو الرضاعة.

وقد ثبت أن الرطب يحتوى على هرمون (أليتوسين) الذى يعمل على تقوية عضلات الرحم ، وينظم انقباضاته العضلية ويقوى الطلق عند الوضع ، كما يقى من النزيف عقب الولادة . ونظرًا لاحتوائه على فيتامين (أ) فهو يحافظ على صحة العينين ويمنع جفاف الجلد والشعر ، كما يهدئ الأعصاب ويكافح التوتر والقلق . وتبين أن له دورًا كبيرًا في تحسين القدرة الجنسية ودرجة الخصوبة لدى الذكور . وهو يفيد المصابين بفقر الدم والأمراض الصدرية . وإذا أضيف إليه الحليب كان من أحسن الأغذية لمن كان جهازه الهضمى ضعيقًا .

الرعاية:

الرعاية : هي المحافظة على ما يقوم الإنسان بمراقبته . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد : ٢٧]. فقوله تعالى : ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ يعنى : فما حافظوا عليها حق المحافظة .

ورعاية الطفل : مراقبته وتولى أمره . والراعى : كل من ولى أمرًا بالحفظ والسياسة كالملك والأمير والحاكم .

ورعاية الرضيع Baby Care هي الاهتمام بصحته ورضاعته ونظافته .

والرعاية الصحية الشخصية Personal Hygiene هى اتباع العادات الصحية الصحيحة كالنظافة العامة وتناول القدر المناسب والمتوازن من الغذاء والنوم الكافى وممارسة الرياضة البدنية .

ورعاية الطفل Child Care هي تهيئة البيئة المناسبة لنموه وتوفير مقومات المحافظة على صحته وفقًا لأعوام الطفولة التي تمتد بين العام الثاني والعام العاشر من العمر .

ولا يحتاج العديد من صغار الحيوانات أية رعاية من قبل الوالدين . فبعد قليل من الولادة يمكن للصغار الحركة والعثور على الطعام . وتحتاج صغار بعض الحيوانات الأخرى إلى رعاية الأبوين لبعض الوقت بعد ولادتها حيث يغذيها

الوالدان ويوفران لها الحماية حتى تستطيع العناية بأنفسها . ويستطيع العديد من أنواع الحيوانات التي تولد في المحيطات العناية بأنفسها منذ ولادتها . ولكن حصان البحر مشهور برعاية صغاره • حيث يحمل الذكر البيض في الجانب الأسفل من جسمه . وتبقى صغار الحيوانات الجيبية مثل الكنفر والأبوسوم في كيس ملتصق ببطن الأم حيث تتم تغذيتها وحمايتها من قبل الأم .

ويرعى النمل والنحل صغاره ، حيث يقوم أفراد معينون من مستعمرات النمل والنحل بجلب الغذاء للصغار ، كما تمضى جل وقتها في العناية بالصغار . ولا يعنى الكثير من الطيور والثدييات برعاية صغاره فقط ، بل يقوم بتدريبها على العديد من الوسائل المهمة والنافعة لها . فهى تدفئ الصغار وتطعمهم وتعلمهم الطيران والصيد وتحتوى خلايا النحل على غرف خاصة تستخدم كحاضنات لتربية الصغار . وتبنى بعض الأسماك أعشاشًا بين النباتات المائية لتكون مأوى لصغارها حتى تكبر وتوفر طيور البطريق الإمبراطور الرعاية للصغار حتى قبل أن يفقس البيض ، إذ يبيض ذلك الطائر حتى في فصل الشتاء القارس ولكنه يحضن ذلك البيض بين أصابع قدميه ، حيث يخفيه تحت ريشه الناعم الموجود أسفل جسمه ، وهناك يفقس البيض وتخرج صغار الطائر وتبقى دافئة تحت ذلك الريش الناعم خلال نموها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرضاعة . ٣ ـ الطفل . ٣ ـ الوليد .

الرعب:

الرعب: الفزع والخوف ، وهو سلاح ماض في الحروب ، وقد من الله به على عبده ورسوله محمد على حيث جعله من خصائصه التي امتن الله عليه بها في لقاءاته مع أعداء الله، ففي الحديث عن أبي هريرة وطائعي أن رسول الله عليه قال: « بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدى » [البخاري (۲۹۷۷)] .

وقال ﷺ في حديث آخر : « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء » ، فقلنا : يا رسول الله، ما هو ؟ قال: « نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت

أحمد، وجعل التراب لى طهورًا، وجعلت أمتى خير الأمم » [أحمد ٩٨/١]. وقد سجل القرآن ذلك فى غزوة الأحزاب فقال : ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ سَجل القرآن ذلك فى غزوة الأحزاب فقال : ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) ﴾ [الأحزاب] ، وقال فى موضع آخر : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ [آل عمران : ١٥١] .

والرعب أشد ما يقع فى قلب المحارب ، فبه تنهار قواه ، ويهتز فؤاده أمام عدوه ، لذا أنشأت الجيوش أجهزة نشطة تقوم على رفع الروح المعنوية للمقاتلين قبل دخولهم أى معركة إيمانًا منهم بأهمية ملء القلوب بالثقة والإيمان وإبعاد شبح الرعب أو الخوف عن أفئدتهم .

نقول : رعبه يرعبه رعبًا ورعبًا : أفزعه فهو مرعوب .

الرعى:

الرعى فى اللغة: هو ما ترعاه الماشية، مصدر الفعل (رعى). يقال: رعت الماشية رعيًا ومرعى: سرحت بنفسها. ورعى الحيوان النبات: أكله. ورعى الماشية: جعلها ترعى. وفى التنزيل العزيز: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (وَ) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لأُولِي النَّهَىٰ (هَ) ﴿ الله العدو عنه . يقال: رعيته أى: الحيوان، إما بغذائه الحافظ لحياته، وإما بذب العدو عنه. يقال: رعيته أى: حفظته، وأرعيته، وأرعيته، أي: جعلت له ما يرعى .

وتستخدم كلمة (الرعى) في الجغرافيا لتدل على النشاط البشرى الخاص بتربية الماشية والأغنام على الأعشاب والحشائش القصيرة التي تنمو في الصحراء على وجه الخصوص ويعد الرعى من التقاليد العريقة الموروثة عن الأجداد في صحارى العالم العربي والإسلامي وغالبًا ما تكون الأحوال الرعوية جيدة في الربيع وأوائل الصيف بسبب الأمطار وغو الأعشاب والحشائش ولكل أرض رعوية حمولة معينة ترتبط بقدرة المراعى على تجديد غطائها النباتي كل عام .

وتنعكس هذه الحمولة على عدد رؤوس الماشية والأغنام التي يمكن إطلاقها

لترعى حرة فى المراعى الطبيعية • فإذا زاد عدد الرؤوس عن حد الحمولة الرعوية المناسبة يصبح الرعى جائراً ، وتفقد الأرض قدرتها على تجديد غطائها النباتى . ولتجنب ذلك ، اتبع البدو من قديم الزمان نظام الحمى • حيث تحدد مناطق معينة يقيد فيها الرعى أو يمنع دخول الماشية والأغنام والماعز إليها وبخاصة فى مرحلة الإزهار . وتترك هذه المناطق فترة من الزمن حتى يحصد منها العشب الذى يستخدم كعليقة جافة.

الرفات:

الرفات : الحطام والفتات من كل ما تكسر واندق ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَقَالُوا أَئِذًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ((الإسراء] . وقال الراغب الأصفهاني : « رفت الشيء أرفته رفتا : فتته . والرفات والفتات : ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه » .

ويمكن استخدام كلمة (الرفات) في علم الطب بنفس دلالتها اللغوية القرآنية.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الرميم . ٢ _ العظام .

الرفرف:

الرفرف: ما تهدل من الشجر والنبات وانتشر من الأوراق. قال الأصمعي: هو شجر مسترسل ناعم ينبت في اليمن. وقال الفراء: الرفرف: رياض الجنة. وقيل: هو الفُرُش والبسط والوسائد. وفي التنزيل العزيز: ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ [آ] ﴾ [الرحمن]. ويمكن استخدام الرفرف كمصطلح للدلالة على ما يتهدل من أغصان بعض الأشجار وأوراقها.

رفع السمُّك :

السمك في اللغة هو : السقف : وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨ ﴾ [النازعات] ، والمقصود برفع السمك :

زيادة ثخانة السماء . قال الشيخ حسنين مخلوف : ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا ﴾ أى: جعل مقدار ارتفاعها عن الأرض مديدًا رفيعًا . يقال: سمكت الشيء : رفعته في الهواء . وسمك الشيء سموكًا : ارتفع . وبناء مسموك : عال . وقال الإمام الشوكاني : رفع سمكها ، أي : جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض .

ويرى الإمام ابن كثير أن قوله تعالى: ﴿ بَنَاهَا (٣٧) ﴾ فسره بقوله تعالى: ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّاهَا (٢٨) ﴾ ، أى : جعلها عالية البناء ، بعيدة الفناء ، مستوية الأرجاء ، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء . وبمثل ما قاله ابن كثير فسر سيد قطب سمك السماء . قال : الله وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق وتماسك . وهذه هي التسوية ﴿ فَسَوّاها (٢٨) ﴾ . . . والبناء يوحي بالقوة والتماسك والسماء كذلك متماسكة لا تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها ، ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها ، ولا تتهاوى ولا تنهار فهي بناء ثابت وطيد متماسك الأجزاء ».

ويرى أحد العلماء: أن السماء في السياق القرآني السابق « تعبر عن فضاء الكون بأجمعه ؛ لأن النص يتعلق بوصف مراحل بناء الكون ونشأة مجموعات الأجرام فيها ، المعبر عنها برفع السمك أي زيادة الثخانة » .

ويمكننا القول: إن رفع السمك عملية مستمرة منذ خلق الكون إلى الآن. فمجموعات النجوم التى تعرف باسم المجرات تتحرك متباعدة عن بعضها بسرعات عالية جدًا تقترب من سرعة الضوء (التى تقدر بنحو ٣٠٠ ألف كيلو متر فى الثانية المواحدة) . وعلى أساس هذه الحقيقة أمكن استرجاع حركة هذه المجرات فى الماضى السحيق ، واستنتاج أنها كانت أقرب إلى بعضها عنها الآن . ومع استمرار هذا الاسترجاع فى الزمن نصل إلى أنه فى البداية (أى : مرحلة الرتق) لم تكن هناك أية مسافات على الإطلاق تفصل المجرات . كما أنه قد لا يكون هناك مسافات تفصل بين النوبات أو الذرات. ولهذا فإن رفع السمك لم يحدث إلا بعد مرحلة الفتق .

ويرى علماء الفلك أن تمدد الكون ، ومن ثم زيادة سمك السماء ، يحدث في جميع الاتجاهات ويمكن تسجيله من أى مكان بالكون .

رفع السماء :

الرفع مصدر من الفعل رفع. يقال: رفع الشيء رفعًا: أعلاه، ورفع البناء: طوّله، ورفع صوته: جهر به، وفي التنزيل العزيز: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد: ٢] ، أي خلقها مرتفعة بغير عمد ، أي بغير دعائم تعتمد عليها. ويقول تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ ﴾ [الرحمن]. أي : جعلها مرفوعة فوق الأرض. ويقول عز وجل أيضًا: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٧ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٠ ﴾ [الغاشية] . أي كيف رفعها الله عن الأرض هذا الرفع العظيم .

ويرى الدكتور عبد العليم خضر أن رفع السماء يعنى: رفع أجرامها وإكسابها طاقة حركة ، وجعلها واقعة تحت تأثير هذه الحركة والتأثير المعارض لها لقوى التجاذب الرابطة لها. ويقول في موضع آخر: « ورفع السماء بغير أعمدة يدل على أن الخالق الأعظم قد عادل بين تأثير قوى التجاذب التي تربط بين الأجرام السماوية وبين تأثير حركاتها المكتسبة ، فجعل الله بهذا التعادل كل جرم سماوى يسبح في فلك خاص وثابت لا يخرج عليه ، وبذلك حفظت أجرام السماء من السقوط بعضها على بعض تحت تأثير التجاذب بينها ، ومن التشتت بعضها عن بعض تحت تأثير التجاذب بينها ، ومن التشتت بعضها عن بعض تحت تأثير حركات انطلاقها المكتسبة . وفي موضع ثالث يقول : إن رفع السماء يعنى : إبعادها عما حولها من مواد النشأة ، وجعلها متباعدة عنها ببعد ثابت .

وإذا تأملنا في المعانى اللغوية لكلمة الرفع ، ومنها : رفع البناء ، أى : تطويله ، فإن رفع السماء قد يعنى : زيادة علو سقفها ، بالتمدد المستمر ، استنادًا إلى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ ﴾ [الذاريات] .

رفع الصوت (الضوضاء ، الضجيج) :

يقصد برفع الصوت تجاوز الحد الطبيعى للحديث ، بحيث يصبح الصوت منكرًا . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ [الحجرات : ٢] . ومن المعروف عن الرسول ﷺ أنه لم يؤثر عنه أنه كان يتكلم بصوت عال في المجالس . والصوت المرتفع هو الذي

يتجاوز ٦٠ ديسيبل ، ذلك أن المحادثة العادية بين شخصين يقف أحدهما على بعد ثلاث أقدام من الآخر تتراوح بين ٤٠، ٦٠ ديسيبل (والديسيبل هو أدنى فرق بين صوت وآخر تستطيع الأذن البشرية أن تحسه. وهو وحدة عالمية لقياس شدة الصوت تنسب إلى جراهام بل G. Bell الذي اخترع الهاتف وله أبحاث عن الصم).

ويعرف العلماء الصوت: بأنه شكل من أشكال الطاقة ينتج من التغيرات التى تحدث فى ضغط الهواء ، أما الضوضاء (وهو المصطلح المستخدم فى المراجع العلمية المعاصرة للتعبير عن رفع الصوت) فقد عرفت بأنها: (التغير المستمر فى أشكال حركة الموجات الصوتية التى يترجمها الجهاز العصبى إلى أصوات عالية) .

وقد حث القرآن الكريم على غض الصوت . قال تعالى : ﴿ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩ ﴾ [لقمان] . وفي الوقت نفسه أشار إلى أن شدة الصوت تؤدى إلى الوفاة . وقد أثبتت الأبحاث العلمية المعاصرة ذلك . فقوة الصوت التي تزيد على ١٥٠ ديسيبل (مثل أصوات القنابل الضخمة أو الفرقعات الناتجة من القنابل الذرية) تؤدى إلى هلاك الإنسان والحيوان في الحال. قال تعالى : ﴿ وَأَخَذَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ١٧٠ ﴾ [هود] .

الرفق والغلظة:

الرفق: هو اللطف ولين الجانب ، وهو خلاف العنف ، قال ابن حجر: الرفق لين الجانب بالقول والأخذ بالأسهل . أما الفظاظة والغلظة فهى سوء الخلق والحشونة ، وهي ضد الرقة والرفق .

وجرت سنة الله في الناس على الإقبال على الشخص الرفيق بهم ، وقبولهم منه وأنسهم به ، وأن الفظاظة والغلظة من الأخلاق المنفرة للناس لا يصبرون على معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله واتسع ماله ، بل يتفرقون عنه ويذهبون من حوله ، ولا يبالون ما يفوتهم من منافع ، قال تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾

[آل عمران : ١٥٩]

وسنة الله في الرفق وأهله أنه يعطيهم ما لا يعطى على العنف وأهله لقول

الرسول ﷺ : « مَنْ يحرم الرفق يحرم الخير » [مسلم (٢٥٩٢/ ٧٤)] ، وقوله ﷺ: اإن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على سواه » [احمد ٤/ ٨٧] ، ويخبر الرسول ﷺ : • إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » [البخارى (٢٩٢٧) ، ومسلم (٢٩٥٩ /٧٧)] .

وقد وصف الرسول في القرآن بالرفق ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) ﴾ [التوبة] ، ويقول الله سبحانه لنبيه : ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) ﴾ [الشعراء] .

وحاجة الجماعة المسلمة إلى معرفة سنة الله فى الرفق والغلظة فى الدعوة إلى الله ، فعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا رحماء بالناس متواضعين ، يخصون الناس بوجوه البر والشفقة والمعونة بدون كبر ولا استعلاء أو خشونة.

يقول الأستاذ سيد قطب: « فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يعمهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم ، إنهم في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء يحمل همومهم ويجدون عنده دائمًا الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة » .

الرقبة:

هى العنق . وتطلق أيضًا على جميع ذات الإنسان ، من قبل تسمية الشيء باسم بعضه لشرفه وأهميته . قال تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً ﴾ [النساء : ٩٢] . وجمع رقبة : رقاب .

وتستخدم الرقبة في علم الحيوان للدلالة على عنق الحيوان . وتستخدم بعض أنواع الحيوانات رقابها للدلالة على سلوك معين . فحمر الزرد ـ على سبيل المثال ـ تلجأ إلى تقويس رقابها لتؤكد سيادتها على الذكور الأخرى التي تشق طريقها عبر المنطقة التي تسيطر عليها . وتكتسب رقبة طائر الواقى الصغير لون أعواد القصب أو البوص عندما يتخفى فيها ، وبذلك تساعد على تخفى هذا الطائر .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العنق .

الرقى في السماء:

الرقى فى اللغة : مصدر للفعل رقى بمعنى : صعد . يقال : رقى الجبل ونحوه: علاه وصعده، ورقى إلى القمة : ارتفع إليها . وفى التنزيل العزيز: ﴿ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ ﴾ [الإسراء : ٩٣] . قال المفسرون : ترقى فى السماء : تصعد فى معارجها ، أو فى درج إليها .

والسماء في العلم هي سماء الشمس والقمر والشهب والكواكب والنجوم والسدم .. وقد وردت بهذا المعنى في القرآن الكريم في مواضع عديدة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ① ﴾ [الحجر] . كما وردت السماء بمعنى السحاب الذي ينزل الله منه الماء ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّركُم بِهِ ﴾ [الانفال: ١١] .

وعلى هذا فإن الرقى فى السماء ـ وفقًا للمفهوم القرآنى ـ قد يعنى : الصعود فى السماء بمفهومها العلمى ، أى إلى ما وراء الغلاف الجوى للأرض ، وحتى أعماق الكون. وقد يعنى : الصعود إلى سماء السحب ، أى الصعود فى الطبقة اللصيقة (التروبوسفير) Troposphere من طبقات الغلاف الجوى للأرض، وهى الطبقة التى تبدأ من سطح الأرض مباشرة وترتفع إلى مسافة تصل إلى ما بين ١٠ ، الطبقة التى تعيش فيها أغلب الأحياء وتحدث فيها معظم الظواهر الجوية مثل تكوين السحب والضباب الأحياء وتحدث فيها معظم الظواهر الجوية مثل تكوين السحب والضباب والعواصف والرياح والثلوج والمطر والمطبات الهوائية وتيارات الحمل الرئيسية ، وهى الطبقة التى تطير فيها الطائرات .

وفكرة الرقى فى السماء قديمة وتعود إلى الحضارات الأولى وربما ما قبلها. ويشير القرآن الكريم إلى أن هذه الفكرة راودت فرعون موسى وحاول تطبيقها عمليًا عن طريق بناء صرح يعلو من خلال درجه إلى أبواب السماء . قال تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ [غافر] .

وتذكر المصادر القديمة أن الإسكندر الأكبر المقدوني كان عظيم الأمل في زيارة

السماء والرقى فيها داخل عربة تجرها النسور . وجاء فى أساطير الإغريق قصة «إيكاروس » الشاب الذى صنع لنفسه أجنحة من الريش ثبتها على أطرافه بالشمع ، وكسا جسده كذلك بالريش » ثم صعد كالطير إلى السماء ، حتى إذا ما اقترب من الشمس صهرت حرارتها الشمع وتساقط الريش فهوى إيكاروس إلى البحر حيث لقى حتفه .

ويحفل القصص الشعبى فى العديد من دول العالم بالعديد من الحكايات حول محاولات الإنسان الرقى فى السماء والسفر عبرها ، على نحو ما نرى فى القصص الصينى القديم وفى ألف ليلة وليلة (فكرة بساط الريح) . وهناك من كتاب القصص من « قاده خياله إلى إمكان طلاء الجسم بدهان خاص يفقده الوزن، فيصبح كالريش فى مهب الرياح ، ولا تمسكه الأرض إليها ، فيروح صاعدًا إلى ما شاء الله ...

وفى عصر النهضة الأوروبية ذهب الكاتب الفرنسى (جول فيرن) فى إحدى قصصه التى نشرها فى عام ١٨٧٠م باسم (رحلة حول القمر) ـ إلى إمكانية الصعود إلى القمر عن طريق مركبة فضاء تكون فى صورة قنبلة ضخمة يركب داخلها أبطال القصة ، ثم تطلق صوب القمر من خلال مدفع عظيم جداً يوضع فوق جبل مرتفع . وكان على الفلكيين _ حسب تصوره _ أن يتتبعوا هذه القنبلة بمناظيرهم المبكرة ، وأن يراقبوا خط سيرها حتى لحظة استقرارها على القمر .

ويعد « عباس بن فرناس » أول من حاول تنفيذ فكرة الرقى فى السماء بتطبيق ما جاء فى أسطورة إيكاروس ، وقد قام بدراسات علمية حول كثافة الهواء ، ثم عمد إلى تثبيت جناحين طويلين بهما ريش على طول ذراعية ، وصعد فوق مئذنة أحد المساجد الكبرى فى قرطبة وألقى بنفسه فى الهواء ، ولكنه سقط على الأرض وأصيب ببعض الكسور ، وعاش بعد هذه التجربة مشغول الذهن بأسباب إخفاقه .

وقد تحقق حلم الإنسان بالرقى فى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوى فى العصر الحديث ، من خلال اختراع المناطيد فى القرن التاسع عشر الميلادى والطائرات فى أوائل القرن العشرين ، ثم تحقق حلمه فى الإفلات من قبضة

الجاذبية الأرضية والرقى إلى ما بعد الطبقة الخاجية من طبقات الغلاف الجوى الوهى المعروفة علميًا باسم الإكسوسفير Exosphere فى النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى . ففى ٤ أكتوبر ١٩٥٧م أطلق اتحاد الجمهوريات السوفيتية (سابقًا) أول قمر صناعى ليدور حول الأرض . وتحت أول رحلة طيران فضائية يوم ١٢ أبريل ١٩٦١ حيث قام رائد الفضاء السوفياتي يورى جاجرين بالدوران حول الأرض فى سفينة فضائية وفى ٢٠ فبراير ١٩٦٢ أصبح جون هيرتشل أول أمريكى يدور حول الأرض .

وخلال السنوات التى أعقبت تلك البعثات الفضائية الأولى قامت رحلات فضائية عديدة تحمل أناساً إلى مدار حول الأرض. وفى ٢٠ يوليو ١٩٦٩ هبط نيل أرمسترونج ثم زميله إدوين ألدرين على سطح القمر لأول مرة. وبرغم ذلك فإن الرقى فى السماء بمفهومه العلمى الواسع لم يتحقق بعد ؛ لأن القمر الذى وصلنا إليه يعد تابعاً للأرض.

الركاب:

اختص الركاب في اللغة بالمركوب ، سواء أكان الإنسان راكبه أم كان المركوب حاملاً شيئًا له ، أم ذلك الذي يراد الحمل عليه . قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُم ْ فَمَا أَوْجَفْتُم ْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ [الحشر : ٦] . وذهب المفسرون إلى أن الركاب هنا هو الإبل . والركاب أيضًا : ما توضع فيه الرجل من السرج . وقال الفيومي : الركاب : المطي ، والواحدة راحلة .

الركام:

الركام في اللغة: ما اجتمع من الأشياء وتراكم بعضه فوق بعض. يقال: ركام من رمل ، وركام من سحاب . وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعُلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ ﴾ [النور : ٤٣] . وفي العلم الحديث يعرف الركام Cumulus بأنه سحب منخفضة تظهر على شكل كتل متفرقة ، قاعدتها قاتمة نسبيًا ، في حين تكون قممها بيضاء لامعة بفعل أشعة الشمس ، وتكون مصحوبة أحيانًا بزخات من المطر أو الثلج .

وثمة نوع آخر من الركام هو الركام المزنى ، وهو عبارة عن سحب منخفضة كثيفة ذات نمو عمودى على شكل الجبال ، وقاعدتها غالبًا قاتمة جدًا ، وتتساقط منها زخات شديدة من المطر أو البرد ، كما يرافقها عادة حدوث الرعد والبرق ، وتصل إلى ارتفاع ، ٦٥٠ قدم عند قمتها .

ركوب الطبق:

من معانى الطبق فى اللغة: الحال والمنزلة. يقال: بات يرعى طبق النجوم، أى: حالها فى سيرها. والطبق: المطابق لغيره المساوى له. والطبق أيضًا جمع طبقة ، أى: الجيل بعد الجيل، أو القوم المتشابهون فى سنّ أو عهد، ويعنى أيضًا: المرتبة والدرجة. وفى التنزيل العزيز: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ١٠ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٠ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ١٨ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ١٠ ﴾ [الانشقاق] ، أى: لتركبن حالاً بعد حال (من الغنى والفقر، والموت والحياة). ومعنى الركوب هنا: المعاناة.

قال سيد قطب: « لتركبن طبقًا عن طبق، أى: لتعانون حالاً بعد حال، وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . ويعبر عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبير بركوب الأمور والأخطار والأهوال والأحوال مألوف فى التعبير العربى، كقولهم: (إن المضطر يركب الصعب من الأمور، وهو عالم بركوبه)... وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة ، وكل منها تمضى بهم وفق مشيئة القدر الذى يقودها ويقودهم فى الطريق ، فتنتهى بهم عند غاية تؤدى إلى رأس مرحلة جديدة ... كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من الشفق والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق ، حتى تنتهى بهم إلى لقاء ربهم ...

وقد ذهب غير واحد من أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم إلى أن ركوب الطبق يعنى : ركوب سفن الفضاء التى تنطلق بعيداً عن الغلاف الجوى للأرض باستخدام الصاروخ المتعدد المراحل . وممن قال بذلك: الدكتور محمد جمال الدين الفندى، والدكتور منصور حسب النبى، والدكتور السيد الجميلى ، والدكتور عبد العليم خضر وآخرون نقلوا عنهم . وهو تأويل متعسف من جانبهم ، ولكن هذا لا يمنع من استخدام اصطلاح (ركوب الطبق) للإشارة إلى مراحل انطلاق سفن الفضاء المأهولة بالبشر .

الرماد:

الرماد في اللغة: ما تخلف من احتراق المواد. وفي التنزيل العزيز: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمْ عَاصِفَ ﴾ [إبراهيم: ١٨]. ويعرف الرماد في العلم : بأنه الفضلات المتبقية من المواد العضوية المحترقة . وهو يشير في الغالب إلى المعادن المتبقية من احتراق الخشب أو الفحم أو العشب وغيره .

الرمان:

شجر مثمر من الفصيلة الآسية ، يؤكل حبه . واحدته رمانة . قيل : إن أصله من قرطاجة ، ثم نقله الرومان إلى إيطاليا ، ثم انتشرت زراعته . وقيل : إن موطنه الأصلى هو إيران وما حولها . ويرجح بعض الباحثين أن أصله من بلاد العرب ، ومن هناك انتقل إلى البلاد المجاورة .

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين معرفًا في الأنعام (الآيتان ٩٩ ، ١٤١) ، وورد نكرة في سورة الرحمن (الآية ٦٨) . وبعض المفسرين لا يعدون الرمان فاكهة مستدلين على ذلك بعطفه على الفاكهة في قوله تعالى : ﴿ فِيهِمَا فَلَكَهَةٌ وَنَخُلٌ وَرُمَّانٌ (٦٦ ﴾ [الرحمن] .

وقد أشار الراغب الأصفهاني إلى ذلك، ولم يعقب على من ذكر ذلك الرأى، ولكن أغلب المفسرين على خلاف هذا ، فالإمام الشوكاني ـ على سبيل المثال ـ يقول : إن النخل والرمان من أشجار الفاكهة ، « ولكنهما خصصتا بالذكر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما » .

ويزرع الرمان في المناطق الدافئة . وهو ينمو بريًا في غربي آسيا وشمال غربي الهند . ويزرع تجاريًا في الأقطار المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط وفي وسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية . وعندما ينمو الرمان بريًا يكون نباتًا شبه عشبي ، لكن في ظل عملية الاستزراع فإنه يروض على أن ينمو شجرة صغيرة ، يصل ارتفاعها من ٥,٤ إلى ٦ أمتار ، تحمل أغصانًا نحيلة . وتنمو الأزهار القرمزية عند أطراف الأغصان، وتقرب ثمرة الرمان من حجم وشكل ثمرة البرتقال الكبيرة ، ولها قشرة صلبة ، لونها أحمر ذهبي داكن ، وتحتوى الثمرة على عدد

كبير من البذور . وتوجد كل بذرة في داخل لباب قرمزى اللون ، له مذاق حلو ومنعش . ويستخدم اللباب في تحضير المشروبات الباردة .

والاسم العلمى للرمان هو (بونيكا جراناتوم) Punica Granatum . وهو من الأشجار المتساقطة الأوراق . وهذه الأوراق مستدقة رمحية الشكل، وأزهارها كبيرة جميلة المنظر حمراء اللون ، والساق خشبية ذات لون بنى فاتح ، وهو من أقدم النباتات التى عرفها الإنسان ، فقد شوهدت صوره منقوشة على كثير من المعابد القديمة .

وقد وصف فى الطب القديم ، منها ما ذكره ابن القيم فى (الطب النبوى) من أنه « جيد للمعدة، مقو لها، نافع للحلق والصدر والرئة، جيد للمعال ، ماؤه ملين للبطن . . . يولد حرارة يسيرة فى المعدة وريحًا ، ولذلك يعين على الباه » . وقال ابن البيطار : «وعصارة حب الرمان ، وبخاصة (النوع) الحامض، إذا طبخ وخلط بالعسل نفع من القروح الخبيثة ، واللحم الزائد ، ووجع الأذان ، والقروح التي فى باطن الأنف » .

وتحتوى القشرة الخارجية لثمرة الرمان على حمض التنيك Tannic Acid ، ويحتوى عصير وهو مادة قابضة ، ويوجد هذا الحمض أيضًا في أجزاء الثمرة . ويحتوى عصير الرمان على نفس هذه المادة القابضة أيضًا ، بالإضافة إلى سكر المانتول وغيره من السكريات . كما يحتوى على نسبة عالية من عنصر الحديد ، ولذلك فهو مفيد في علاج حالات فقر الدم .

وقد أمكن استخراج مادة فعالة طاردة للديدان من الرمان ، بما في ذلك الدودة الشريطية . ويستخدم عصير الرمان كنقط للأنف ، حيث يساعد على انقباض الأوعية الدموية والغشاء المخاطى المبطن للأنف ، وبذلك يعمل على فتح الأنف في حالة انسداده (كما في حالات الرشح والزكام) . وتستخدم قشور ثمرة الرمان في علاج الإسهال والبواسير ، كما أن زهر الرمان (الجلنار) إذا غلى في الماء فإن مغليه يفيد في علاج اللثة .

الرمح:

الرمح سلاح معروف ، وهو قناة في رأسها سنان يطعن به ، وجمعه رماح

وأرماح، ويصنعه الرماح، وتسمى حرفة صانعه: رماحة، ورمحه يرمحه رمحًا: طعنه بالرمح و وذو الرمح رامح ويقول ابن منظور معقبًا: استوعب بهاتين الكلمتين نوعى ما على الوالى للرعية ؛ أحدهما: الانتصاف من الظلم والإعانة ؛ لأن الظل يلجأ إليه من الحرارة والشدة، ولهذا قال في تمامه: يأوى إليه كل مظلوم، والآخر: إرهاب العدو ليرتدع عن ظلم الرعية وأذاهم فيأمنوا بمكانه من الشر، والعرب يكنون بالرمح عن الدفع والمنع فهو الدفاع عن المحارم والحماية من كل أذى .

وإصابته تسمى : طعنة ، وتسمى إصابة السيف : ضربة ، وإصابة السهم رمية ، وقد ورد ذكر الرمح مرة واحدة فى التنزيل فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْء مِّنَ الصَيْد تَنَالُهُ أَيْديكُم ورَمَاحُكُم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْء مِّن الصيد تناله أَيْديكُم ورَماحكُم لِيعْلَمَ اللّه مَن يَخَافُه بِالْغَيْبِ الطعم سهل [المائدة : ٩٤] . أى : ليختبركم وأنتم حرم عام الحديبية بصيد طيب الطعم سهل الصيد بالأيدى أو بالرماح ليعلم الله من يخافه بالغيب ويلتزم بتعاليمه عمن تغلبه شهوات بطنه على مخافة الله .

الرمد:

الرمد: داء التهابى يصيب العيون ، وعلم الرمد: علم طب العيون ، تسمية له بالمرض الغالب . ولم ترد كلمة (الرمد) فى القرآن الكريم وإنما وردت فيه كلمة (رماد) التى تشترك معها فى الجذر اللغوى . قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [إبراهيم : ١٨] .

والرمد الحبيبى Trachoma مرض مزمن معد بالعين يسببه فيروس ويتصف بالتهاب الملتحمة وهى الغشاء الرقيق الذى يغطى المقلة ويبطن الجفون ، وأعراضه الأولى : احمرار العين ، وتورم الجفنين والتصاقهما كل صباح. وعند تقدم المرض تظهر بالجفنين جدرات وندب وحبيبات ، وقد يسبب الرمد الحبيبي فقد الإبصار إذا ما أهمل علاجه .

مصطلحات ذات صلة:

ا ـ الإبصار . $\dot{\Psi}$ ـ المرض .

رموز المصحف:

اهتم كتّاب المصاحف بوضع رموز وإشارات للمصحف ؛ ليسهل على القارئ قراءة القرآن : وهي كالآتي :

صلى : تفيد بأن الوصل أولى مع جواز الوقف .

قلى : تفيد بأن الوقف أولى .

لا: تفيد النهي عن الوقف.

ج: تفيد جواز الوقف.

م: تفيد لزوم الوقف.

. : تفيد جواز الوقف بأحد الموضعين • وليس في كليهما • .

. للدلالة على زيادة الحرف وعدم النطق به حين الوصل . 0

O : للدلالة على زيادة الحرف وعدم النطق به .

و: للدلالة على سكون الحرف.

م : للدلالة على وجود الإقلاب .

ـ : للدلالة على إظهار التنوين .

وو : للدلالة على الإدغام والإخفاء .

« او ۸ ن » : للدلالة على وجوب النطق بالأحرف المتروكة .

س : للدلالة على أن النطق بالسين أشهر من الصاد .

« وإذا وضعت بالأسفل كان النطق بالصاد أشهر ■

- : للدلالة على لزوم المد الزائد .

للدلالة على موضع السجود .

___: يوضع فوق الكلمة التي توجب السجدة .

* : للدلالة على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها .

للدلالة على انتهاء الآية الكريمة ورقمها ، ويكون الرقم بداخلها .
 الرمى :

يكون بالسهم عن القوس كما يكون بالكلمة _ ويقصد به السب والشتم _ فيصيب الأبدان بالأول والأعراض بالثانى ، ولكل إصابة _ إن كانت اعتداء عقاب مقنن فى الشرع الحكيم حسب أثرها .

والرمى من أهم وسائل الحرب فى العصور السابقة، وكانت من وسائله السهم والقوس وما زال وسيلة فى الحرب الحديثة ولكنه يتم بوسائل أخرى لأشياء أخرى ؛ منها رمى القذائف المدفعية ، والقذائف الصاروخية ؛ من الأرض إلى الأرض ومن الأرض إلى الجو والعكس ، مستخدمًا فى ذلك شتى أنواع القاذفات الجوية والبحرية والأرضية ، وكله رمى والكلمة لغويًا توحى بإصابة الرامى لهدفه فهى فى بنيتها ونحتها حرب وإصابة .

رمى يرمى رميًا ورماية فهو رام ، وفي التنزيل : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾ [الانفال : ١٧] . أي : وما أصبت بترابك الذي رميته في وجوه الأعداء يوم بدر ، ولكن الله هو الذي أصاب ، فكان منك العمل ومن الله الإصابة ، ونظيره من الرمى الحسى قول الله : ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ٣ وَرَمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِيلٍ ﴿ ﴾ [الفيل] . أي : وسلط الله عليهم من جنوده طيرًا أتتهم جماعات ترميهم بحجارة كأنها قاذفات الموت فأهلكتهم ، فسبحان من يغلب ولا يُغلب ، وقال الله عن جهنم : ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ٣ ﴾ [المرسلات] ، ويقال : طعنه فأرماه عن فرسه ، وأرميت الحجر من يدى : ألقيته وترامى القوم : ويقال : طعنه فأرماه عن فرسه ، وأرميت الحجر من يدى : ألقيته وترامى القوم : رمى بعضهم بعضًا، وحرفة الرمى : الرماية ، والمرة : رمية ، وفي الأمثال العربية : ربية من غير رام ، يضرب لمن يصيب على غير عادته .

المرمى: موضع الرمى أى الهدف الذى ترمى إليه السهام ، وفى العاب كرة القدم الحديثة: المكان المعد لتصوب إليه الكرة ، ولكل فريق من الفريقين المتنافسين مرمى ، والرمية هى الطريدة التى يرميها الصياد فيصيبها ، وجاء عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ومن الرمى بالقول ما جاء

فى التنزيل فى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ ﴾ [النور : ٦] ، ومنه أيضًا قول الله : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور : ٤] .

الرميم:

هو البالى من كل شىء . ويقال : عظم رميم ، أى : بال أشد البلى . والرمة ـ بكسر الراء المضعفة ـ تختص بالعظم البالى . قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [يس] .

الرهب:

الرهب والرهبة : مخافة مع تحرز واضطراب ، قال تعالى : ﴿ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [القصص : ٣٢] . وقرئ : من الرَّهب (بالتضعيف والضم) أى : الفزع. وقال تعالى : ﴿ لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ﴾ [الحشر : ١٣] .

ونقترح استخدام كلمة (الرّهب) القرآنية لترجمة كلمة phobia التى تعنى : الخوف . وثمة أنواع عديدة للرهب مثل الرهب من الأماكن العالية ، والرهب من الاحتجاز في مكان منعزل بين أربعة جدران والرهب من الماء ، والرهب من رؤية الدم ، والرهب من الكلاب ، والرهب من الموت ، والرهب من الظلام .

والرهب خوف شاذ مستمر ، ويقول علماء النفس: إنه يحدث من كبت بعض المشكلات النفسية في المنطقة اللاوعيية من الدماغ ، والرهب إذا كان من الشدة بحيث يؤثر في العمل أو يؤدي إلى الاندفاع فإنه يفسد العيش وقد يودي بالحياة ، وهو في هذه الحالة يعد عرضا من أعراض الأمراض العقلية .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الخوف .

الرهبة:

الرهبة : الخوف المصحوب بالتحرز والاضطراب النفسي والعصبي . وهي مع

الرغبة كالخوف مع الرجاء ؛ بمعنى أنه يجب على المسلم أن يعيش بين رغبة فى رحمة الله وعفوه، وبين رهبة من عقابه وعذابه بمستوى متوازن حتى يستقيم أمره، وإن زاد مقدار إحدى الخلتين عن الأخرى اختل الاعتدال الذى يجب أن يكون عليه المؤمن فى التعامل مع ربه .

ولما تحدث القرآن عن نبى الله زكريا وقد حُرِم الولد ورجا ربه طويلاً قال : ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ رَبّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (الله وَ وَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا وَكَانُوا لَنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَآصَلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (الله الله عَلَى عَدَابِنَا فَهم بين الرغبة والرهبة دائمون فاستجبنا لهم .

وعلى هذا نقول: إن الرهبة فضيلة لو وُزنت بالرغبة فى قلب المؤمن ، أما إذا زادت عن حدها المعقول فقد خرجت عن دائرة الفضل ، كما إذا أصاب قلب المؤمن رهبة من لا يُرهب كعدو لدينه ، أو ظالم غشوم كانت أيضًا رذيلة ، لأنه يجب أن يكون قدر الإيمان بالله والثقة فى عونه ، والتوكل عليه ، أكبر من عداوة أهل الباطل ، ومن ظلم الظالمين ، فهى بهذا صالحة لأن تُحمد وصالحة لأن تُذمّ ، وقد قيل : الرهباء من الله ، والرَّغباء إلى الله ، والنَّعماء بيد الله .

نقول: رهب الشيء يرهبه رهبة ورهبا ورهبا: خافه وفزع منه فزعا فيه تحرز واضطراب، فهو راهب منه، وذاك مَرْهُوب منه، ومرهوب الجانب، واسترهبه أي أرهبه وجاء في التنزيل عن سحرة فرعون: ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١٦٠) ﴾ [الاعراف]. أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهابا شديدًا حيث خيّلوها حيات تسعى في صورة يهابها كل من رآها. وتفسر الرهبة من الله بالخشية الحذرة دومًا من جلاله وبطشه بمن يعصونه أو يتخذون له أندادًا تُعبد من دونه سبحانه: ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ (١٠٤) ﴾ [البقرة]. وقال عن التوراة: ﴿ وَفِي فَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٠٤) ﴾ [الإعراف] . أي إنه كتاب هداية ورحمة لمن خشي ربه واتقاه .

وكان اليهود والمنافقون يحذرون المسلمين ويرهبونهم أكثر من رهبتهم لله،

وهذا من فرط ماديتهم وكفرهم، وقد صورً القرآن هذا الحال فقال: ﴿ لِأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ۞ ﴿ الحَسْرِ] . ذلك أنهم لا يفقهون، ولا يقدرون عظمة الله وقدرته .

والرهبانية: مسلك ابتدعه قوم من بنى إسرائيل بعد عيسى عَلَيْكُلام ، فرفضوا النساء ، واتخذوا الصوامع والكهوف ، وحملوا أنفسهم على المشقات ، والزهد في المطعم والمشرب ، ولكنهم لم يصبروا عليها طويلاً ، فلم يرعها خَلفُهم حق رعايتها ، بل طلبوا بها الدنيا وأكلوا أموال الناس بالباطل : ﴿ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٢) ﴾ [الحديد] .

الرهط:

هو الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة ، أو ما دون العشرة . وقيل : قد يصل عدد أفراد الرهط إلى الأربعين . وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ ﴾ [هود : ٩٢] . وقد اقترح محمد غريب جودة استخدام كلمة الرهط في علم الحيوان كمقابل عربي لكلمة Subp Pulation التي تعني حرفيًا : تحت شعب أو تحت مجتمع ، أي : فرع منه . فرهط الفيلة على سبيل المثال هو تجمع منها يضم قرابة ثلاثين جماعة عائلية .

الرهن:

جاء في كتب اللغة : رهن الشيء يرهن رهونًا : ثبت ودام ، فهو راهن : ورهنته المتاع بالدين رهنًا : حبسته به فهو مرهون .

وردت كلمة رهن ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هي قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٣] ، وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢٦ ﴾ [الطور] ، وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨ ﴾ [المدثر : ٣٨] .

ومعنى الرهن فى الشرع فقد عرفه الشافعية : بأنه جعل عين مال وثيقة مدين يستوفى منها عند تعذر وفائه فإذا استدان شخص دينًا من شخص آخر وجعل له

نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا تحت يده حتى يقضيه دينه كان ذلك هو الرهن شرعًا .

وحكم الرهن : الجواز . يدل لذلك الكتاب والسنة :

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٣] . فالله تعالى أمر من يتعاقد مع غيره ولم يجد كاتبًا يوثق له أن يرهن شيئًا يعطيه لمن له الدين كى يطمئن الدائن على ماله ويحفظ المدين ما استدان به خوفًا على ضياع ماله المرهون فلا يتسامح فيه ويذره بدون ما حساب ولا خوف.

أما السنة : فلقد مات رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعًا من شعير [البخارى (٢٩١٦)] .

وأما القياس: فالرهن كالضمان بجامع أن المقصود من كل منهما التوثيق بالدين فكما أن الضمان يجوز حضراً وسفراً فكذلك الرهن يجوز حضراً وسفراً ، وقد أجاب الجمهور على استدلال القائلين بمنع الرهن في الحضر وجوازه في السفر.

وأركان عقد الرهن أربعة هي :

۱ ـ عاقد : ويشمل طرفى العقد الراهن وهو المالك والمرتهن وهو صاحب الدين .

۲ _ مرهون .

٣ ـ مرهون به .

٤ ـ صيغة وتشمل الإيجاب والقبول .

وشروط صحة الرهن فيما يتعلق بالعقد ذاته فقد ذكرها الإمام النووى تقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد به أو ما لا غرض فيه صح العقد، وأن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن وأن نفع المرتهن وضر الراهن بطل الرهن وغيرهما... ومن شروط المرهون: أن يكون دينًا وليس مغصوبًا ولا مستعارًا ونحوهما، أن يكون دينًا ثابتًا أى موجودًا حال العقد، أن يكون الدين معلومًا للعاقدين عينًا وقدرًا، أن يكون الدين لازمًا أو آيلاً إلى اللزوم.

الرهو:

الرهو مصدر الفعل رها . يقال : رها رهوا الله الله الله الرهو مصدر الفعل رها . ورها البحر إذا سكن . والرهو : الواسع . ورها البحر إذا سكن . والرهو : الواسع . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً ﴾ [الدخان : ٢٤] ، أي : اتركه ساكنًا على الهيئة التي هو عليها ، أو اتركه مفتوحًا على حاله منفرجًا ، من رها الرجل رهوًا إذا فتح بين رجليه وفرج بينهما . ويقال : جاءت الخيل رهوًا أي : ساكنة . والفيل يتحرك رهوًا أي : يضع القدم الخلفية على الأثر الذي تخلفه القدم الأمامية لنفس الجانب من الجسم ، وبذلك يوسع خطاه عبر الغابة والأحراش .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الرهو) في علم الحيوان كمصطلح للدلالة على المشى الهين أو ذلك الذي يشبه حركة الخيل أو الأفيال .

الروائح:

الروائح جمع رائحة. والرائحة في اللغة: هي النسيم طيبًا أو منتنًا . والرائحة أيضًا : الإبل أوت بعد غروب الشمس إلى مراحها ، وهي نقيض السارحة . ويقال: ما له سارحة ولا رائحة، أي: ليس له شيء. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُوبِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ [النحل] .

وتستجيب معظم الحيوانات للتغيرات التى تحدث فى رائحة الوسط الذى تعيش فيه. وتفرز بعض الحشرات ـ كالنمل ـ روائح خاصة تعرف بالفيرومونات ـ تتعارف بها ، وتعرف عن طريقها المسارات التى يجب أن تتبع للوصول إلى مصادر الغذاء أو إلى أماكن معيشتها . وتستخدم الكلاب والفهود والذئاب وغيرها روائح أبوالها للتعرف على مناطق نفوذها وتحديدها . ويعتمد الخرتيت الأسود على رائحة الروث والبول من أجل تأكيد ذاته ووجوده وتحقيق الاتصالات الاجتماعية والتناسلية . ويلجأ قط الزباد إلى نشر مساحات من عطره النفاذ ـ الذى تفرزه غدد تقع تحت فيله ـ لتحديد منطقة نفوذه .

الرواح :

هو السير في العشى . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبا] . وقيل: الرواح : السير من الزوال إلى الغروب أيضًا .

وكثير من الطيور والحيوانات يتزامن وقت رواحه قبيل الغروب وبعده . الروح :

الروح: هي ما به حياة النفس. يذكر ويؤنث. والجمع: أرواح. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾ العزيز: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾

وقد بذلت محاولات كثيرة لمعرفة ماهية الروح في مختبرات علم الحيوان دون جدوى . وكل ما هو معروف عنها هو ما يدل عليه المعنى اللغوى .

وقد ذهب معظم المفسرين القدامي والمعاصرين إلى عجز العقل البشري عن إدراك حقيقة الروح .

أما الفلاسفة وأهل الكلام فقد خلطوا بين مفاهيم عديدة كالروح والنفس والعقل والقلب عولم يتفقوا على معنى واحد للروح .

ولم يتعرض الأطباء لمسألة الروح من قريب أو بعيد ؛ لأن العادة عندهم جرت على التعامل مع الجسم البشرى تعاملاً ماديًا صرفًا يقوم على المحسوس من الآفات التي تطرأ على أعضاء البدن وأجهزته والاضطرابات التي تصيب أخلاطه كالدم وغيره.

وأما ما وراء ذلك فإنهم لا يسلمون به ما دام لا يخضع للقياس أو المشاهدة.

وهم يتبعون هذا النهج أيضًا في تعاملهم مع الأمراض النفسية التي ليست لها أسباب مادية محسوسة فيرجعونها إلى التغيرات المادية أو الكهربائية التي تطرأ على جسم المريض أو دماغه ، ويستبعدون أى تأثير للروح أو النفس أو غيرهما من التأثيرات غير المحسوسة .

والخلاصة: أن ماهية الروح _ كما ذكر القرآن الكريم _ مجهولة لنا ، وكذلك فإننا نجهل العلاقة بينها وبين النفس والموت والحياة ، كما أننا لا نعرف الأعضاء التى تتعلق بها .

مصطلحات ذات صلة:

- ١ _ الحياة .
- ٢ ـ الموت .
- ٣ _ النفس .

الروضة :

الروضة : البستان . وفى التنزيل العزيز : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۞ ﴾ [الروم] .

والروضة: أرض منخفضة يستربض فيها الماء فترة من الزمن فتنبت أنواعًا مختلفة من النبات .

وهى تتصف باستطالتها واشتمال تربتها على نسب لا بأس بها من الرمال التى تحسّن المسامية وتسمح بالتهوية ونمو النباتات .

ويصب في الروضة واد أو أكثر، وقد تنتهي مياه ذلك الوادى في تلك الروضة فتسمى بذلك « النهي » .

وقد تفرغ الروضة ماءها في روضة أخرى قريبة أو تصرفه في واد يأسر مياهها. ويمكن التفريق بين نوعين من أنواع الروضات :

الأول: الروضات الواقعة في المناطق الجيرية ، ولعامل الإذابة أثر كبير في حفر هذا النوع . كما أن الرياح تسفى المواد المتخلفة عن التحلل .

والآخر: الروضات المسماة بالنهى، وهي تقع عند مفيض الأودية ومرافضها.

وقد أورد ياقوت الحموى نحو مائة وأربعين روضة في الجزيرة العربية ، وذكر أن الرياض المجهولة كثيرة ، غير أن ما ذكره هو المعروف منها .

الروع:

الروع: الفزع. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمُ لُوطٍ (٧٤) ﴾ [هود] .

ويمكن استخدام كلمة (الروع) كمصطلح في علم النفس للدلالة على شدة الخوف .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الخوف .

الرياء:

الرّياء والرّئاء : التظاهر بالخير قولاً أو فعلاً أمام الناس ليطلعوا عليك فيشكروك، فهو إظهار الجميل للناس من قولك وفعلك تكلفًا وتصنُّعًا لتُحمد ، وتُذكر بما يُرى منك .

والإنسان بهذا المسلك قدم عمله ابتغاء رضا الناس ، وانتظر أجره منهم ، فهو بهذا ليس له على عمله عند الله شيء بعد أن قصد بعمله سواه، وأخذ منه أجره الذي سعى له .

والرياء رذيلة من رذائل النفاق يعود ضررها على المجتمع كله ؛ إذ يُخلى الأعمال والأقوال من الإخلاص والإجادة ، وبهذا فلن تكون مفيدة أو متقنة، لأن المراقب فيها هم البشر ، وليسوا على أقل درجات الكمال حتى يحسنوا مراقبة العاملين، وبالتالى فلن يكمل العمل، وتكون النتيجة خسارة المجتمع.

لهذا نهانا عنه الشرع الحنيف، حيث جاء في التنزيل: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [البقرة : ٢٦٤]. أي: لا يتصدق المراثي رجاء ثواب أو خوفًا من عقاب ، لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فالله غنى عنه وعن نفقاته .

ونهى الله المجاهدين الذين يبذلون دماءهم وأموالهم فى سبيل الله عن الخروج رياء أو التشبه بالمرائين فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون ، قال تعالى : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٠) ﴾ [الانفال] . أشارت الآية إلى خروج قريش إلى بدر رياء

وسمعة بعد أن نجت قافلتها من أيدى المسلمين ، فدارت الدائرة عليهم ، وجازاهم الله بما قدموا وما صنعوا وبصدهم عن دين الله ومحاربة نبيه ، ومن تذييل الآية نأخذ الدرس المانع لكل مراء من ريائه فالله أعلم بما نصنع من أنفسنا ، ومحيط بكل سلوكنا إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر .

والرياء من صفات المنافقين ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٤٢ ﴾ [النساء : ١٤٢] . وقال عنهم أيضًا : ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُ رِبَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء : ٣٨] . نقول : راءاه مراءاة ورياءً ورءاءً : أراه من نفسه ومن صفاته ومن أعماله الخير والصلاح وهو غير ذلك وهو مُراء وهم قوم مراؤون .

ومن صور الرياء أن تطلب الثناء بلبس الخشن ، وتقصير الثياب لتعرف بالزهد ولست بزاهد ، أو تتسخط على الدنيا وأبنائها العصاة ، وتتمسح في الآخرة وأبنائها المقهورين لتذكر بينهم وأنت بعيد منهم ، أو تنشط في العمل أمام الناس فإذا خلى بك المكان تبلّد ذهنك، وفترت أعضاؤك، أو تحب أن تُمدح بما تفعل وما لا تفعل، ﴿ وَيُحبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةً مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

ومن الرياء أن تحسن أداء الفرائض إذا ما كنت مع الناس ، وتهملها أو تتركها إذا خلوت: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ اللَّذِينَ هُمْ يُواءُونَ ۞ وَمَن الرياء أَن تُطيل وقت عملك الرسمى في المقر الذي تعمل به " فتصل إليه مبكراً وتخرج منه آخر الناس حتى تكتب من المحافظين وأنت من ذلك بعيد ، لأنك بين وقتى الوصول والخروج ، تهلك الوقت، وتعبث بمصالح الناس، وتستبطئ ساعة الانصراف. والسنة الشريفة مليئة با يدعو إلى الإخلاص ويحث عليه، وينفر من الرياء لخطره على الفرد والجماعة.

الرياح:

الريح في اللغة: الهواء إذا تحرك . وتجمع الكلمة على رياح وأرواح وأرياح. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ١٠٠﴾ [القمر].

ويقول الحق عز وجل أيضًا : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ ﴾ [الروم: ٤٦] . قال الخازن: ﴿ والآية في الريح أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى ، وهي مع ذلك في غاية القوة تقلع الشجر والصخر ، وتخرب البنيان العظيم . وهي - مع ذلك - حياة الوجود ، فلو أمسكت طرفة عين لمات كل ذي روح ، وأنتن ما على وجه الأرض » .

وذكر السيوطى فى الإتقان: روى أبو حاتم وغيره، عن أبى بن كعب أنه قال: (كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب)، وأثر عن ابن عباس ولالي أنه قال: (الرياح للرحمة، والريح للعذاب)، وبذلك قال معظم المفسرين. ولكن الدكتور على العمارى أثبت في بحث له: أن القول المنسوب إلى ابن عباس لم يرد عنه، وأثبت أيضًا أنه ما رواه ابن عباس بقوله: اما هبت ريح قط إلا جثا النبي على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذابًا» [لا أصل له]. وانتهى إلى أن كلاً من الريح والرياح يستعمل في الخير والشر، وفي النفع والضر، وكذلك يستعملها القرآن الكريم في الرحمة وفي العذاب. واستند في ذلك إلى علم القراءات، وإلى الشعر العربي.

ويعرف العلم الحديث الرياح بأنها: « هواء متحرك عبر سطح الأرض » . وسبب هبوب الرياح هو الدفع تحت تأثير فروق الضغط الجوى . وتنشأ هذه الفروق بسبب اختلاف ميل أشعة الشمس على سطح الكرة الأرضية ، ومن ثم اختلاف معدلات التسخين . فكلما تعامدت الأشعة على سطح الأرض زاد التسخين ، كما هو الحال بين المدارين (مدار السرطان ومدار الجدى) ، وكلما زاد الميل قل التسخين ، كما هو الحال حول القطبين ، حيث تكاد تسقط أشعة الشمس موازية للسطح ، وازدياد التسخين معناه قلة الكثافة ، ومن ثم نقص الضغط الجوى، والعكس بالعكس . وهكذا يختلف ضغط الهواء على سطح الأرض من مكان إلى آخر . وهذا الاختلاف هو الذى يؤدى إلى تحرك الهواء (الرياح) ، حيث ينتقل الهواء من المنطقة ذات الضغط الأقل حتى يتساوى الضغط .

والرياح _ كظاهرة طبيعية _ لا تقتصر على كوكب الأرض. فالكواكب الأخرى التي لها غلاف غازي ، وتتلقى فيضًا من الأشعة الحرارية المنبعثة من الشمس تسود فيها الرياح أيضًا . فالمريخ مثلاً تهب عليه رياح ترى آثارها بالمناظير من على سطح الأرض. والصور التي أرسلتها سفن الفضاء دلت على أن هذا الكوكب مغطى بالرمال ، وتبدو فيه آثار التعرية بسبب وجود عواصف رملية ورياح شديدة وغلاف جوى رقيق جدًا ، كما سجلت سفن الفضاء وجود عواصف عاتية بالمشترى • ومن المعروف أن هذا الكوكب يحتفظ بغلاف جوى سميك من الميثان والأمونيا (النوشادر) والهيدروجين .

وأيضًا ، أثبتت سفينة الفضاء السوفيتية (لونا ـ ٢) في عام ١٩٥٩م ـ وجود الرياح الشمسية ، وقامت بإجراء قياس لخواصها لأول مرة . وتعرف الرياح الشمسية بأنها انسياب مستمر للغارات من الشمس . وهي تنشأ أساسًا من تمدد الغازات في إكليل الشمس (أي: الغلاف الجوي الخارجي للشمس). وتبلغ سرعة هذه الرياح ٥٠٠ كيلو متراً في الثانية تقريبًا . ويمتد نطاقها إلى قرب موقع كوكبنا الأرضى ، وإلى ما وراء هذا الكوكب أيضًا . ولكن المجال المغناطيسي للأرض يمنع وصول جسيمات الرياح الشمسية إلينا . وعند هبوب الرياح الشمسية تجاه أي من المذنبات فإنها تتسبب في تكوين ذيول لها. ولا تقتصر هذه الرياح على الشمس دون غيرها من النجوم الأخرى . فالكثير من النجوم يعد مسرحًا للعديد من الدوامات والأعاصير والعواصف المغناطيسية العنيفة الحركة والشديدة الثورة .

الرَّيْب : الشَّك والظَّن والتَّوهم ، والإرابة والارتياب : أن تتوهم أمرًا ثم تتكشف الحقيقة عن غيره . وكما يُطلق الرَّيْب على الشك يُطلق أيضًا على حوادث الدهر وصروفه ونوائبه المقلقة ۽ ومنه قول الله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرٌ نَّتَرَبُّصَ بِهِ رَيْبُ الْمَنُونَ ٣٠٠ ﴾ [الطور] . ودُّوا _ بحمقهم وسوء طويتهم _ لو أهلك الدهر بنوائبه رسول الله كما أهلك الشعراء قبله . رابه الأمر وأرابه: جعله شاكًا ، رابه من فلان أمرٌ يريبه ريبًا: أساء الظن به ، ارتاب فيه وبه واستراب: شك ، ويقال: فلان مُريب وهذا أمر مُريب: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ① ﴾ [إبراهيم] ، وهو ذو ريبة ، وجمعها ريبٌ .

قال تعالى عن القرآن : ﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة] . أى لا شك فيه لمن تدبره وأعطاه عقله وقلبه وأراد منه الهدى ، وحق لا ارتياب فى ذلك، وهو مُنزل من عند الله على عبده ورسوله محمد على الله المنكرين سؤال من عند الله على عبده ورسوله محمد على الله المنكرين سؤال تعجيز إثباتًا لعنادهم قائلاً : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مّمًا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهداء كُم مِّن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ (آ) ﴾ [البقرة] . أى إن كنتُم أيها المنكرون في شك وارتياب من صدق الرسول في بلاغه عن الله ، أو شككتم في نسبة القرآن المعجز لله سبحانه ، وادّعيتم أنه من نسج البشر ، فهاتوا سورة واحدة عائلة له ، ولكم أن تستعينوا بمن شئتم من بلغائكم وفصائحكم ، فالمعارضة مطروحة ومفتوحة ، ولن تستطيعوا .

وسألهم مرة أخرى عن البعث القضية العقدية الكبرى التى وُوجهت بالنكران من الكثيرين قديًا وحديثًا ، خاطب القرآن فيهم العقل والفكر والتدبر لمراحل خلق الإنسان ، وتدرجه من مرحلة إلى أخرى حتى صار إنسانًا سويًا ، ألا يقدر على الإنسان ، وتدرجه من مرحلة إلى أخرى حتى صار إنسانًا سويًا ، ألا يقدر على إعادته من بدأه ؟! قائلاً : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ﴾ [الحج : ٥] . وقال بعدها النتيجة الحتمية التى يجب على كل عاقل التسليم بها : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيى الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْء قَدير ۚ آ وَأَنَّ السَّاعَة آتِيةٌ لاَ رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ آ ﴾ [الحج] . فعرض الدليل ثم عقب بالنتيجة فلم الريب والارتياب في قدرة القادر سبحانه ؟! وقد جزم الحق في كثير من آيات التنزيل بوقوع البعث ، ورفض كل ريب يتطرق وقد جزم الحق في كثير من آيات التنزيل بوقوع البعث ، ورفض كل ريب يتطرق إلى قضيته : ﴿ قُلُ اللَّهُ يُحْيِكُمْ ثُمَّ يُحْمَعُكُمْ إلَىٰ يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فِيهِ ﴾

[الجاثية : ٢٦]

والريب كخلق إنسانى ، يرتبط مدحًا وقدحًا بما يتعلق به ، بمعنى أن الريب فى نسبة كل كمال لله حرام ، وأن الريب فى أن الله منزَّه عن كل نقص حرام ، أن

الريب في أن الرسول صادق حرام ، والريب في أن القرآن نزل عليه من عند رب العالمين حرام ، ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٢٢) ﴾ [غانر] ، أما المؤمنون فخلقهم غير ذلك : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] . لم يشكوا في شيء من معتقداتهم عن الله ورسوله .

وأما الارتياب في الآخرين بلا مبرر وبناء التعاملات معهم طبقًا لهذه الريبة حرام بموجب قول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ 1 الحجرات : ١٢] ، ولكن الريب في أعداء الإسلام والوطن مطلوب أخذًا للحيطة من مكائدهم ودسائسهم ، ولكن علينا أن نعمل على التَّثبُّت من أي ريب يعتمل في عقولنا لنكون على بينة من الأمر .

الريحان:

الريحان في اللغة : كل نبت طيب الرائحة . وهو أيضًا جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية . وقيل الريحان : أطراف كل بقل طيب الريح إذا خرج عليه أوائل النور (الزهر) . ويقال للحب المأكول : ريحان . وقيل : الريحان: النضيج الذي لم يؤكل. وروى الوالبي عن ابن عباس وطي أن الريحان: هو خضرة الزرع ؛ وسمى ريحانًا لاستراحة النفس بالنظر إليه . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالْعَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّبْحَانُ (١٢) ﴾ [الرحمن] .

وفي علم النبات يعرف الريحان: بأنه نبات عشبي حولي أو معمر قائم متفرع السيقان، يتكاثر بالبذور، أوراقه بيضاوية وحوافه كاملة، وتظهر الشماريخ النزهرية في نهاية الفروع وتحمل أزهاراً فاتحة اللون أو قرمزية. واسمه العلمي Melissa officinalis. وطول ساق الريحان يصل إلى نحو ٣٠ سنتيمتراً. وثمة نوع من الريحان يبلغ طوله ٢,٥ متر. ويزرع النبات للزينة، وتستخدم أوراقه في تعطير السلاطة والحساء وشراب الليمون وطهى اللحوم والخضر. ويمكن قطع السيقان وتجفيفها لتستخدم في الشتاء.

وتذكر الدكتورة عواطف عبد البارى في شرحها على تذكرة داود أن المشهور من الريحان نوعان : ۱ ـ الريحان الحلو Ocimum basilicum الذي يزرع في الحدائق ضمن نباتات الزينة . وهو ذو أوراق بيضاوية مسننة الحافة وأزهار بيضاء تظهر في أشهر الصيف . وهو يحتوى على زيت عطرى طيار زكى الرائحة يدخل في صناعة بعض الأدوية الهاضمة والطاردة للغازات والمدرة للبول . ويستخدم مغلى أوراق هذا النبات كمسكن للمغص وحالات تطبل البطن وكفاتح للشهية وطارد للبلغم . كما يستخدم مغلى البذور لعلاج بعض حالات الإسهال .

٢ ـ الريحان الأحمر (الكافورى) Ocimum kilimand scharicum وهو يتصف بسيقانه الأرجوانية ، وأوراقه البيضاوية الكاملة الحافة. ويستخدم زيته على نطاق واسع في الصناعات الدوائية ، وبخاصة أدوية الروماتيزم وآلام المفاصل . كما تستخدم الأوراق والأطراف الزهرية لعمل كمادات لعلاج الكدمات والتهابات المفاصل . ويدخل زيت الريحان بنوعيه (الحلو والأحمر) في كثير من الصناعات العطرية ومستحضرات التجميل ذات الجودة العالية .

وقد ورد فى كتب الطب القديمة: أن الريحان مسكن للمغص، مقو للقلب، ينفع من البواسير ومن الدوار والرعاف، وزهرته منشطة وهاضمة، وبذره حابس للإسهال الصفراوى وشم النبات ينفع من الصداع ويجلب النوم. وتستخدم عصارة أوراقه فى علاج بعض أمراض الأذن.

الريش:

هى كسوة الطائر ، واحدته ريشة ، وقد يخص بالجناح من بين سائره ، ولكن الريش للطائر كالثياب للإنسان استعير للثياب فى قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتكُمْ وَريشًا ﴾ [الاعراف : ٢٦] .

ويحمى الريش الطائر من شدة البرودة والحرارة . ولا يمكن للطائر أن يطير بلا ريش، فهو يمكنه من الانسياب خلال الهواء. ويساعد الريش بعض الطيور ـ مثل الكورمورانت والبطريق ـ على السباحة في الماء . وذكور الطيور لها ريش أكثر لمانًا من إناثها وبخاصة خلال فترة التكاثر . ويستخدم ذكر الطائر ريشه في جذب

رفيقه وللدفاع عن منطقته . وريش إناث الطيور عادة خافت ، مما يجعل رؤيتها صعبة عندما ترقد في عشها . وريش الفراخ حديثة التفقيس وبرى ، ويسمى : الزغب وهو يوفر لها حماية أكثر من الريش العادى .

ويتكون الريش من مادة الكرتينى التى توجد أيضًا فى شعر الثديبات وحراشف الأسماك والزواحف . وعلى الرغم من أن الريش قادر على التحمل والبقاء طويلاً فإنه يبلى تدريجيًا . وتطرح الطيور ريشها ، وتنمو لها مجموعة جديدة من الريش مرة كل عام على الأقل .

وتتكون الريشة المثالية من مسطح عريض يسمى البند، يتصل بعراق طويل فى الوسط . ويتكون العراق من جزءين : قاعدة مستديرة مجوفة تسمى ساق الريشة أو القصبة ، وهو يمتد من جلد الطائر إلى البند ، والجزء الآخر يسمى عنق الريشة وهو الذى يمر عبر البند . ويتكون البند بدوره من شعيرات دقيقة تتفرع على جانبى عراق الريشة .

حرف الزاى

حرف الزاي

الزائدة:

الزائدة : مؤنث الزائد ، أى الأكثر من المعدل العادى . يقال : أخذه بدرهم فزائداً ، أى : فأكثر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾

[البقرة : ٢٤٧]

والزائدة الدودية: أنبوبة دودية الشكل ، مقفلة الطرف ، تخرج من المصران الأعور Cecum ، وتقع على موصل الأمعاء الدقاق بالأمعاء الغلاظ ، وليس للزائدة الدودية وظيفة فسيولوچية معروفة ، إلا أنها قد تكون مبعثًا لمرض خطير .

وزائدة الكبد: قطعة صغيرة منها متعلقة بها إلى جنبها .

الزبد:

زبد المعادن : خبثها ونفايتها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حِلْيَةً أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ﴾ [الرعد : ١٧] . وزبد الماء : الرغوة التي تعلوه عند اضطرابه وسُرعة تحركه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ﴾

[الرعد : ١٧]

ويمكن استخدام كلمة (الزبد) كمصطلح في علم الجيولوجيا له نفس الدلالة اللغوية للكلمة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ السيل . ٢ ـ الماء . ٣ ـ المعدن .

زبر الحديد :

الزبر جمع زبرة . يقال : زبرة الحديد ، أى : القطعة الضخمة منه ، وهي تطلق أيضًا على السندان. ﴿ آتُونِي زُبُرَ

الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف: ٩٦] ، أى قطعه العظيمة . وأصل الزبر : الاجتماع ، ومنه زبرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله ، وزبرت الكتاب ، أى : كتبته وجمعت حروفه .

ويميل معظم الباحثين في تاريخ استغلال الثروات المعدنية أن الحديد الذي استخدم في الحضارات القديمة كان من حديد النيازك السهل الطرق ولذلك أطلق الفراعنة عليه اسم (بيار آن ربت) الذي يعني : حجر السماء أما السومريون فكانوا يسمون قطع الحديد (آن بار) وهي تسمية تعني : نار السماء وقد وجد في كهوف منطقة الجرزة بمصر وهي من مناطق الحضارة الوسطى لعصر ما قبل الأسر الفرعونية _ خرز حديدي قد اعتراه الصدأ . وقد قام ج . رايت ، وم بتري بفحصه وقدرا تاريخ صناعته بما يوازي أربعة آلاف سنة تقريبًا قبل ميلاد المسيح علي السيح علي المسلم المسيح المسيح المسيح الله المسيح المسيح المسلم المسيح المسلم المسيح المسلم المسيح المسلم ال

وبتحليل بقايا هذا الخرز وجد أنها تحتوى على ١٠,٩ ٪ نيكل . ومعنى وجود هذه النسبة العالية من النيكل أن ذلك الخرز قد صنع من معدن ليس مستخلصًا من خامات أرضية أصلاً ، ولكنه من معدن الحديد الذي يسقط أحيانًا من النيازك السماوية الهاوية إلى الأرض ، والدليل على ذلك تلك النسبة العالية من النيكل التي تؤكدها تحاليل الفارنجة » الذي أتيحت له الفرصة لتحليل عدد من عينات الحديد النيزكي الأصل ، فوجد أنه يحتوى على نسبة من النيكل تتراوح بين المأخوذ من مصادر أرضية أو المستخلص من خامات أرضية ، فقد وجد أنها تحتوى على آثار من النيكل تقل عن ١٪ .

وقد عثرت على قطعة من الحديد في الأهرامات الكبرى في الجيزة ، اكتشفها العالم (هـ. فايز) في سنة ١٨٣٧م ، ويرجع تاريخها إلى الأسرة الرابعة ، وهي الآن محفوظة في المتحف البريطاني . ويعتقد (ريكارد) أنها من أصل نيزكي ، أي ساقطة من السماء .

وعلى هذا ، فمن المرجح أن زبر الحديد التي استخدمها ذو القرنين مصدرها الحديد الذي يسقط من السماء في شكل شهب ونيازك ، ذلك أن الحصول على

الحديد من خاماته الطبيعية لم يعرف إلا حديثًا . ومن المعروف أن هناك نوعًا من النيازك يعرف باسم النيازك الحديدية تصل نسبة الحديد فيها إلى ٩٣٪، وتختلف أحجام النيازك الحديدية، فمن أكبرها نيزك (هوبا) Hoba الذى سقط على الجنوب الغربي لقارة إفريقيا ، وقدرت كتلته بستين طنًا . وسقط نيزك حديدى في ألمانيا كانت كتلته ١٤٠٠ كيلو جرام ، وآخر سقط في أستراليا ، وكانت كتلته ١٤٠٠ كيلو جرام . ويمكن أن تصل كتلة النيزك إلى بضعة أجزاء من الكيلو جرام .

ومن السرد العلمى السابق، يتبين لنا أن اصطلاح زبر الحديد يصلح للاستخدام في الكتابات العلمية للدلالة على القطع الكبيرة التي تصل إلى سطح الأرض من النيازك .

الزجاج:

الزجاج: جمع زجاجة وهي المادة الشفافة الصافية ، وقد يراد بها: القنديل كما في قوله تعالى: ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾ [النور: ٣٥]. وتطلق كلمة الزجاج في علم الجيولجيا على كل ناتج غير متبلور من التبريد السريع جداً للصهارة (اللابة)، وقد يكون كل الصخر (كما في الأوبسيديان Obsidian)، أو يوجد فقط في أرضيته ، والزجاج الطبيعي له ألوان متعددة ، وذو ظلال من اللون الأحمر او البني ، أو الأسود ، أو الرمادي ، وهو داكن بصفة عامة فيما عدا الحواف الرقيقة فهي شبه شفافة . وتختلف الصخور الزجاجية في خواصها . فالأوبسيديان صخر حمضي ، وهو عبارة عن زجاج لونه أسود له بريق لامع . أما الحجر الخفاف فلونه غالبًا بني أو أصفر أو رمادي ، وبريقه معتم ، ويحتوى على فقاعات غازية لا يزيد قطرها عن مليمتر واحد.

الزجر:

الزجر في اللغة : مصدر الفعل (زجر) . يقال : زجر الكلب وغيره : كفه . وزجر البعير : حثه وحمله على السرعة . وزجر الطير أثارها ليتيمن بسنوحها أو يتشاءم ببروحها . والزجر طرد بصوت . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الصافات : ١٩] ، [النازعات : ١٣] . وقد وردت كلمة (الزجر) في قوله تعالى : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٢٠ ﴾ [الصافات] . في سياق الحديث عن طوائف من الملائكة .

والزجر شائع بين الحيوانات والطيور ، حيث يصيح أحدها في وجه الآخر إذا أراد أن يخطف فريسته أو جزءًا منها ، أو إذا أراد أن يعتدى على أنشاه أو يغازلها أو يدخل في منطقة نفوذه أو غير ذلك .

الزحّاف:

الزحّاف في اللغة: هو كل ما يمشى على بطنه كالأفاعى ونحوها. والزواحف: طائفة من الفقاريات الباردات الدم تتنفس الهواء، ومنها: الثعابين والغطاء ونحوها. ولم ترد كلمة (الزحاف) أو (الزواحف) في القرآن الكريم، ولكن وردت كلمة (زحف) التي تشترك معهما في الجذر اللغوى. قال تعالى: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحُفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ ١٠٠ ﴾ [الانفال] .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الثعبان . ٢ _ الحية .

الزحزحة:

الزحزحة هي : الدفع والتنحية والإبعاد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران : ١٨٥] . وتستخدم الزحزحة Shift في علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس الدلالة اللغوية . ففي دراسة الصدوع ـ على سبيل المثال ـ يراد به مقدار الإزاحة الأفقية على الجانبين المتقابلين للصدع والزحزحة الكلية Total Displacement : هي مقدار المسافة التي تفصل بين نقطتين من طبقة واحدة كانتا متلاصقتين قبل حدوث صدع في تلك المنطقة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الصدع .

الزحف:

الزحف : التحرك ببطء . وأصل الزحف للصبى ، ويشبه بزحف الصبى مشى الفئتين تلتقيان للقتال . وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ ﴾ [الانفال]. والزحف Creep في علم الجيولوجيا كمصطلح له نفس الدلالة اللغوية للكلمة ، حيث يراد به :

١ ـ الحركة البطيئة المستمرة لفتات الصخور والمعادن والتربة إلى أسافل المنحدرات تحت تأثير الجاذبية .

٢ ـ استجابة صخور المناجم تدريجيًا للإجهاد ، كما يشاهد في أعمدة المناجم وأسقفها نتيجة ضغط صخور الغطاء ، حيث تحدث حركة جانبية للمواد نتيجة للإجهاد الرأسي .

٣ ـ التشوه البطىء المتزايد السرعة للصخور الصلبة تحت تأثير إجهاد صغير ثابت ومستمر لفترة زمنية طويلة .

الزخرف:

الزخرف هو الذهب . قال تعالى : ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُف ﴾ [الإسراء : ٩٣] . والزخرف أيضًا : نقوش للزينة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُنُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا ﴾ [الزخرف] . ويمكن استخدام كلمة (الزخرف) كمصطلح في علم الجيولوجيا بنفس الدلالتين اللغويتين السابقتين .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الذهب .

الزراق:

الزراق حالة مرضية مأخوذ اسمها من اللون الأزرق ، ولم ترد اللفظة فى القرآن الكريم وإنما وردت كلمة (زرقا) المشتركة معها فى الجذر اللغوى . قال تعالى : ﴿ يَوْمُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٠٠) ﴾ [طه] .

والزراق فى الاصطلاح الطبى: هو حالة يستميل فيها الجلد والأغشية المخاطية إلى لون ضارب إلى الزرقة يسبب نقص الأكسيجين فى الدم . وقد تتسبب هذه الحالة من عيوب فى القلب ، وقد يكون الزراق أيضًا علامة دالة على أنواع معينة من التسمم أو أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوى .

وزراق الأطراف فى الطب الباطنى: زرقة تصيب اليدين والقدمين تشبه مرض (ريشود) ولكنه غير مصحوب باختناق موضعى وألم. والزراق المعوى: مرض يميزه زرقة فى اللون واضطراب شديد فى الأمعاء.

الزرع:

الزرع في اللغة: هو واحد الزروع. وهو طرح البذر في الأرض. وهو أيضًا: النبات الذي يكون بحرث الناس وعملهم. يقال: زرع الحب زرعًا، أي : بذره . وزرع الأرض: حرثها للزراعة . وزرع الله الزرع: أنبته ونماه حتى بلغ غايته . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (١٣) أَأَنتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١٤) ﴾ وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (١٣) أَأَنتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (١٤) ﴾ [الواقعة]. أي: أخبروني عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيه البذر: أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعًا فيكون فيه السنبل والحب أم نحن ؟ أي أن كلمة الزرع في القرآن تدل على نبات كل شيء يحرث. وقد يقصد بها القمح والشعير وما يشبههما . قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. فمن المعروف أن النباتات التي لها شطأ هي التي تماثل القمح والشعير والأرز.

الزفير:

الزفير في اللغة: هو إخراج النفس من الصدر من شدة الحزن ، وهو خلاف الشهيق ، مأخوذ من الزّفْر _ بالكسر _ وهو الحمْل على الظهر لشدته ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٠٠ ﴾ [هود] ، وقال أيضًا : ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ (١٠٠٠ ﴾ [الانبياء] .

ويحدث الزفير عندما ينبسط الحجاب الحاجز والعضلات الأخرى لتسمح للرئتين بالانكماش ، ويؤدى هذا الانكماش إلى زيادة ضغط الهواء فى الحويصلات (الغرف الهوائية بالرئتين) عن الضغط الجوى ، ونتيجة لهذا يمر الهواء من الرئتين إلى الخارج ، ويكون ثانى أكسيد الكربون نحو خمسة بالمائة والأكسيجين نحو ١٧ بالمائة من هواء الزفير .

وتستخدم كلمة (الزفير) كمصطلح في علم الحيوان للدلالة على إخراج النفس .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التنفس . ٢ ـ الشهيق .

٣ _ الحجاب . ٤ _ الزفير .

الزقوم:

الزقوم في اللغة: هو كل طعام يقتل. وهو أيضًا شجرة كريهة الرائحة ثمرها طعام أهل النار. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزِلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فَتُنَةً لِلظَّالِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (١٦) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (١٦) ﴾ فَتُنَةً لِلظَّالِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (١٦) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (١٦) ﴾ وذكر بعض المفسرين أن هذه الشجرة لا وجود لها في الدنيا ، وإنما يخلق فيها الحيات والعقارب وخزنة النار والأغلال والقيود. ويبدو أن اسمها مأخوذ من قول العرب: أزقمه الشيء ، أي : أبلعه إياه ، فأهل ويبدو أن اسمها مأخوذ من قول العرب: أزقمه الشيء ، أي : أبلعه إياه ، فأهل النار يتزقمون ثمر هذه الشجرة ، أي يُكرهون على تناوله . ويشير بعض الباحثين إلى وجود شجرة في المملكة النباتية تعرف بالزقوم (وهي غير الشجرة التي ورد أمرها في القرآن الكريم) ، وهي أيضًا مرة كريهة الرائحة ذات سائل لبني إذا أصاب جسد الإنسان توره.

الزكاة:

للزكاة معناها في الاستخدام اللغوى ، ومعناها في الاستخدام الاصطلاحي من معانيها اللغوية : الصلاح والطهارة والنماء . أما المعنى الاصطلاحي فقد تعددت التعاريف التي أعطيت له ، أشهر معاني الزكاة الاصطلاحية : أنها الحصة المقدرة في المال التي فرضها الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِّنَ اللَّهِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1) ﴾ [التوبة] .

وردت كلمة زكاة ومشتقاتها في القرآن الكريم في تسعة وعشرين موضعًا منها قوله تعالى : ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (الله على على المَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] .

الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام • ويمكن القول: إنها تمثل الركن المالى والاقتصادى بين أركان الإسلام الخمسة . أهمية الزكاة ترتفع إلى هذا المستوى؛ أى إلى أنها ركن من الأركان التى بنى عليها الإسلام ، وأدلة فرضيتها كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ (١٠٠٠) ﴾ [التوبة] .

ومن شروط الزكاة : الإسلام : فلا تجب الزكاة على غير المسلم لأنها عبادة . والنصاب : فهو يعنى أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ حدًا معينًا . هذا الحد هو الذى يسمى نصابًا وهو يختلف بحسب المال . ولا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل لأن الزكاة عبادة تقع على المال .

إن الطريقة التي تحدد بها الأموال التي تجب فيها الزكاة يصبح التعرف عليها ميسراً إذا قوبلت بالطريقة التي يتعرف بها على مصارف الزكاة التي تحددت في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهًا وَالْمُؤلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٢٠٠٠ ﴾ [التوبة] ، والقاعدة العامة التي تحدد أموال الزكاة هي كما قال الفقهاء بالزكاة تجب في كل مال نام . المال النامي : هو المال القابل للاستثمار ؛ سواء كان مستثمراً حقيقة أو غير مستثمر ، وسواء كان ينمو بنفسه (الحيوانات) أو بالعمل عليه .

ومقادير الزكاة ومعدلاتها : زكاة النقود (٢,٥٪) وعروض التجارة (٥,٠٪) وزكاة الأرض (٥٪) أو (١٠٪) حسب تكلفة الرى ، كذلك الثروة الحيوانية والقطاع العقارى (٥٪، ١٠٪).

والزكاة ركن من أركان الإسلام . وهي بهذا الركن الركين في النظام المالي الإسلامي المناك حقيقة يجب أن تعلن بوضوح عن هذه الفريضة وهي ما تعلق بدور الدولة فيها . إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية في تحصيل الزكاة عمن تجب عليهم وإنفاقها على المستحقين لها .

الزلازل (الزلزلة):

الزلزال في اللغة: مصدر من الفعل زلزل. يقال: زلزله زلزلة وزلزالاً: هزه وحركه حركة شديدة. والزلزال: هزة أرضية طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض وهو أيضًا: الهول والبلية والشدة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① ﴾ [الزلزلة]. قال ابن عباس والشيئ في تفسيرها: ﴿ زُلْزِلَتِ ﴾ أي : تحركت من أسفلها. وقال الشوكاني: ﴿ زُلْزِلَتِ ﴾ : حركت حركة شديدة فإنها

تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها . وهو أيضًا مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ ١٦ ﴾ [الحج] .

قال الشيخ مخلوف : من أمارات الساعة ما يحدث في الأرض من الزلزلة الشديدة . . . والزلزلة الساعة كناية عن أهوال يوم القيامة .

وتعرف الزلازل علميًا بأنها: هزات سريعة قصيرة المدى فى قشرة الأرض، وهى تنتج من عدة عوامل من بينها: حدوث التفاعلات النووية فى باطن الأرض، والحركة المحورية للأرض، وتجمع المواد المشعة فى جوفها، وإعادة توازن القشرة الأرضية وتحرك طبقاتها على طول أسطح الصدوع العميقة فيها، وانتقال المياه الجوفية من مكان إلى آخر، والطفح البركانى، وتعزى الزلازل لأسباب فلكية أيضًا، فيما يسمى باستعراض كواكب المجموعة الشمسية، حينما توجد جميعها فى خط مستقيم واحد يمر بمركز الشمس، ويحدث ذلك كل ١٨٤ سنة. ويعتقد العلماء أن هذا الاستعراض يؤثر على قشرة الأرض لازدياد قوة الجذب لها عندما تقع الكواكب فى صف واحد.

ويفسر علماء الجيولوجيا أسباب حدوث الزلازل بموجب النظرية المتكنونية Tectonic Theory . فقد ثبت بالملاحظة المباشرة وغير المباشرة أن الكتل الصخرية الضخمة التي تعرف اليوم باسم ألواح الغلاف الصخرى للأرض تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة التي تتصف بكثافة أعلى من كثافة الألواح الطافية فوقها وبحالة واضحة من اللدونة والمرونة ، جعلت ذلك النطاق يعرف باسم نطاق الضعف الأرضى .

ومن هنا فإن ألواح الغلاف الصخرى للأرض تنزلق بسهولة ويسر فوق مادة نطاق الضعف نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس . وعندما تندفع الألواح تحت بعضها في المناطق المعروفة جيولوجيا باسم خطوط التصادم تحدث هزات أرضية وثورانات بركانية والعديد من الظواهر الأرضية المهمة وبناء على ذلك، فإن العلماء يقولون : إن توزيع بؤر الزلازل على مستوى الكرة الأرضية ليس عشوائيًا ، بل إنه يتبع نمطًا معينًا . فهناك مناطق تخلو تمامًا من هذه البؤر

(كالصحراء الكبرى) ، في حين أن هناك مناطق أخرى تتركز فيها هذه البؤر (كاليابان وإندونيسيا والساحل الغربي للأمريكتين) التي يطلق عليها مجازاً اسم : أحزمة الزلازل .

ويرى أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم أن زلزال القيامة سيحدث على نطاق واسع ليشمل الأرض كلها ، ولن يكون قاصراً على أحزمة الزلازل، وآنذاك سوف تلقى الأرض ما فى باطنها من أثقال الحديد والنيكل التى توجد فى باطنها عند درجة حرارة قدرها ٠٠٠٠ مثوية تقريباً وضغط يعادل ٤,١ مليون ضغط جوى ، ولا يتفق هؤلاء الباحثون مع الذين قالوا: إن المقصود بأثقال الأرض فى قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا آلَ ﴾ [الزلزلة] . هو أجساد الموتى ، وعلتهم فى ذلك أن كلمة ﴿ وَأَخْرَجَتِ ﴾ دليل على أن هذه الأثقال باطنة فى جوف الأرض وليست ظاهرة خارجها .

ويعد ابن سينا أول باحث درس الزلازل دراسة علمية ، فقد عرف الزلزلة بأنها : حركة لجزء من الأرض بسبب ما تحته. يقول : « ولا محالة أن ذلك السبب يفرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه » . وقد تعرض في كتابه « الشفاء ، المعادن والآثار العلوية » لأنماط من الهزات الأرضية مثل : الرعشية (الزلازل العرضية) والرجفية (الزلازل الرأسية) والسلمية (التي تحرك الأرض في حركتين : رأسية وأفقية). وعزا القزويني حدوث الزلازل إلى محاولة خروج المواد المنصهرة من باطن الأرض (يريد بذلك الزلازل التي تسبق الثوران البركاني في كثير من الحالات).

وعمد علماء المسلمين إلى جمع الحوادث المتعلقة بالزلازل ، كالسيوطى فى (كشف الصلصلة فى أخبار الزلزلة)، وابن عساكر فى (إنذار الزلزلة). وتصدى شيخ الإسلام ابن تيمية لخرافة الثور التى قيل فيها: إن الأرض محمولة على قرنى ثور، وإن الزلازل تحدث بسبب حركة الثور " وفندها . وهو يرى أن الزلازل من الآيات التى يخوف الله بها عباده . يقول: "ومن أسباب الزلازل انضغاط البخار فى جوف الأرض ، كما ينضغط الريح والماء فى المكان الضيق . فإذا انضغط طلب مخرجًا، فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض . وأما قول بعض الناس : إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل، وإن نقل عن بعض الناس، وبطلانه ظاهر ، فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل وليس الأمر كذلك ، والله أعلم "

الزلق:

الزلق في اللغة : هو الموضع الذي لا تثبت عليه قدم لملامسته . وهو في القرآن يعنى الأرض التي لا نبات فيها . قال تعالى : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِي أَن يُؤْتِينِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ ﴾ [الكهف] . وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الزلق) كمصطلح للدلالة على الأرض التي تخلو من وجود أي نبات فيها .

الزنا:

هو إتيان المرأة من غير عقد شرعى . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَلا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (٣٣) ﴾ [الإسراء] .

وللزنا أضرار صحية واجتماعية، فهو يؤدى إلى انتقال وانتشار أمراض خطيرة مثل الأيدز والزهرى والسيلان ، بالإضافة إلى إحداث اختلال في نمو خلايا عنق الرحم، فضلاً عن دوره في اختلاط الأنساب وإنجاب اللقطاء ، وحدوث مشكلات اجتماعية معقدة .

الزنجبيل:

الزنجبيل: نبات من الفصيلة الزنجبارية له عروق غلاظ تضرب في الأرض ، حريفة الطعم ، ينمو في المناطق الاستوائية ، وتستعمل سوقه الأرضية في الطهي، وزيته يكسب المشروبات نكهة طيبة . قيل : إن اسمه هندى الأصل . وقيل : إنه فارسى معرب . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً (١٧) ﴾ [الإنسان] ، أي أن الأبرار في الجنة يسقون خمراً طعمها كالزنجبيل ، والعرب تستلذ الشراب به .

وفى العلم الحديث يعرف الزنجبيل بأنه: نبات اسمه العلمى -Zingiber of ، ينمو فى المناطق المدارية من آسيا وأستراليا واليابان وجزر الهند الشرقية وأمريكا الجنوبية وغربى إفريقيا . ومن أنواعه : الزنجبيل الأحمر ، وهو نبات عشبى أحمر الزهور ، وموطنه ماليزيا ، يزرع أحيانًا للزينة وتستخدم جذوره لإعطاء نكهة مميزة . أما الزنجبيل الحقيقى فهو نبات معمر يتكاثر بالريزومات وينمو

إلى ارتفاع متر تقريبًا ، ويحمل أوراقًا متبادلة رمحية الشكل • والساق التي تحمل الأوراق جوفاء ، في حين تكون الساق الحاملة للأزهار مصمتة وتنمو بشكل مائل والأزهار صفراء اللون. والريزومات هي السوق الأرضية للنبات • وهي غليظة ذات قشور (أوراق حرشفية) تتفرع كأصابع اليد ، وهي تحتوى على زيت طيار بنسبة تصل إلى ٣٪ . ويحتوى هذا الزيت على مادتي الكامفين Camphene واللينالول الينالول ليعرف والنينالول يعرف والنينالول يعرف والنينالول يعرف والزنجرون Zingerone ، والزنجرون والنينالول المادتين الأخيرتين يرجع الطعم الحريف للزنجبيل .

ويدخل الزنجبيل في بعض الصناعات الغذائية، كالفطائر والحلوى ، ويستخدم كتابل في إعداد الوجبات ، وبخاصة في البلاد الباردة ، إذ إنه يبعث على الدف والنشاط، ويوصف شراب الزنجبيل بأنه مقو للقلب، معرق، مدفئ للجسم وبخاصة في الشتاء ، منبه للغدة اللعابية ، طارد للغازات ، منظم للهضم ، منفث يفيد في حالات السعال ونزلات البرد وفي علاج عسر الطمث. وكثيرًا ما يضم للمسهلات، إذ يزيد من قوتها الدوائية كما أن للزنجبيل خواص مطهرة ، ولذلك كان ماؤه يعد من الأدوية الجيدة للعين . وكان القدامي يكتحلون به ، ويستعملون منقوعه قبل الأكل لعلاج النقرس ، وتصنع منه مربى نافعة في علاج الأمراض الصدرية.

وثمة نوع من الزنجبيل ينمو بريًا في أمريكا الشمالية ، له أوراق شبيهة بشكل القلب ، وزهور بنفسجية تميل إلى البنى ، وهو نبات قصير ، ولكن ليس له علاقة بالزنجبيل الحقيقي ، وإن كانت جذوره تستعمل أيضًا كتوابل مهمة.

الزهرة:

الزهرة : واحدة الزهر ، وهو نور النبات والشجر . وزهرة الدنيا : بهجتها ومتاعها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١٣١) ﴾ [طه] . وتطلق الزهرة أيضًا على كل نبات معروف بزهوره كالبنفسج .

والزهرة هي إحدى وسائل التكاثر في النبات . وتستطيع النباتات أن تحافظ على بقاء أنواعها عن طريق الإزهار . ورغم وحدة الوظيفة فالأزهار تختلف في الشكل واللون والرائحة بما يلائم أسلوب الحياة وطريقة التلقيح . وتؤلف النباتات المزهرة أكثر المجموعات تعقيداً في المملكة النباتية ، وتتراوح أنواعها بين الحشائش الصغيرة والشجيرات والأشجار . وهناك ثلاثة أنواع من النباتات المزهرة ، وقد قسمت حسب فترة حياة كل نوع :

١ حولية : تكبر وتزهر وتضع بذوراً وتموت في سنة واحدة ، وهي نباتات
 لا خشيية كالأعشاب .

٢ ـ ثنائية الحول : فهي تنمو في السنة الأولى وتزهر وتثمر في السنة التالية .

٣ ـ معمرة : وهى تستمر فى الحياة عدة سنوات . وتتصف بأن جذوعها وأغصانها خشبية ، وهو ما يعطيها الدعم الكافى ويجعلها تنمو وتكبر إلى أحجام أعظم من حجم الأعشاب وأكبر. فشجيرة العرفج وشجيرة الأثل من النباتات المزهرة التي تعيد دورتها كل عام.

وتنقسم النباتات الزهرية إلى صنفين كبيرين هما: ذوات الفلقة الواحدة، وذوات الفلقتين . وجاء هذا التقسيم على أساس دراسة الأجنة في هذه النباتات فالنباتات ذوات الفلقة الواحدة تتصف أجنتها بوجود فلقة واحدة مع أنسجة الجنين، إضافة إلى وجود صفات سائدة في هذه النباتات مثل التعرق المتوازى في الأوراق ، وانتظام المحيطات الزهرية في ترتيب ثلاثي (كل محيط يتكون من ثلاث وريقات أو مضاعفات هذا العدد) . ولهذه النباتات صفات تشريحية مميزة أيضاً . أما النباتات ذوات الفلقتين فإن أجنتها تشتمل على فلقتين مع أجزاء الجنين الأخرى، وتسود فيها بعض الصفات التشريحية المميزة ، مع وجود التعرق الشبكي في الأوراق ، وتنتظم فيها المحيطات الزهرية في ترتيب رباعي أو خماسي .

وقد تكون الأزهار منبسطة ومتفتحة مثل أزهار زنبق الماء (النيلوفر)، أو تكون ضيقة وأنبوبية الشكل مثل أزهار نبات التبغ . وتحمل بعض الأشجار مثل قسطل الخيل والمجنولية أزهاراً جميلة ، لكن لا يشار إلى الأشجار عادة باسم الأزهار . فجميع النباتات المصنفة كأزهار أصغر من الأشجار .

وتحتوى كل زهرة على أعضاء ذكرية أو أنثوية أو على كليهما . وتنتج الأعضاء الذكرية والأنثوية معًا البذور التي تتكشف في جزء من الأعضاء الأنثوية يسمى : المبيض ، وهو تركيب مجوف يوجد في قاعدة الزهرة . وعلى كل حال ، فقبل أن تتكشف البذرة يجب أن يحدث الإخصاب بواسطة خلايا جنسية موجودة في حبة اللقاح التي تنتجها الأعضاء الذكرية للزهرة .

وفى معظم أنواع النباتات الزهرية ، تحمل حبوب اللقاح من الأعضاء الذكرية لزهرة ما إلى الأعضاء الأنثوية فى زهرة أخرى . وتعمل الرياح على تلقيح بعض أنواع الأزهار ، وبخاصة الأزهار الصغيرة البسيطة . وتلقح الحشرات والطيور معظم النباتات التى لها أزهار زاهية أو لها روائح عطرية . وثمة أزهار ذاتية التلقيح . ويحدث التلقيح الذاتى عندما يخفق حدوث التلقيح الخلطى وهو نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى .

ويقدر العلماء أن هناك أكثر من ٣٥٠٠٠٠ نوع من النباتات في العالم ، منها حوالي ٢٥٠٠٠٠ نوع يتبع النباتات الزهرية ، بما في ذلك زهور الحدائق والزهور البرية .

وتعد أزهار معظم النباتات الزهرية ذات قيمة غذائية أقل من أجزاء النباتات الأخرى (كالجذور والأوراق والثمار) . ولهذا تستخدم معظم الأزهار لأغراض الزينة . كما أن لبعضها فوائد علاجية . ويستخرج من بعضها زيوت عطرية تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل والروائح العطرية . كما ينتج النحل العسل من رحيق الأزهار .

مصطلحات ذات صلة:

۱ ـ إخراج الثمرات . ۲ ـ خروج الثمرات . ۳ ـ الرحيق . الروال :

الزوال مصدر الفعل (زال) يُقال : زال زوالاً وزولانًا : تحول وانتقل . وزال أى : اضمحل وزالت الشمس : مالت عن كبد السماء . وزال : ذهب. وزال زواله : دعاء عليه بالهلاك . وفى التنزيل العزيز : ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مّن

وعلى هذا فالزوال كمصطلح يمكن أن يستخدم للدلالة على الفناء . فزوال الكون يعنى : فناؤه ، ويمكن أن يستخدم كمصطلح للدلالة على الخروج عن الموضع أو الفلك " من قولهم : زوال الجسم بمعنى " خروجه أو جنوحه وميله عن موضعه . وموضع الأجرام السماوية هي أفلاكها التي تسبح فيها " .

زوال الأرض:

الزوال في اللغة: الهلاك، والاضمحلال، والتحول والانتقال. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِنْ بَعْدهِ ﴾ [فاطر: ٤١]، أي: لئن زالت السموات والأرض عن مواضعها ، واختلت وتناثرت بددًا، فما أحد بقادر على أن يمسكها بعد ذلك أبدًا.

وعلى هذا فإن مصطلح زوال الأرض يصلح للدلالة على فنائها ، أو انحرافها عن فلكها حول الشمس .

زوال السموات:

من معانى كلمة الزوال فى اللغة : خروج الشىء عن موضعه ، والفناء . وفى التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَد مِنْ بَعْده ﴾ ، أى أن الأجرام التى لا تحصى فى الفضاء قائمة فى مواضعها ، تدور فى أفلاكها محافظة على مداراتها ، لا تختل ولا تخرج عنها ، ولا تبطئ أو تسرع فى دورتها ، ولا تستند على شىء من هنا أو هناك ، ولئن زالت عن مواضعها ، واختلت وتناثرت بددًا فلن يمسك أحد زمامها ، وذلك هو الموعد الذى ضربه القرآن لنهاية هذا العالم ، حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب (الأجرام السماوية فى سيرها) وتتحطم وتتناثر ، ويذهب كل شىء فى هذا الفضاء .

ويرى الدكتور خضر أن معنى هذه الآية أنه _ سبحانه وتعالى _ يحفظ أجرام السموات والأرضين من أن يخرج أو يميل أحدها عن موضعه ، أى أن زوال السموات عنده بمعنى : الانحراف عن المدارات الخاصة ، بحيث يخرج كل جرم سماوى عن فلكه المقدر له .

ولكن الدكتور حسب النبى يرى أن زوال السموات يعنى: فناؤها. ويقول فى ذلك: « فالنجوم لابد وأن تنطفئ لأن وقود الهيدروجين مصيره إلى النفاد. وستموت جميع النجوم وستنتهى الحياة كلها من جميع الكواكب، بل وقد تموت المادة نفسها ويتحول الكون كله إلى إشعاع . . . ومفهوم الزوال ربما يرتبط بوجود المادة والمادة المضادة كظاهرة كونية ، وبهذا فإن فناء الكون محتمل فى ضوء خلق أزواج المادة لأن ظاهرة الأزواج شاملة لكل شىء فى الوجود . .

زوال الشمس:

ويقصد بزوال الشمس في اللغة: الوقت الذي تكون فيه الشمس في وسط السماء ولم ترد كلمة (الزوال) بهذا المعنى في القرآن الكريم ـ برغم أنها لفظة قرآنية ـ وإنما وردت كلمة (دلوك الشمس) للدلالة على المعنى المراد والشائع استخدامه في الفلك .

ويقصد بمصطلح زوال الشمس _ كما يفهمه أهل العلم _ عبور مركز الشمس دائرة الزوال ، أى عبورها أعلى نقطة فى مدارها اليومى الظاهرى حول الأرض . ودائرة الزوال هى الدائرة التى تقطع سمت الراصد (النقطة الواقعة فى السماء فوق رأس الراصد) ونقطتى الشمال والجنوب .

وترجع أهمية زوال الشمس للمسلمين إلى ارتباطه بصلاة الظهر . فتوقيت الظهر المحلى لأية مدينة على سطح الأرض هو « اللحظة التى تصل فيها الشمس أعلى مداها في كبد السماء ، ثم تقف هابطة نحو « المغيب » . ونظراً لدوران الأرض حول محورها ، فإن الأماكن التى تقع على نفس خط الطول يكون توقيت الزوال الشمسى فيها واحداً . ويختلف هذا التوقيت بمقدار ساعة كاملة كل ١٥ درجة من درجات الطول ، أى بمعدل أربع دقائق لكل درجة واحدة من درجات الطول .

الزوجان:

الزوجان مثنى زوج ، وهما : الذكر والأنثى من كل جنس من الحيوانات المتزاوجة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٠٠ ﴾ المتزاوجة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٠٠) الذاريات]

وتطلق كلمة (الزوجان) في الأصل على الواحد ومعه ما يقارنه ، أما إذا كان هناك تشابه كامل فتطلق على الاثنين . وفي التنزيل العزيز : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ [الانعام: ١٤٣] ، أي من الضأن ذكر وأنثى ، ومن المعز ذكر وأنثى . ووحدة الأسرة لدى كثير من الحيوانات ـ مثل ظباء الدقدق ـ هي الزوجان . وثمة أنواع من الحيوانات يرتبط فيها الزوجان معًا طوال العمر كما في حالة ابنى آوى ، وهما يتعاونان على الصيد داخل منطقة نفوذهما ، حيث يقوم أحدهما بإعاقة أم الغزال ويقوم الآخر بإرهاق صغيرها (الخشف) بالمطاردة .

الزوجية:

الزوجية : ظاهرة طبيعية تشمل كل شيء في الوجود . وهي كاصطلاح مأخوذة من الزوج ، بمعنى : وجود الشكل ونقيضه ، مثل الليل والنهار والذكر والأنثى . وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ آ ﴾ [الذاريات] . وذكر المفسرون أمثلة للزوجية ، من بينها : السماء والأرض ، والحلو والمر ، والنور والظلمة ، والحير والشر ، والذكر والأنثى ، والليل والنهار ، والهدى والضلال ، إلى غير ذلك .

ويعلق سيد قطب على هذه الآية بقوله: « وهذه حقيقة عجيبة ، تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض ، وربما في هذا الكون ؛ إذ إن التعبير لا يخصص الأرض ، قاعدة الزوجية في الخلق . وهي ظاهرة في الأحياء . ولكن كلمة شيء تشمل غير الأحياء أيضًا . والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية .

وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنًا ، وأن فكرة عموم الزوجية _ حتى في الأحياء _ لم تكن معروفة آنذاك ، فضلاً على عموم الزوجية

فى كل شىء . . حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم ، وهو يطلعنا على الحقائق الكونية فى هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير .

كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة ، وهي تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة ، وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب .

والزوجية موجودة في المادة . فلقد اكتشف علماء الفيزياء أنواعًا مختلفة من الجسيمات الذرية المضادة . فالإليكترون السالب له ضد هو الإليكترون الموجب (البوزيترون) ، والبروتون الموجب له ضد يدعى البروتون السالب (المضاد) ، والنيوترون المتعادل له ضد يدعى النيوترون المضاد ذو العزم المغناطيسي المعاكس . ولقد ثبت علميًا أن هذه الجسيمات المضادة تفني سريعًا بمجرد التقائها مع الجسيمات العادية المناظرة في عملية تعرف بالإفناء ، تتحول فيها المادة والمادة المضادة إلى طاقة غير مرئية طبقًا لقانون إينشتاين الذي ينص على أن :

الطاقة : كتلة المادة المختفية × مربع سرعة الضوء

فإذا تقابل الإليكترون مثلاً مع البوزيترون المتولد عادة في التفاعلات النووية تنتج فوراً أشعة جاما . وذرة المادة المضادة لا تختلف عن ذرة المادة العادية في صفاتها الطبيعية أو الكيميائية ، ولكنها فقط صورة معكوسة ، وكأنها صورة مرآة للذرة العادية ، ولا يمكن التمييز بينهما إلا إذا تقابلتا فتحدث الكارثة وتختفيا فوراً لتحولهما معًا إلى طاقة على هيئة أشعة جاما.

ويعتقد العلماء الآن أن الكون ربما قد نشأ من طاقة تحولت فى البداية إلى نوعى المادة ، بحيث إن كمية المادة فى الكون لابد أن تساوى كمية المادة المضادة وبحيث يظل النوعان متباعدين . وهذا فرض قد يؤيده تباعد النجوم والمجرات عن بعضها بمسافات شاسعة ، وهذا التباعد يمنع تلاقى الزوجين : المادة والمادة المضادة . ولكن (ديمترى نانوبولوس) وغيره من علماء الكوزمولوجيا والفيزياء النظرية للجسيمات الذرية يرون أن هناك قدرًا بالغ الضآلة من عدم التماثل بين المادة والمادة المضادة فى الكون ، حيث تزيد الأولى على الثانية بمقدار طفيف وكاف لإنتاج جميع النجوم فى جميع المجرات وجميع الذرات فى أجسامنا .

الزور:

الزُّور: كلمة تُطلق على الباطل عمومًا ، وعلى شهادة غير الحق ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٧) ﴾ [الفرقان]. فالزُّور هنا يعنى الشهادات الباطلة ، كما يطلق الزور على الكذب، وعلى مجالس اللهو.

وسُمِّى الباطلُ روراً ؛ لأنه مال بصاحبه عن الحق ، فنقول : ازْور عنه الزُوراراً: مال وحاد وانحرف، وكذا تزاور وازْوار ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاور عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ﴾ [الكهف : ١٧] . أى تميل عن كهفهم جهة اليمين .

وأكثر ما يطلق الزور على القول الباطل وشهادات الباطل ؛ لأن الباطل يبدأ بكلمة ، أو لأن اللسان هو الأداة الرئيسة لكثير من الباطل ، ومنه قوله تعالى : ﴿فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قُوْلَ الزُّورِ ٣ ﴾ [الحج] ، وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة : ٢] . فقولهم في الظهار قول ينكره الشرع الحنيف وتنكره عدالة السماء ؛ لأنه قول باطل وبهتان . وسواء أردنا بالزور القول الباطل ، أو شهادة الباطل ، أو مجالس اللهو ، فكل ذلك منكر لا يقره الشرع ، ولا يرضى للمسلمين أن يتخلقوا به قولاً أو سلوكًا .

وقد عدّته السنة الشريفة من الكبائر بل من أكبر الكبائر ، ورَد ذلك صراحة في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي على الله ، ثم عقوق الوالدين ، وكان متكنًا بلي يا رسول الله ، قال : الشرك بالله ، ثم عقوق الوالدين ، وكان متكنًا فجلس ، ثم قال : الا وقول الزور ، ألا وقول الزور اقال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . [البخاري (٢٦٥٤) ، ومسلم (١٤٣/٨٧)] . وبالزور تضيع الحقوق ، ويلبس الباطل ثوب الحق ، والحق ثوب الباطل ، وتنقلب الأمور ، ويصبح الجاني بريئًا ، والبرىء مذنبًا ، وهذا ما لا يرضاه دين أو عقل أو مروءة . وتزوير الكلام : زخرفته وتهيئته ليقبل عند مستمعيه مقبولاً ، إذ كيف يُقبل الكذب بلا تزويق وتزيين ؟ ويقال : رجل ورد ، ورجال زور ، وكلام مُزور : محوه بكذب .

الزيت:

الزيت في اللغة : دهن الزيتون . وتطلق كلمة الزيت على دهن غير الزيتون إذا قيدت بالإضافة وغيرها ، فيقال : زيت الخروع ، والزيت الحار ، والزيت الحار له المعدني ، (زيت مستخرج من باطن الأرض) ، والزيت العطرى : زيت طيار له رائحة يوجد في أوراق النبات وزهره ، وزيت كبد الحوت ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاة فيها مصْبَاحٌ المصْبَاحُ في زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة يَكَادُ زَيْتُها يُضِيءُ ولَوْ لَمْ عَلَيْ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قَلَ ﴾ [النور] .

ويعرف الزيت في العلم بأنه: مادة دهنية لا تذوب في الماء ولكن يمكن إذابتها في سائل الأثير. وهناك أنواع عدة من الزيت، ومعظمها أخف من الماء، وتكون سائلة عند درجة حرارة الغرفة، وقليل منها (مثل الزبد) تكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة. ويمكن الحصول على الزيوت من مصادر نباتية وحيوانية ومعدنية. وما يهمنا هنا هو الزيوت النباتية، وبخاصة زيت الزيتون الذي وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم.

وتتكون هذه الزيوت أساسًا من الكربون والهيدروجين والأكسجين . وهي تصنف كزيوت ثابتة (لا تتبخر في الظروف الجوية العادية) أو طيارة (وتسمى أيضًا الزيوت الأساسية ، وهي تتبخر بسرعة عند تسخينها) . ويندرج زيت الزيتون وزيوت الطبخ الأخرى التي من أصل نباتي (كزيت الذرة ، وزيت النخيل ، وزيت بذرة القطن) تحت الزيوت الثابتة . أما الزيوت الطيارة (مثل زيت الليمون وزيت الزهور) فهي تختلف عن الزيوت الثابتة في قابليتها العالية للتطاير ورائحتها المميزة بالإضافة إلى خواصها الكيميائية المميزة ، ويلاحظ أنه من بين آلاف الأنواع من النباتات فإن القليل منها ينتج هذه الزيوت الطيارة . وهي تتكون في كل أجزاء النبات أو في أجزاء محددة منه كالأزهار أو الأوراق أو الخشب أو اللحاء أو الثمار .

و يعد زيت الزيتون أفضل الزيوت النباتية الصالحة للأكل من الناحية الصحية . وهو يتدرج من حيث المذاق من نوع حلو إلى نوع حريف ، ويتكون تقريبًا كله من

وقد ثبت أن زيت الزيتون يسهم فى الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية وارتفاع كوليسترول الدم ، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والبدانة، كما أنه يقى من بعض أنواع السرطان (كسرطان الجلد ، والمعدة).

وتستخدم الزيوت في أغراض طبية . فزيت الخروع مسهل قوى الفعل ، وزيت كبد الحوت من أفضل المصادر الطبيعية المعروفة للفيتامين (د) . والزيت المعدني يستخدم كملين .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الدهن .

الزيتون:

الزيتون: شجر مثمر زيتى تؤكل ثماره بعد ملحها ، ويعصر منها الزيت . ويطلق أيضًا على ثمر هذا الشجر . ويقال للواحدة : زيتونة . وقد ورد ذكر الزيتون في جميع الكتب المنزلة ، ووصفت شجرته بأنها مباركة . وجاء ذكره في القرآن الكريم في ثلاث صيغ : ﴿ الزّيّتُونَ ﴾ [الانعام : ٩٩ ، الانعام : ١٤١ ، النحل : ١١ ، التين : ١] ، ﴿ وَزَيْتُونَا ﴾ [عبس : ٢٩] ، و﴿ زَيْتُونَة ﴾ [النور : ٣٥] . كما وردت الإشارة إليه بلفظ شجرة فقط ، وذلك في قول الحق عز وجل: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغِ لِلآكِلِينَ آ ﴾ [المؤمنون] . وقد قال الإمام الشوكاني تعليقًا على هذه الآية : أراد أ أكرم الشجر وأعمها نفعًا وأكثرها بركة اليون .

ولعل أعظم احتفاء بهذه الشجرة في القرآن الكريم هو تشبيه الحق _ عز وجل _ نوره _ سبحانه وتعالى _ بصفاء زيتها : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاة فِيهَا مصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَارِكَة وَيُشُونَة لاَّ شَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ [النور: ٣٥]، وقسمه بها: ﴿ وَالتِّينِ وَالتِّينِ وَالزّيْتُونِ ١ ﴾ [التين]. قال ابن عباس وَليَّيْكُ: « هذه الشجرة أقسم الله تعالى بها في القرآن لعموم نفعها ».

وروى حذيفة بن اليمان وطيع عن النبى وكالله أن آدم عليك وجد ضربانًا في جسمه ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فنزل جبريل عليك بشجرة الزيتون ، وأمره أن يغرسها ، ويأخذ ثمرتها فيعصرها ، وقال : إن في دهنها شفاءً إلا السام.

وقد وصف داود الأنطاكى شجرة الزيتون بأنها: « من الأشجار الجليلة القدر، العظيمة النفع ، جميع أجزائه قابضة ، وإن مضغ ورقه أذهب فساد اللثة وأورام الحلق ، وإن دق وضمد به أو بعصارته منع الجمرة والنملة والقروح والأورام ، وقطع الدم حيث كان . وإن ضمدت به السرة قطع الإسهال . . وزيت الزيتون يسمن البدن، ويحسن الألوان، وينعم البشرة ، وإذا شرب بالماء الحار سكن المغص والقولنج ، وفتح السدد ، وأخرج الدود، وأدر البول ، وفتت الحصى ، وأصلح الكلى . . . والادهان به كل يوم يمنع الشيب ، ويصلح الشعر ويمنع سقوطه . والاكتحال به يقلع البياض ويحد البصر » .

والزيتون نبات من الفصيلة الزيتونية ، أشجاره معمرة دائمة الخضرة . اهتم المصريون القدامى بزراعته لما عرفوا من فوائده الطبية العظيمة. وقد أسموه (زتنو) التي اشتق منها اللفظ العبرى (زايت) . وتعمر شجرة الزيتون نحو ألف سنة ، ويتصف خشبها بصلابته ، وتصنع منه التحف والأدوات الكتابية . وتنمو شجرة الزيتون في الأقاليم المدارية . وبالرغم من أنها توجد في أجزاء كثيرة من العالم فإن الدول الرائدة في زراعة الزيتون توجد في إقليم البحر المتوسط . وأوراق الزيتون بسيطة معنقة سهمية متقابلة ذات لون أخضر داكن . وتزهر الشجرة ثم تثمر بعد عدم سنوات من غرسها . والثمار غنية بالزيت ، وغلافها الخارجي رقيق ، والطبقة المتوسطة للزيتونة شحمية ، أما الطبقة الداخلية فخشبية سميكة . وتكون الثمرة

فى البداية خضراء داكنة ثم تتحول إلى سمراء بعد نضجها . والزيت الذى يعصر منها خال من الكوليسترول، ويستخدم لحفظ الجبن والسمك، فضلا عن استخدامه فى الطب وصناعة التجميل .

الزينة:

هى كل ما يتزين به . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل : ٨] . وقد كانت الخيول والبغال فى الماضى تستخدم للركوب والنزينة ، ولا ينزال هناك أناس إلى الآن يجعلون الخيول تعيش فى حياة مرهفة ولا يستخدمونها فى عمل شىء ، ولكن يجعلونها للزينة فقط من أجل منظرها والاستمتاع بحركاتها .

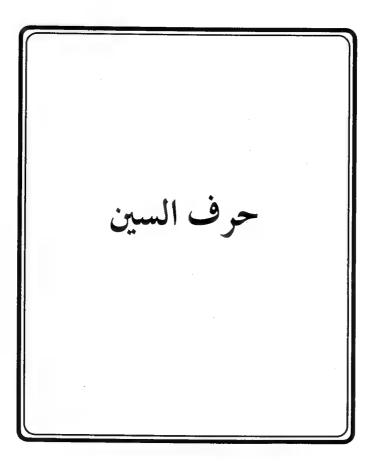
زينة السماء الدنيا:

فى التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَة الْكُواكِبِ ① ﴾ [الصافات]، أى: جمّلنا السماء الدنيا لنظر العباد بزينة جميلة هى الكواكب ، فإنها فى أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة، ويقول تعالى أيضًا: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: ٥]، أى : ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة .

ويقول سيد قطب: " ونظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة ، ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون ، وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق " وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي، وأن تصميمه قائم على جمال التكوين، كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر ، وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة ، وهو في مجموعه جميل " .

ويرى الدكتور منصور حسب النبى أن الكواكب التى تزين السماء الدنيا غير المصابيح التى تزينها أيضًا ؛ لأن الأولى ليست منيرة بذاتها ، فى حين أن الثانية تشير إلى الشموس أى النجوم التى تتوهج ذاتيًا .

حرف السين

السائبة:

هى المهملة التى كانت تسيب فى الجاهلية لنذر ونحوه فلا ترد عن حوض ولا علف ، وذلك إذا ولدت خمسة أبطن. وفى التنزيل العزيز : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلا صَائِبَةً وَلا وَصِيلَةً وَلا حَامٍ ﴾ [المائدة : ١٠٣] . وقيل : السائبة : أم البحيرة ، وقيل : السائبة : البعير الذى يدرك نتاج نتاجه فيسيب : يترك ولا يركب ولا يحمل عليه .

مصطلحات ذات صلة :⁻

١ ـ البحيرة . ٢ ـ الحام . ٣ ـ الوصيلة .

السؤال:

السؤال: الاستخبار عن شيء. يقال: سأله عن كذا وبكذا سؤالاً وتسآلاً ومسألة: استخبره عنه وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] . وفيه أيضًا: ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ﴾ [ص: ٢٤] . أي: بطلبه نعجتك ليضمها إلى نعاجه . يقال: سأل فلان الشيء: استعطاه إياه .

والسؤال أحد الأدوات التي يستخدمها الطبيب للاستفسار عن التاريخ المرضى والحالة المرضية للشخص الذي يفحصه .

السائل:

هو كل ما له القدرة على السريان ويتحدد حجمه بشكل الإناء أو الجسم الذى يحتويه ومقداره . ولم يرد ذكر كلمة (السائل) فى القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الكلمات التى تشترك معها فى الجذر اللغوى ، مثل (سالت) و(أسلنا) و(السيل). قال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودْيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد : ١٧] ،

وقال أيضًا : ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ﴾ [سبا : ١٢] ، وقال أيضًا : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ [سبا : ١٦] .

وتستخدم كلمة (سائل) في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية التي أوردناها . فالسائل الأم Mother liquar هو المحلول المتبقى بعد التخلص من المواد السهلة التبلور . وسائل الحفر هو المادة السائلة التي تتكون في العادة من طين ملائم ممزوج جيداً بالماء والتي تستخدم في حفر الآبار للتخلص من الفتات الناتج من عملية الحفر ولتبريد مثقاب الحفر .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الإسالة . ٢ _ الماء .

السابحات:

السابحات كما جاء في المعجم الوسيط: السفن ، والملائكة ، والنجوم. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا آ ﴾ [النازعات] . وقد فسرها ابن مسعود على أنها الملائكة ، وقال قتادة : هي النجوم ، وقال عطاء : هي السفن ، وهي جمع سابح ؛ وهو الفرس الجواد إذا أسرع في جريه . وجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم : هي الجاريات ، وقد استعيرت للخيل أو السفن أو النجوم . وقال صاحب التفسير الواضح : السابحات : الكواكب تسبح في أفلاكها أو تسير سيرًا هادئًا . وقيل في بعض كتب التفسير : إنها النجوم تسبح سبحًا في فضاء الله وهي معلقة به . ويرى سيد قطب أنه أيا ما كان المدلول ، فإن بقاء الكلمة مغلفة هدفًا في ذاته يؤدي غرضًا بذاته .

وقد ذهب الدكتور خضر إلى أن المقصود بالسابحات: الكواكب السيارة ؛ فهى تسبح بسرعات مختلفة حول الشمس ، ومعظمها يتحرك فى مدارات يختلف ميلها على مستوى الدائرة الاستوائية للشمس . وفيما عدا الكوكب السيار الخافت البعيد (بلوتو) فإن مدار الأرض أكثر المدارات فى الكواكب السيارة ميلاً على مستوى الدائرة الاستوائية للشمس ، فالأرض فى مدارها تغطس ثم تطفو عبر مدى يربو على ١٤ درجة من خطوط عرض الشمس ، وهى تدور بطريقة « الهيلاهوب » حول وسط الشمس .

أما الدكتور حسب النبى فهو يرى أن السابحات إشارة شاملة لكل سابحة فى ماء أو هواء أو فضاء ؛ فهى تشمل حيوان البحر وسفنه ، وطير الجو وطائراته ، وأجرام الفضاء _ كالنجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك والمذنبات _ التى تسبح فى أفلاك أو مسارات منحنية ، وكذلك ما صنعه الإنسان من صواريخ وأقمار صناعية وسفن فضاء ، فجميع هذه الأجرام الطبيعية والصناعية تسبح فى الغاز الكونى تمامًا ، كما تسبح الأسماك فى الماء .

السابقات:

السابقات كما جاء في المعاجم: الخيل، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ٤٤ ﴾ [النازعات] . وفسرها ابن كثير وغيره بأنها الملائكة ، فهي تسرع بأرواح الكفار التي نزعتها إلى النار، وبأرواح المؤمنين التي نشطتها إلى الجنة، وقال قتادة: هي النجوم . وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله ، وجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم: فالسابقات، أي المتقدمات، وقد يراد بها أي: من الملائكة أو النجوم أو الخيل. وسميت النجوم بالسابقات لأنها: " تسبق سبقًا في جريانها ودورانها "، بحيث يتقدم بعضها على بعض .

الساحل:

الساحل هو شاطئ البحر أو النهر، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ ﴾ [طه: ٣٩]. وتستخدم كلمة الساحل في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية السابقة.

السارحة:

السارحة هي الماشية . ويقال : ما له سارحة ولا رائحة ، لمن ليس له شيء . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ ﴾ [النحل] . وسرّحت الإبل أصله أن ترعيه السرح (وهو شجر له ثمر) ثم جعل لكل إرسال في الرعى . وسرح فلان ماشيته إذا أخرجها للمرعى غدوة .

الساعة (القيامة):

مِن معانى الساعة في اللغة: القيامة، أو الوقت الذي تقوم فيه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتَيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٦٠ ﴾ [الزخرف] ؟

أى : هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم فجأة . وقد أشار القرآن الكريم إلى أن هناك تغيرات كونية وفلكية هائلة سوف تحدث يوم القيامة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۚ ① وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتُ ۚ ۞ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيْرَتُ ۚ ۞ ﴾ [التكوير] ، وقوله : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ ۚ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتُ ۚ ۞ ﴾ [الانفطار] ، وقوله عز وجل : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشطَتُ ۚ ۞ ﴾ [التكوير] ، وقوله أيضًا : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشطَتُ ۚ ۞ ﴾ [الرحمن] ، وقوله : ﴿ فَإِذَا ابشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ ﴾ [الرحمن] ، وقوله : ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ ﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۚ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞ ﴾ [القيامة] ، وقوله : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ۞ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾ [الدخان] ، وقوله : ﴿ وَوله : ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَلْمُولُ الللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ الللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَلْمُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ ل

ويرى علماء الفلك أن الكون في المستقبل سوف يتقلص عندما تسيطر الجاذبية على قوة الاندفاع ، ويستمر في الانكماش حتى يصل في النهاية إلى التصادم ، ولكن متى سيحدث ذلك بالتحديد ؛ فهذا أمر يعجز العلم الحديث عنه . ويؤكد القرآن الكريم أن ذلك أحد الغيبيات التي اختص سبحانه وتعالى وحده بعلمها . كما قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ عندَهُ علْمُ السَّاعَة ﴾ [لقمان : ٣٤] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ انتثار الكواكب .	٢ _ انشقاق السماء .
٣ ـ انشقاق القمر .	٤ _ انفطار السماء .
٥ ـ انكدار النجوم .	٦ _ تبدل الأرض .
٧ _ تبدل السماء .	٨ ـ تسجير البحار .
٩ _ تشقق السماء .	١٠ ـ تفجير البحار .
١١ ـ تكوير الشمس .	١٢ ـ جمع الشمس والقمر
١٣ ـ خسوف القمر .	١٤ ـ الدخان .
١٥ ـ دك الأرض .	١٦ _ الدهان .
١٧ ـ الراجفة .	. 1٨ ـ الرادفة

١٩ ـ الزلزال . ٢٠ ـ زوال الأرض .

٢١ _ زوال السموات . ٢٢ _ طمس النجوم .

٢٣ _ طي السماء . ٢٤ _ المهل .

الساعة (من الوقت):

الساعة في اللغة : جزء من أجزاء الوقت والحين وإن قل ، وجزء من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبُمُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ﴾ [يونس : ٤٥] ؛ أي : كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا برهة يسيرة من النهار . ويقول الحق ـ عز وجل ـ أيضًا : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ آَ ﴾ [الاعراف] ، أي : فإذا جاء آخر عمر الأمة فنيت لا محالة ، لا يتأخر فناؤها عن هذا الأجل لحظة من الزمن ، ولا يتقدم عليه لحظة . ويقول الحق ـ عز وجل ـ أيضًا : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم : ٥٥] ، وهي آية تدل على نسبية الشعور بالزمن .

ووفقًا لنظرية النسبية الخاصة لألبرت إينشتاين • فإن الزمن يرتبط بالمكان وبالحركة ، وما دام كل شيء يتحرك فلابد أن يحمل زمنه معه ، وكلما تحرك الشيء أسرع فإن زمنه سينكمش بالنسبة لما حوله من أزمنة مرتبطة بحركات أخرى أبطأ منه ، ويقول إينشتاين : إن الساعة تؤخر ثلث ثانية كل ساعة عندما تكون سرعة الجسم المتحرك ٠٠٠٠ كيلو متر في الثانية ، ويصل التأخير إلى ١٨ ثانية كل ساعة إذا بلغت السرعة ٣٠٠ ألف كيلو متر في الثانية، وهكذا يزداد التأخير كلما زادت السرعة إلى أن يتوقف الزمن تمامًا إذا بلغت السرعة _ سرعة الضوء (٠٠٠ ألف كيلو متر في الثانية ، وهكذا يزداد التأخير كلما ألف كيلو متر في الثانية) ، على اعتبار أن الضوء هو أعلى سرعة ممكنة . ومما هو جدير بالذكر أن عدد ساعات اليوم الواحد تختلف من كوكب إلى آخر، وفقًا لزمن دوران كل كوكب حول محوره . فيوم عطارد مثلاً يعادل ٢٠ ما عاعات و٣٨ دقيقة الزهرة يعادل ٢٠ ساعات و٣٨ دقيقة الزهرة يعادل ١٠ ساعات و٣٨ دقيقة الأرضية !

والساعة البيولوجية اسم شائع يطلق على النظام الزمنى الغامض الذى يؤثر في الأحياء ويحفظ الوقت الدقيق للأيام والأسابيع والشهور وحتى السنين ، وهو يحدد أيضًا موعد أنشطة الكائنات الحية ليجعلها في تناسق مع التغيرات المنتظمة في بيئاتها .

ويعتقد العلماء أن الإيقاعات البيولوجية تؤثر في الوقت الذي ربما يحدث فيه المرض أو يشتد ، فعلى سبيل المثال تزداد أزمات المصابين بداء الربو عند وقت النوم. وتحدث معظم نوبات الصرع في الصباح أو المساء ، وتؤثر أيضًا الإيقاعات البيولوجية في مدى السرعة التي يؤثر بها الدواء ، والفترة التي يستمر فيها التأثير ، وهكذا فإن معرفة الساعات البيولوجية وطرق التحكم بها ربما تمكن الطبيب من تحديد الوقت الأمثل لإعطاء الدواء للمريض .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ المرض .

الساق:

الساق من الحيوان ما بين الركبة والقدم • وهي لفظة مؤنثة . قال تعالى : ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ آ ﴾ [القيامة] . وهي تجمع على سوق . قال تعالى : ﴿رُدُّوهَا عَلَي قَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ آ ﴾ [ص] . وثمة أنواع من الحيوانات شمي ذوات الساقين bipeds ، وهي الحيوانات التي تستخدم أطرافها الخلفية في السير قفزًا ، ويندر أن تلمس أطرافها الأمامية الأرض . ومن هذه الحيوانات : السير قفزًا ، ويندر أن تلمس أطرافها الأمامية الأرض . ومن هذه الحيوانات : الوثاب Springhare ، وهو حيوان قارض في حجم الأرنب .

السبات:

السبات في اللغة : هو الراحة . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ [الفرقان : ٤٧] . والسبات أيضًا : النوم ، والنومة الخفية كنوم المريض والشيخ المسن . ومنه حديث عمرو بن مسعود ، قال لمعاوية : « ما تسأل عن شيخ نومه سبات ، وليله هُبات » .

والسبات _ في علم الحيوان : حالة خمول شبيهة بالنوم " تدخل فيها بعض الحيوانات في أثناء الشتاء " ويطلق عليه أحيانًا : البيات الشتوى . وتحمى الحيوانات المسبتة أنفسها من البرد " وتقلل من حاجتها إلى الطعام ، وتكون درجة حرارة جسم الحيوان المسبت أقل من درجة الحرارة العادية الطبيعية ، ونبض قلبه وتنفسه بطيئين إلى حد كبير ، ويحتاج الحيوان في هذه الحالة إلى القليل من الطاقة لكى يبقى على قيد الحياة ، ويمكن أن يعيش فقط باستهلاك الدهن المخزون في جسمه ، وبذلك يمكن للحيوانات المسبتة أن تعيش في برد الشتاء عندما يكون الطعام نادرًا .

ومن أمثلة الحيوانات التي تسبت شتاء: الخفافيش والسناجب والقنافد والفئران الجبلية ، وتسبت بعض الحيوانات في الصيف لتحمى أنفسها من الحرارة والجفاف . ويسمى هذا النوع بالسبات الصيفى . وثمة أنواع أخرى من السبات، منها السبات اليومى، وفيه تكون بعض الحيوانات _ كالخفافيش _ ساكنة في النهار ونشطة في الليل ، أو تكون بعض الحيوانات _ مثل الطيور الطنانة _ نشطة في النهار وساكنة في الليل .

السبب:

هو الحبل الذي يُصْعد به النَّخْل، وما يُتوصل به إلى غيره، وجمعه أسباب، قال تعالى : ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ (١٠٠) ﴾ [ص]. وسمى كل ما يتوصل به إلى شىء سببًا. قال تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (١٠٠٠) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (١٠٠٠) ﴾ سببًا. قال تعالى : ﴿ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (١٠٠٠) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (١٠٠٠) ﴾ الكهف]

سبب النزول:

القرآن الكريم قسمان : قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة ؛ إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق ، وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، وقسم نزل مرتبطًا بسبب من الأسباب الخاصة ، وهذا هو سبب النزول ، وعرفه العلماء بقولهم : ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه ، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه .

والمعنى أن حادثة وقعت ، أو سؤالاً وجه إلى النبى ﷺ فنزل الوحى بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة ، أو بجواب هذا السؤال .

مثال ذلك: حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فنزلت بسببها آيات الظهار .

أما السؤال فقد يتعلق بأمر مضى • مثل قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ [الكهف : ٨٣] . أو يتصل بحاضر بمستقبل مثل قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي ﴾ [الأعراف : ١٨٧] .

والمراد بأيام وقوعه: أن تنزل بعده مباشرة ، أو بعد ذلك بقليل ، مثل الآيات المتعلقة بقصة أهل الكهف وذى القرنين ، فقد نزلت بعد خمسة عشر يومًا من سؤالهم النبي عليه .

السببية:

والسببية Etiology ـ كمصطلح طبى ـ هى دراسة أسباب المرض ، وكل مرض بوجه عام يترتب على تتابع عوامل أو وقائع مترابطة تشمل حالة المريض العامة، وطبيعة العامل الذى يتسبب منه المرض كأن يكون من نوع الفيروس أو من نوع جرثومى آخر . أى أن السببية تتناول دراسة العوامل المركبة التى باقترانها يحدث المرض ، وهى تعين الطبيب على موالاة التقدم فى علاج الأمراض والوقاية منها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ المرض .

السبح:

السبح في اللغة : مصدر من الفعل سبح ، يقال : سبح بالنهر وفيه سبحا

وسباحة: عام. وسبح الفرس: مدّ يديه في الجرى فهو سابح وسبوح. وسبحت النجوم: جرت في الفلك. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ۚ ۞ ﴾ النجوم: وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ﴿ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ بمعنى: يدورون، وحكى ابن حزم وابن الجوزى وغيرهما الإجماع على أن السموات كروية مستديرة استدلالاً بهذه الآية، وخالف في ذلك جماعة من أهل الجدل، وارتأى بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَك ٍ ﴾ يشمل الليل والنهار والشمس والقمر بدلالة السياق.

وذهب بعض الباحثين إلى أن الأرض هي المقصودة بالليل والنهار ؛ لأنه لا زمان بدون مكان (والليل والنهار ظرفا زمان) * وبهذا فإن للأرض فلكا تسبح فيه ، ويؤكد ذلك المعنى لفظ ﴿ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ لجمع الشمس والقمر والأرض كأجرام سماوية * ولم يأت بالمثنى للشمس والقمر فقط في الفعل ﴿يَسْبَحُونَ ۞ ﴾؛ أي الكل يدور كما يدور المغزل في الفلكة كما قال ابن عباس والقي الذي أدرك هذا المعنى ، فقال : إن الأرض أحد السابحات . وقد شبه سيد قطب _ رحمه الله _ سباحة هذه الأجرام في الفضاء * بحركة السفن في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطًا سابحة في ذلك الفضاء المرهوب » . وهي تسبح سبحًا في هذا الفضاء وهي معلقة به .

ويرى الدكتور خضر أن فى السبح احترامًا من كل الأجرام السماوية لمواقعها . كما يرى كاصد الزيدى أنه فى ضوء الآية الثانية من سورة الرعد ، وقوله تعالى : ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ [يس] . فإن حركة الشمس والقمر (وسائر الأجرام السماوية) تتسم بالسرعة غير المحسوسة من البشر ، وهذه الحركة التى وصفت أيضًا بالسباحة اقترنت بالتسخير . وواضح أن ذلك فيه استدامة لهذا التسخير حين يكون الفعل مضارعًا (أى : يسبحون) .

كما يرى الغمراوى أن الفعل هذا يستلزم الحركة الذاتية ، إذ لا سباحة ولا سبح بدونها . وكلمة (يسبحون) القرآنية دلّت بحرفيتها على بطلان ما قال به فلاسفة اليونان من وجود فلك مادى لكل من الشمس والقمر يتحرك النير بحركته ولتدليه منه أو لانغرازه فيه (وهو ما سبق أن ردده سيد قطب _ من أن هذه

الأجرام معلقة به) . والفعل بعد ذلك يدل على صفات في الحركة ، منها : الإسراع ، من وصف العرب الجواد بالسابح إذا كان عظيم السرعة في سهولة . وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبَّحًا (؟ ﴾ [النارعات] . ما يؤيد ذلك ، حيث فسر السابحات بأنها : " التي تسبح في مضيها أي تسرع " ، ومنها الإبعاد في السير كما في القاموس من معاني (السبح) .

ولهذا ، يمكن القول : بأن سبح الجرم السماوى يعنى : الانتقال السريع له بحركة ذاتية فيه، وهى ليست وليدة المصادفة بل هى حركة منتظمة مقننة بمشيئة الله عز وجل. وهذه الحركة المستمرة المنتظمة ـ التى لا تعرف الكلل أو الملل أو الحلل - هى تسبيح وسجود لله. وهى تتشابه مع الطواف الذى يمثل قوام الحج ، والطواف الذى فطر الله الكون كله عليه . فالإليكترونات تطوف وتسبح حول النويات ، والأرض تطوف حول الشمس، والقمر يطوف حول الأرض، والمجموعة الشمسية تطوف حول مركز المجرة الذى تبين أنه ثقب أسود (وكأنه الحجر الأسود) .

ولهذا فإن الدكتور حسب النبى يعمم لفظ السبح ليشمل كل شيء سابح في البحر أو الهواء أو الفضاء الكونى ، استنادًا إلى أن القسم في قوله تعالى : ﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) ﴾ [النازعات] جاء مطلقًا دون اقتصار على أجرام السماء ، فكل من الإليكترونات والكواكب ومجموعات النجوم والكوكبات والمجرات يدور حول نفسه في حركة مغزلية محورية ، ويدور في مداره في حركة انتقالية .

ومن الطريف أن الدكتور خضر شبه حركة الأرض بأنها كالسباح « تغطس ثم تطفو » ، وتدور « بطريقة الهيلاهوب " حول الشمس .

ولما كانت السباحة تتطلب وسطًا للعوم فيه (كمياه البحر) ؛ فإن سباحة الأجرام السماوية لا تحدث في فضاء خاو ، فقد تبين للعلماء أنها تسبح في بحار من الغازات الكونية والغبار الكوني ، ومفتتات بقايا النجوم المندثرة ، والإشعاعات المختلفة وقوى الجاذبية التي تمسك الأجرام السماوية في مداراتها.

سبح الشمس والقمر:

من معانى (السبح) في اللغة : الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتية فيه.

وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ

يَسْبُحُونَ (٣٣) ﴾ [الانبياء] ، وهذا يعنى أن الشمس والقمر لهما انتقال سريع في
فلك خاص بكل منهما بحركتيهما الذاتية ، فقد خلقهما الله جاعلاً كلاً منهما
يسبح في مسار مستدير خاص به ؛ أى أنه أحدث السبح فيهما في أثناء خلقهما .
وفيما يختص بالشمس فإنها أتمت منذ ظهورها نحو عشرين دورة في الفضاء الكوني
وهي في كل دورة لها تطوف حول مركز مجرة درب اللبانة (وهذه هي الحركة
الانتقالية لها) . أما القمر فإنه يدور حول نفسه " كما يدور حول الأرض في
مسار بيضاوي تقع الأرض في إحدى بؤرتيه . ومن العجيب أن كلتا دورتي القمر
تساوى في زمن كل منهما ، حيث تبلغ " ٢٧ يومًا وسبع ساعات و٣٤ دقيقة
تساوى في زمن كل منهما ، حيث تبلغ " ٢٧ يومًا وسبع ساعات و٣٤ دقيقة

وتشبيه حركة الشمس والقمر بالسباحة فى الآية الكريمة السابقة توضح جمال وعظمة مسار هذين الجرمين السماويين، وهما يسبحان فى الفضاء فى حركة انسيابية ناعمة. وينطبق ذلك على سائر أجرام السماء التى تسبح فى الفضاء جميعًا .

السبع:

هو كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها ، كالأسد والذئب والنمر . ويطلق لفظ السبع أيضًا على كل ما له مخلب من الطير . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة : ٣] . والثعلب ليس بسبع وإن كان له ناب ؛ لأنه لا يعدو به ولا يفترس ، وكذلك، الضبع ؛ وقد سمى السبع باسمه هذا لتمام قوته ، وذلك أن السبع من الأعداد التامة ، وهو يجمع على سباع وأسبع .

وفى علم الحيوان: تطلق كلمة السباع على المفترسات من آكلات اللحوم Carnivores مثل الأسد والنمر الأرقط والفهد والضبع والكلب البرى. وهذه السباع بينها تفاوت في طرق الصيد ومواعيده وأنواع الفرائس مما يسمح لها بالتعايش معا. وهي تختلف أيضًا في الاستراتيجيات التي تتبعها في الصيد ؛ فالفهد مثلاً يقتنص فرائسه من الغزلان الصغيرة بمطاردتها بسرعة ، ويعتمد النمر الأرقط على

التربص بالفرائس ، أما الأسود فتندفع في انقضاضة بالغة القوة تمكنها من اقتناص الفريسة . وتقوم الضباع والكلاب البرية بالصيد جماعة في أوقات مختلفة .

السبع الشداد:

وردت الإشارة إلى السبع الشداد في قوله تعالى : ﴿ وَبَنيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ١٠٠ ﴾ [النبأ] . وقد فسرها الإمام ابن كثير _ رحمه الله : بأنها السموات السبع في اتساعها وارتفاعها ، وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب . وفسرها الشوكاني : بأنه يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء . وفسرها مخلوف : بأنه يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء . وفسرها مخلوف بأنها سبع سموات قويات محكمات لا يتطرق إليهن فطور ولا شقوق على مر الدهور .

أما سيد قطب فقد أفاض في تفسير السبع الشداد " فقال : " والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السموات السبع ، وهي الطرائق السبع في موضع آخر . . . والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله . . . فقد تكون سبع مجموعات من المجرات _ وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم _ وتكون السبع مجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية . وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين ، قوية البناء ، مشدودة بقوة تمنعها من التفكك والانثناء ، وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان . . كما تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان . . » .

والشداد في اللغة : جمع شديد ؛ وهو القوى ، وقد يفهم من وصف السموات بالشداد بأن بعضها يشد بعضها الآخر بفعل قوى الجاذبية بينهما . والله أعلم .

ويمكن استخدام مصطلح السبع الشداد لوصف السموات السبع في الكتابات العلمية الحديثة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ بناء السماء . ٢ ـ خلق السموات .

٣ ـ السبع الطباق . ٤ ـ السماء .

٥ ـ السموات السبع . ٦ ـ الطرائق السبع .

السبع الطباق:

وردت الإشارة إلى السبع الطباق مرتين في القرآن الكريم ، الأولى هي قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ: ﴿ اللَّهُ: ﴿ اللَّهُ: ﴿ اللَّهُ: ﴿ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾ [اللك: ٣]، والثانية هي قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

أما سيد قطب فقال: « والسموات السبع الطباق التي تشير إليها الآية لا يمكن الجزم بمدلولها ، استقاء من نظريات الفلك ، فهذه النظريات قابلة للتعديل والتصحيح كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف ، ولا يجوز تعليق مدلول الآية بمثل هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح ، ويكفى أن نعرف أن هناك سبع سموات ، وأنها طباق بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة ».

ونحن نميل إلى تفسير الطباق بالتماثل . أما مصطلح السبع الطباق فنحبذ تعميم استخدامه للدلالة على السموات السبع .

السبق:

السبق في اللغة : مصدر من الفعل (سبق) . يقال : سبقه إلى الشيء سبقًا: تقدمه . وسبق الفرس في الحلبة : جاء قبل الأفراس. وفي التنزيل العزيز:

﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [يس : ٤٠] . وقد فسر الإمام الشوكانى هذه الآية بأن الليل لا يسبق النهار فيفوته ، ولكن يعاقبه (أى يأتى عقبه) ، ويجىء كل واحد منهما في وقته ، ولا يسبق صاحبه. وذهب الشيخ حسنين مخلوف إلى أن المقصود بالليل آيته (وهي القمر) ، فهو لا يسبق آية النهار (وهي الشمس) بحيث يظهر سلطانه في وقت ظهور سلطانها .

ويؤيد سيد قطب والشعراوى الرأى الأول ، يقول قطب : « والليل لا يسبق النهار، ولا يزحمه في طريقه ؛ لأن الدورة التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبداً، فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان » . أما الشعراوى فيرى أن في الآية نفياً لما كان يعتقده العرب من أن الليل يسبق النهار ، إذ يبدأ اليوم عندهم بغروب الشمس ، فشهر رمضان يثبت بعد غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، وعيد الفطر يثبت بعد غروب آخر يوم من شهر رمضان ، ومعنى ذلك عندهم أن النهار لا يسبق الليل .

وقد ترك القرآن مناقشة قولهم: إن النهار لا يسبق الليل باعتباره حقيقة ، ولكن « جاء إلى عبارة أن الليل يسبق النهار ورد عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ . . . ومعنى ذلك أن الليل والنهار يوجدان معًا في وقت واحد على الأرض ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية » .

ويقول الدكتور حسب النبى: إنه نتيجة دوران الأرض حول نفسها فإن الليل والنهار موجودان فى الوقت نفسه حول الكرة الأرضية ، فنصف الأرض المواجه للشمس يكون نهارًا والنصف الآخر يكون ليلاً ، ولن يسبق أحدهما الآخر . فعندما تدور الأرض حول نفسها يمسى النهار ليلاً ويصبح الليل نهاراً . ويمكن استخدام مصطلح السبق فى المقارنة بين حركة الكواكب حول النجوم التى تدور حولها .

السجع ـ النغم (في القرآن):

العلماء أمام وجود السجع في القرآن فريقان ؛ فريق أنكره بدعوى أن السجع صناعة بشرية تقوم على التصنع والتكلف ، وفيها يخضع المعنى للصناعة اللفظية ، وحاشا القرآن أن يسلك تلك السبل ، ومن هؤلاء أبو على الرماني من القدامي ،

وقد أطلق على ما قيل عنه فى القرآن إنه سجع اسم الفواصل ذات الحروف المتشاكلة فى المقاطع وهى توجب حسن إفهام المعانى، وقال: إن الفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى، وأما الأسجاع فالمعانى تابعة لها ، وقال: إن فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة الأنها طريق إلى إفهام المعانى التى يحتاج إليها فى أحسن صورة يدل عليها، وإنما أخذ السجع فى الكلام من سجع الحمامة.

ثم قسم الرماني الفواصل إلى قسمين:

أحدهما: ما جاء على حروف متجانسة ، ومثل له بقول الله تعالى: ﴿ طه ① مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْقَىٰ ۞ إِلاَّ تَذْكرَةً لَمَن يَخْشَىٰ ۞ ﴾ [طه] .

والثانى: ما جاء على حروف متقاربة، ومثل له بقول الله تعالى: ﴿ قَ وَالْقُرْانِ الْمَجِيدِ () بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ () ﴾ [ق] . فبين الدال والباء تقارب في النغم الصوتى ، وكذلك بين الميم والنون في قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () ﴾ [الفاتحة] . ومنهم أبو بكر الباقلاني أيضًا وأبو زهرة من المحدثين .

وذكر المنكرون وجوده في القرآن ؛ لأن السجع صناعة لا ترقى إلى مستوى الإعجاز لإمكانية التدرب عليها وإتقانها • وبذا يمكن مقارعة الخصوم للقرآن • وهذا ما لا يحدث للقرآن . أما نغم القرآن فإنه ينبعث من كلماته المنتقاة • ومن تأليف الكلمات داخل الجملة ، ثم تأليف الجمل في السياق كله • فلا هو سجع • ولا هو نثر مصنوع ، ولكنه شيء غير ذلك كله لم يألفه البشر، وإن تصوروا أن تلك النغمات المنبعثة من بعض الكلمات أو الجمل سجع .

وإن كل كلمات القرآن تحتوى على نغم وتآلف من نوع خاص قد سماه بعض العلماء بالتلاؤم ؛ فتتلاءم نغمات الحروف في الكلمة ، ثم نغمات الكلمات في الجملة ، ثم نغمات الجمل في السورة كلها فيما يعرف بفواصل القرآن وخواتيم آياته ، كل ذلك من نوع غير إنساني ، لم يرق إليه أحد .

ولم يقف التلاؤم القرآنى عند حد النغم الخارجى بل تعداه إلى النغم الداخلى المنبعث من اشتقاق الكلمة ، ومعناها ، وملاءمة كل ذلك مع ما تحمله من معان ، ومع السياق الذى وضعت فيه . ولكن هناك من يجيز وجوده فى القرآن على أساس أن السجع ليس كله صناعة وتكلفًا ، ولكنه نموذج من الأسلوب يحكم له ، كما يحكم عليه ، فالمدار على الكاتب أو المتكلم ، وسبجع القرآن سبجع ربانى لا يرقى إلى مستواه بشر ، خضع أسلوبه وألفاظه لمعانيه وأهدافه وحكمه ، وليس العكس . فلا بأس أن يعد ما فى القرآن من انسجام فى الفواصل سبعًا ولكن من نوع خاص لم يصله متحد ، ولم يبلغه مخلوق ، سجع على مستوى القرآن فصاحة وإعجازًا .

ومن هؤلاء أبو هلال العسكرى صاحب الصناعتين، وقد مدح السجع المطبوع، واستشهد على جماله بوجوده فى التنزيل: (ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن ؛ لأنه فى نظمه خارج من كلام الخلق ، وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل فى أوساط الآيات فضلاً عما تزاوج فى الفواصل منه ، كقوله تعالى: ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] ، وأما فى الفواصل فهو كثير - على حد قوله _ ومنه قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿ وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿ () وَ الشحى] . وقوله : ﴿ فَأَمَّا الْبَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ () وَأَمًّا السَّائِلُ فَلا تَنْهَرْ () ﴾ [الضحى] .

ومن هؤلاء أيضًا ابن القيم الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام: المتوازى: وهو رعاية الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروى ، ومثل له بقول الله: ﴿ فِيهَا سُرُدٌ مَّوْفُوعَةٌ ١٠٠ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ١٠٠ ﴾ [الغاشية]، والمتطرف: وهو أن تتفق الكلمتان الأخيرتان في الحرف الأخير دون الوزن ، ومثل له بقول الله: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ للله وَقَارًا ١٠٠ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ١٠٠ وَ هَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٠) ﴾ [الصافات].

وذكر فيه تقسيمات أخرى : قصير موجز ، ومتوسط معجز ، وطويل مفصح مبين ، ومثل لكل ، بل وأفراد لأنواع منه أقسامًا خاصة كالترصيع والتسميط وغير ذلك .

ومن القائلين بوجود السجع في القرآن أيضًا ابن سنان الخفاجي في كتابه سر البلاغة، وابن الأثير في كتابه المثل السائر، وأعتقد أن في رأيهم صوابًا، ذلك أن السجع لون من ألوان البلاغة، وكذا الجناس والطباق والتورية والاستعارة وغيرها، فما دمنا قد جوزنا تلك الألوان البلاغية فلا مانع أن نعترف بالسجع أيضًا، ولكن على شرط القرآن ، وهو الإعجاز الذي لا يرقى إلى مستواه بشر ، فيكون اللفظ تابعًا للمعنى والحال ، دون تكلف أو صنعة ، إنما هو أسلوب القرآن بكل شروط الأسلوب القرآني .

السجن:

السجن : مكان الحبس (المحبس)، والجمع سجون ، والسجن : الحبس فى السجن ؛ من سجنه يسجنه إذا حبسه ، يقال : سجنه يسجنه سجناً فهو مسجون وسجين والجمع سجنى وسجائن.

والسجان : من يتولى أمر المسجونين " قال تعالى على لسان فرعون لموسى على السان فرعون لموسى على الله يوسف : ﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لاَّجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٦ ﴾ [الشعراء] " ومنه في التنزيل على لسان نبى الله يوسف : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف : ٣٣] ، وقرئت الكلمة بالكسر مرادًا بها المحبس وهو اسم " وبالفتح مرادًا بها المصدر ، وفي الحديث الموقوف على ابن مسعود أنه قال : ما شيء أحق بطول سجن من لسان . [عبد الرزاق (١٩٥٧٨)] ، والسجين : واد في جهنم وهو مشتق من نفس المادة " قال تعالى : ﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجّينِ (٢) ﴾

[المطففين]

والكلمة على إطلاقها اللغوى تفيد حبس المتهم لمنعه وحرمانه من الإفادة بحريته لسبب يراه ولى الأمر وقد يستعمل الحبس مع غير الجناة ويراد به المعنى اللغوى وهو المنع؛ ففى الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت و فدخلت فيها النار ولا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض و [البخارى (٣٣١٨) ، ومسلم (٢٢٤٢/ ١٥١)].

وعن على وَلِيْ أَن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم ناراً» [البخارى (٤٥٣٣)].

والسجن عقاب بمنع المتهم من حريته جزاء له على ما اقترف من ذنب ، وقد ثبت في الحديث أن النبي على حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه . [الترمذى : كتاب الديات] . وقد أقر الفقهاء تلك العقوبة للكشف والاستبراء ، وفي التنزيل : ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَىٰ حِينٍ ۞ ﴾ [يوسف] • واختلفوا في مدة الحبس ، فقيل : حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه ، وقيل : ليس بمقدر بمدة محددة بل يترك الأمر لاجتهاد الإمام ، ويشترطون في الحبس أن يؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه، وإلا وجب الحكم عليه بعقوبة أخرى، وقيل : يجوز للإمام فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه .

وقد ذكرت المادة في القرآن ١٢ مرة • هدد بها موسى مرة ، وذكر منها في سورة يوسف علي كان إمام المسجونين وقدوة المظلومين إن صح أن الكثير من نزلاء السجون من المظلومين إن صح أن الكثير من نزلاء السجون من المظلومين.

سجو الليل:

السجو في اللغة : اسم مصدر من الفعل (سجا) ، يقال : سجا الشيء سجواً : سكن ، ويقال : سجا الليل ، وسجا البحر ، وسجت الريح . وسجا : مام ، وسجا : غطى . وأسجت البئر : غزر ماؤها .

وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آ ﴾ [الضحى] . قال الأصمعى: سجو الليل : تغطيته النهار ، مثل ما يسجى الرجل بالثوب . وقال غيره : سجو الليل حين يمتد بظلامه . ويقول الفلكيون : إن الليل الدامس يمتد بظلمته الحالكة في كل الفضاء الكونى ليغشى كل الأجرام السماوية ، حتى أنه ليغطى الشمس ذاتها _ مصدر الضياء _ ويغشاها من كل جانب . كما أنه يغشى كل النجوم فتبدو كنقاط لامعة فوق خلفية سوداء قاتمة .

ومن المعروف أن طبقة النهار محدودة ، ومرتبطة بالجزء السفلى من الغلاف الجوى للأرض، ولا يزيد ارتفاعها على ٢٠٠ كيلو متر فقط. والسبب في ذلك هو

وجود جزئيات الهواء وبخار الماء والغبار العالق بالهواء ، وهذه المواد تقوم بتشتيت ضوء الشمس ، كما تتسبب في انعكاس الأشعة الشمسية فتظهر القبة الزرقاء.

وبسبب الانعدام النسبى لتلك الجزيئات فى الفضاء الكونى _ خارج غلاف الأرض الجوى ، رغم توافر ضوء الشمس والنجوم الأخرى _ تظهر السماء لرواد الفضاء حالكة السواد .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ اختلاف الليل والنهار . ٢ ـ الإغطاش .

٣ _ الإيلاج . ٤ _ غشيان الليل .

٥ _ الليل .

السجيل:

السجيل في اللغة: الطين المتحجر، والديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار الوواد في جهنم. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجّيلٍ مَّنضُود (١٨) ﴾ [هود]. وفسر الشوكاني السجيل بأنه: الطين المتحجر بطبخ أو غيره. وقال يوسف النحوى إنه عند العرب: الشديد الصلب. وقال غيره: السجيل: كلمة معربة عن الفارسية، مركبة من كلمتين تعنيان: الحجارة الملوثة بالطين الهما: (سنج) بمعنى: الحجر، و (جل) بمعنى: الطين، وقال آخرون: أصل السجيل: سجين، أي: جهنم، فأبدلت نونه لاما.

وقد ذهب (الفقى) إلى أن السجيل الذى وردت الإشارة إليه فى الآية السابقة، الخاصة بعذاب قوم لوط قد يكون نوعًا من الصخور المتحولة. وهذا النوع من الصخور ينشأ نتيجة لتحول النوعين الآخرين من الصخور (الرسوبية أو النارية) بسبب تعرض أى منهما لدرجات حرارة عالية أو ضغوط عظيمة ، أو الاثنين معًا ، بحيث تكتسب من جراء ذلك خواص جديدة تميزها عن غيرها .

يقول الفقى : « قال المفسرون : إن الحجارة التي أهلكت قوم لوط ﷺ كانت من طين طبخ بنار جهنم ، ولما كان الطين من الصخور الرسوبية فإن تعرضه

للحرارة العالية يؤدى إلى تغيير صفاته ، ويصبح نتيجة لذلك صخراً متحولاً هو «الإردواز». قال تعالى في شأن قوم لوط الذين كانوا يرتكبون الخبائث: ﴿وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ (٧٠) ﴾ [الحجر] . وقال تعالى فيهم أيضًا : ﴿ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ (٣٠) ﴾ [الخجر] .

ووفقًا للآية الأخيرة، فإنه هذه الحجارة كانت من طين، لكنها تعرضت _ والله أعلم _ لحرارة عالية وضغوط كبيرة نتيجة لتراكم بعضها فوق بعض ؛ إذ إن كلمة : منضُود (١٨) التي وردت في الآية ٨٦ من سورة هود تعنى: بعضها فوق بعض ومن المعروف أن تراكم المواد يؤدى إلى زيادة الضغط عليها ، وبخاصة ما يوجد في الطبقة السفلي منها . ومما يدعم ذلك الرأى قوله تعالى: ﴿ جَعَلْنًا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ [مود : ٨٢] ، وقوله : ﴿ فَجَعَلْنًا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ [الحجر : ٧٤] . قبل ذكر الإمطار بحجارة السجيل في الآيتين . والمعنى : صارت أعالى قرى لوط أسافلها ، وسافلها صار عاليها .

ومن المعروف أنه كلما تعمقنا في داخل طبقات الأرض ازدادت درجة الحرارة حتى إذا ما وصلنا إلى ما دون القشرة الأرضية وجدنا صخوراً منصهرة (الماجما)، وهي تلك الصخور التي تتدفق في أثناء ثوران البراكين = وهي صخور نارية . ويحتمل أن تكون الحرارة العالية لتلك الصخور هي التي حولت الطين إلى صخر متحول والله أعلم . ويرى باحث آخر أن حجارة السجيل مادة غير أرضية = أي أن السماء مصدرها .

السحاب:

السحاب: جمع سحابة وهي الغيمة أمطرت أو لم تمطر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقه مَوْجٌ مِّن فَوْقه سَحَابٌ ﴾ [النور: ٤٠].

وتستخدم كلمة (السحاب) في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية . والسحابة البركانية : هي غيمة تتكون من بخار ماء بركاني متكثف جزئيًا مختلط برماد وغبار بركانيين ، وتكون غالبًا مشحونة بالكهرباء . وكثيرًا ما تعلو السحابة بركانها بارتفاع شاهق قد يصل إلى بضعة كيلو مترات .

السحر:

هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع، وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] ، وقال الراغب الأصفهاني : « والسحر يقال على معان :

الأول: الخداع وتخييلات لا حقيقة لها ، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يده .

والثانى : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه ، كقوله تعالى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢٦ تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكُ أَثِيمٍ (٢٢٢) ﴾ [الشعراء] .

والثالث: ما يذهب إليه الأغتام (أى: العجم) ، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارًا ، ولا حقيقة لذلك عند المحصلين .

وأصل السحر : صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره . وقيل : إنما سميت العرب السحر سحراً ؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض ، والبغض إلى الحب العرب السحر طبا الطلبوب هو المسحور الوعرف (القليوبي) السحر بأنه مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة الوعرف الحنابلة بأنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له .

وقد اختلف العلماء في السحر : هل له حقيقة ؟ وهل يستطيع أن يقلب الأشياء إلى غير طبيعتها الأصلية ؟ أو هو مجرد تخييل وأوهام ؟

وقد تبين أن الكثير من الأمراض والأعراض التي كانت تنسب في الماضي للسحر والجن (مثل الصرع وغيره) لها أسباب عضوية كشف عنها العلم الحديث، وأصبحت قابلة للشفاء بإذن الله تعالى ، مثلها في هذا مثل بقية الأمراض التي عرفت أسبابها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ المرض .

السُّخْرية :

السُّخْرِية : الاستِهَانة بالآخرين وتحقيرهم وإبرازُ عيوبهم ونقائصهم بصورة تضحك الناس منهم • وتكون السخرية بالكلام ـ وهو اللمز ـ أو بمحاكاة المسخور منهم قولاً أو فعلاً ، أو بإحدى حركات اليد أو الوجه أو اللسان أو غير ذلك من الجوارح • وهو ما يعرف بالهمز .

والسُّخرية مسلك حرمه الإسلام حيث يتم فيه إظهار عيوب الآخرين وتناسى عيوب الساخر ، وفي كل عيوبه ، كما يُنقص قدر المسخور منه أمام الناس ، ولكل إنسان قدره ، والسُّخرية تُشغل الفرد عن عيوبه بعيوب الآخرين والنظر إليها وذكرها ، والأولى أن ينشغل الإنسان بعيوبه ليصلحها ، فهى تدل على ضيق أفق الساخر ، وعدم إيمانه ، إذ يُشغل نفسه بغيره ، وينسى نفسه.

وقد صور التنزيل لنا ذلك ، وبين أنه مسلك الكافرين دومًا من المؤمنين ، قال تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [البقرة : ٢١٢] . شغلتهم شهوات الدنيا وفتنتهم عن الحق والحقيقة ، فرموا المؤمنين بقلة العقل لأنهم آثروا الآخرة الباقية على الدنيا ومتعها ، ونسوا أن المؤمنين سيكونون أرفع منهم منزلة ومكانة يوم القيامة حيث الخلود والنعيم المقيم.

ويرينا التنزيل أن الساخر ينشغل بالسخرية من الآخرين عن عيوب نفسه وعن كل ما هو خير فيقول : ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) ﴾ [المؤمنون] . قيل : إن جبابرة الكفر كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين من أمثال بلال وصهيب وخباب ، وتشاغلوا بهم عن التفكير في الإيمان وإيثار الطاعة .

وهذا الخلق الذميم مسلك أهل الكفر من أهل الإيمان في كل عصر ، فعندما أمر نوح بصنع السفينة كان كبراء قومه الذين أبوا تصديقه يأتونه بين الحين والحين ويسخرون منه ومما يصنع ، صور القرآن ذلك فقال : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلُّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٦) ﴾ [هود]. كانوا يقولون مستهزئين : يا نوح كنت بالأمس نبيًا فهل أصبحت اليوم نجارًا ا فكان

عَلَيْتَا في ينذرهم بعذاب قريب وهلاك لا ريب فيه ، وسيعرف الجميع ـ وقتذاك ـ من الذي سيسخر من الآخر ، ومن تكون له عاقبة الدار .

وكأنها تدل على نقص الساخر في خلة ما ، فإذا وجدها في غيره ، امتلكته الغيرة منه ، والحسد عليه ، وانتقم منه بهذا السلاح الذي لا يصيب في النهاية إلا صاحبه، طبع أهل النفاق على البخل، فإذا رأوا مؤمنًا يجود بما يستطيع ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ سخروا من عطائه واتهموه في دينه، وجهلوا أنهم الخاسرون لو فقهوا ، قال تعالى : ﴿ الّذينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالّذينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٩) ﴾ [التوبة] .

ولقد أكد القرآن أن السخرية من طباع أهل الكفر ، سلكوها مع الأنبياء وأتباعهم على مر الرسالات ، ولذا فقد واساه _ سبحانه _ وسلاه بما حدث للأنبياء من قبله مع أممهم فقال: ﴿ وَلَقَد اسْتُهْزِئَ بِرُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٤ ﴾ [الانعام ، الانبياء : ٤١] . أى أن عاقبة سخريتهم واستهزائهم مردود عليهم .

. ولقد رسم القرآن لنا تجاه هذا الخلق الذميم خطًا يجب أن نراعيه في أنفسنا وفي الآخرين ، حيث قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ﴾ [الحجرات : ١١] . نهانا الحق عن السخرية بالآخرين ؛ إذ قد يكون المسخور منه أفضل من الساخر !!

نقول : سَخِر منه وبه يسْخَر سَخْرًا وسُخْرًا وسُخْرِيَةً وسُخْرِيَّةً: هزئ به، واتخذوه سُخْريًا ، ويقال : رجل سُخْرَة : لمن يُسْخَر منه ، ورجل سُخَرَة : لمن يسخر من غيره ، وأساس ذلك قول ابن مالك :

وفُعْلة لاسم مفعولٍ وإن فُتِحَتْ من وزن العَيْن يرتدُّ اسم من فَعَلا

السخط:

السَّخُط والسُّخْط: كَرَاهِية الأمر والغضب منه وعدم الرضا به، ونقيضه: الرضا، وهو من الأعلى يقتضى إنزال العقوبة، ومن الأدنى يقف عند التّذمر وعدم الرّضا.

قال تعالى عن سخط الأدنى : ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ ﴾ [التوبة]. فيكتفى الساخط بإعلان عدم الرضا ، وذكر العيوب إن وَجَد إلى ذلك سبيلاً ، كما ورد في حديث ذي الخُويْصِرة : عن أبي سعيد الخدري قال : بينا نحن عند رسول الله عَلَيْ وهو يقسم قسمًا أتّاه ذو الخويصرة _ وهو رجل من بني تميم _ فقال : يا رسول الله ، اعدل ، قال رسول الله عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » ، فقال عمر : يا رسول الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » ، فقال عمر : يا رسول الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل إذا كم أعدل أنه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " ويلك ومن يعدل الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، فقال عَلَيْ : " الحديث [البخاري (٣٦١٠)] .

نقول: سخط يسخط سخطًا فهو ساخط، وذاك مسخوطٌ عليه، وأسخطه: أغضبه، وعطاءٌ مسخوط: مكروه، والبرّ مرضاة للرب مسخطةٌ للشيطان، ولا تتعرض لسخطة الملك. وقال الله عن بنى إسرائيل: ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ آَلُ كَالِهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ آَلُ كَتَابِ مَا الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ آَلُ كَتَابِ مَا الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ الله عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ مُنْ خَالدُونَ الله عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ مُنْ خَالدُونَ الله عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ مُنْ خَالدُونَ اللهُ وَعَضِبه جزاء ما قدمت أيديهم .

وقال _ سبحانه _ مقارنًا بين فريقى الإيمان والكفر ، ﴿ أَفَمَنِ اتَّبِعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطَ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ (١٦٢ ﴾ [آل عمران] . لا يستوى من أطاع الله ففاز برضوانه، ومن عصاه فباء بسخطه والنار، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٦) ﴾ [محمد] ، وهكذا فإن السخط من الله غضب يلزمه عقابٌ للمسخوط عليه جزاء ما اقترف .

والسخط بدون وجه حق مذمّة ، وعلى قَدَرِ الله في خلقه خروج عن الدين، والسخط على الظالم في الحدود التي أقرها الشرع مطلوب ، وعلى من ينتهك حرمات الله فرض على قدر الاستطاعة التي بينها حديث : ، من رأى منكرًا فليغيره » . . . إلخ [مسلم (٤٩/ ٧٧)] ، فمن لم يغضب لله فليس بمسلم ، وبهذا فهو خلق يحكم عليه في حدود ما يتعلق به إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرًا .

السَّد:

السد هو الحاجز . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (عَلَىٰ) [الكهف] .

وقال الراغب الأصفهاني : « السَّد والسُّد ، قيل: هما واحد، وقيل : السُّد: ما كان خلقة ، والسَّد ما كان صنعة .

والسُّد في علم الرمد: هو تغيم يغشى عدسة العين ، وقد يمتد فيسد كل منفذ ضوء للشبكية (وهي الطبقة الداخلية الحساسة للضوء في العين) فيسبب بذلك العمى. وسبب السد غير معروف، ولكن معظم صنوف السد يمكن إزالتها جراحيًا، وبذلك يسترد البصر ، وقد يترتب السد على إصابات تلحق بالعين أو تعرض لحرارة شديدة أو إشعاع، أو عوامل موروثة ، غير أن الغالبية العظمى من الحالات، وهي تسمى بسدود الشيخوخة ، تحدث كجزء من ظاهرة التقدم في العمر .

والسِّداد Embolism في الطب: هو جلطة دموية أو كتلة من البكتيريا ، أو جسم غريب آخر يسد وعاءً دمويا ، وأحد التأثيرات المباشرة للسداد قد يكون تبدلاً في النسيج المتأثر أو موته ، إذ حينما تعوق الجلطة مدد الدم الذي تناله بقعة معينة يترتب على ذلك موت خلاياها ، وتسمى هذه البقعة الميتة : البقعة الموات الانسدادي .

وتستخدم كلمة السد في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية . فهو يراد به أى حاجز أو حائط يقام عبر مجرى نهر أو واد لغرض أو أكثر ، مثل تكوين بحيرة صناعية لتخزين الماء ، أو للتحكم في الفيضان ، أو لتحويل مجرى النهر أو لتحسين الملاحة . والسد أيضًا عقبة طبيعية تعترض مجرى النهر كمجلدة glacier أو فيض لابة أو إنشاءات قندس الماء ، فتتكون بحيرة خلف السد .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العين . ٢ ـ العين .

السدر:

السدر : شجر النبق . وسدرة المنتهى : شجرة في الجنة . قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٦ عندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ١٤ عندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ١٥ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦ ﴾ [النجم] . قال الشيخ مخلوف في سدرة المنتهى : «وخلق شجرة في السماء كخلق شجرة الزقوم في أصل الجحيم . وعدم رؤيتها بالأرصاد لا يدل على عدم وجودها لفرط بعدها ». وقد وردت الإشارة إلى السدر الذي ينبت في الأرض في سورة سبأ (الآية ١٦) ، قال تعالى : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٦ ﴾ . وذكر أن السدر المقصود في الآية هو نبات الضال ، وهو نوع من السدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول ، وله ثمرة عفصة لا تؤكل .

والاسم العلمى للسدر هو Rhamnaceae . وهو شجرة معمرة دائمة ينتمى إلى الفصيلة السذبية (العنابية) Rhamnaceae . وهو شجرة معمرة دائمة الحضرة متوسطة الحجم شوكية متفرعة قوية ، يصل ارتفاعها إلى نحو أربعين قدمًا ؛ أنها من جنس الشجر العظام ، وهى بطيئة النمو ، والساق خشبية ضخمة لونها رمادى غامق تتفرع على بعد ثلاثة أمتار عن سطح الأرض ، والقلف أسمر بنى ماثل للاحمرار به أخاديد . والأوراق بيضاوية إلى مستديرة الشكل ، لها ثلاثة عروق ممتدة من القاعدة . ولون السطح العلوى للورقة أخضر لامع وغامق في حين يكون السطح السفلى أخضر مشربًا بالبياض الفضى الداكن . والأوراق متبادلة الوضع على الفروع . وعنق الورقة أخضر محمر ، وفي بعض الأنواع تظهر شوكتان عند قاعدة كل ورقة وخصوصًا على الأغصان الزهرية ، تكون إحداها مستقيمة والأخرى منحنية . وهذه الأشواك ناتجة من تحور الأذينات الموجودة بقواعد الأوراق .

وفى بعض أنواع السدر قد لا تظهر الأشواك ، أما الأزهار فتجتمع على حوامل رفيعة حول الحاملات الورقية . وهى ذات لون أخضر مشوب بصفرة وتتصف بصغر حجمها . وهى تظهر صيفًا وخريفًا . وتتفتح من البراعم الزهرية الصغيرة خمس بتلات مثلثة على شكل نجوم مخضرة باهتة . والثمار غضة خضراء تصفر عند النضج ، وقد يميل لونها للاحمرار . وهى كروية الشكل ، وتختلف في حجمها باختلاف الأنواع ، فمنها نوع صغير الحجم (يماثل حجم حبة الكرز)

ومنها نوع بحجم حبة البرقوق . وحينما يكتمل نضج الثمرة تصبح حلوة الطعم زكية الرائحة . وبداخل كل ثمرة بذرة حجرية . وتؤكل الثمار لطعمها اللذيذ ، وهي مفيدة في حالات أمراض الصدر والتنفس ، ومسهلة ومنقية للدم ، كما تستخدم في علاج الزحار ومرضى السل . ويستخدم قلف الأشجار مغليًا ، ويفيد في تسكين آلام الأسنان ، وهو ملطف للحرارة ومقو عام . ويستعمل منقوع القلف كعلاج للإمساك المزمن ، كما يفيد كملين طبيعي للأطفال وللنساء في فترة الحمل . ويحتوى القلف على مادة الإيمودين Emodin وكذا الفلافون Flavon . وتوجد هاتان المادتان في الثمر أيضًا .

وكان البدو يتخذون دقيق السدر الجاف غذاء مقويًا وشرابًا مقاومًا للعطش ، ويستعملون مطبوخه دواء قابضًا في حالات الإسهال. ويزرع السدر للظل والزينة . وهو من الأشجار المعمرة التي تتحمل الجفاف والعطش والملوحة . وخشب السدر من أغلى الأخشاب وكان العرب يصنعون منه أبوابهم ونوافذهم ومحاريثهم وصيعانهم وأقداحهم، ومن أوراقه يتخذون غسولهم . وذكر ابن منظور ، نقلاً عن ابن زياد : أن أجود نبق يعلم بأرض العرب هو نبق هجر ، حتى أنه كان يحمى في بقعة واحدة للسلطان (وهو أشد نبق يعلم حلاوة وأطيبه رائحة ، يفوح فم آكله وثيابه كما يفوح العطر) .

ويمتاز السدر بأنه من أفضل الأشجار التي يرتادها النحل لامتصاص رحيق أزهارها وإنتاج عسل طيب يشفى من الكثير من الأمراض يعرف بعسل السدر . وذكر القدامي عدة فوائد علاجية للسدر ، منها أنه يشفى من قروح الأمعاء إذا شرب واحتقن به . وإذا وضع على الأعضاء التي يسيل منها الدم أوقف النزيف ، وهو مثبت لأصول الشعر . وورقه نافع من الربو وأمراض الرئة . وأجمعت كتب الفقه الإسلامي عند الكلام على غسل الميت أنه يندب غسله بماء مغلى بسدر . وتنمو أشجار السدر في المناطق المعتدلة والحارة . وهو يتكاثر بزراعة البذور في الأرض الدائمة أو في منابت . كما يتكاثر خضريًا بالتطعيم . وقد تم الحصول من بعض أنواع السدر على مواد مضادة للحساسية وبعض الصابونينات .

السر:

السر : ما تكتمه وتخفيه ، والجمع : أسرار وسرار ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى ۞ ﴾ [طه] .

والسر الطبى Medical Secret هو الأمور الخاصة بالمرضى التى يطلع عليها الطبيب أو غيره ممن يمارسون المهن الطبية ، وقد كان (أمحوتب) في مصر القديمة يأخذ العهد والقسم على طلابه ألا يذيعوا لمريض سراً ، ثم جاء الحكيم الإغريقي (بقراط) فوضع القسم الطبى الذي عرف باسمه ، وقد ضمنه العبارة الآتية : (إن كل ما أسمعه في مهنتي أو خارجها مما لا يجوز إفشاؤه أو إذاعته لن أذيعه أبداً).

وقد تبنت منظمة الطب الإسلامى قسمًا طبيًا إسلاميًا يلتزم بموجبه الطبيب المسلم أن يصون أية معلومات وصلت إليه خلال مزاولة مهنته عن طريق السمع أو البصر أو الفؤاد أو الاستنتاج وأن يحيطها بسياج كامل من الكتمان .

السراب:

السراب في اللغة: ما يرى في نصف النهار من اشتداد الحر و كالماء في المفاور يلصق بالأرض وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعة يَعْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً ﴾ [النور: ٣٩]. ويعرف العلم الحديث السراب: بأنه نوع من أنواع الخداع البصرى ينتج من انحناء أشعة الضوء في أثناء اختراقها للهواء ذي الدرجات الحرارية المختلفة. وتتوقف قدرة ثني طبقة الهواء لأشعة الشمس على كثافة تلك الطبقة. ففي الصحارى الحارة يتمدد الهواء عندما تسخنه الرمال المرتفعة الحرارة في أثناء النهار و وبذلك تقل كثافته بالاقتراب من سطح الأرض على خلاف المعتاد. وعند ارتفاع صغير نسبيًا يعود الأمر إلى طبيعته و وتتناقص كثافة الهواء من جديد بالارتفاع بعيدًا عن سطح الأرض ومن ثم تقل قدرة الهواء على غير أشعة الضوء ، وينجم عن ذلك أن أي جسم يرى في مثل تلك الحالات الشاذة بمجموعتين مختلفتين من الأشعة . فالمجموعة التي تمر بالقرب من سطح الأرض منحنيات محدبة بالنسبة للأفق و في حين تسلك المجموعة التي تمر من أعلى منحنيات مقعرة بالنسبة للأفق . وهكذا يبدو المرئي كأن له مرآة في الرمل .

والسراب عدة أنواع ؛ أشهرها ما يعرف بسراب الواحة ، وضوؤه أزرق اللون لأنه يأتى من السماء . وعندما يراه المسافر يستنتج أن تلك البقعة الزرقاء بركة ماء ذات أمواج صغيرة ، ولكن عند وصوله إلى المكان لا يجد إلا الرمال الجافة . أما ما رآه فلم يكن غير صورة مرآوية لجزء من السماء .

السراج:

السراج: المصباح الزاهر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا [] ﴾ [نوح] ه أي كالمصباح لأهل الأرض فيه حرارة وضياء . ويؤكد العلم الحديث على أن الشمس نجم ينتج الضوء والحرارة بالطاقة المتولدة من التفاعلات النووية ، حيث تندمج ذرات الهيدروجين داخل الشمس وينبعث من هذا الاندماج طاقة هائلة يصيب سطح الأرض جزء منها . وهكذا تتفق الشمس مع السراج في أن كلاً منهما يستمد نوره من ذاته ، وبالتحديد من باطنه ليضيء من الخارج ويبعث الدفء والحرارة فيما حوله .

السَّرَب:

السَّرَب _ بفتح السين المضعفة والراء : المسلك في خفية . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (١٦) ﴾ [الكهف] ، والسرب : الذهاب في حدور . والسرب أيضًا : جحر الوحش .

السَّرْب:

السرب _ بكسر السين المضعفة وتسكين الراء : الفريق من الطير والحيوان . ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمات أخرى تشترك معها في نفس الجذر اللغوى ، وهي : السَّرَب ، والسارب ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفُ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ١٠٠٠ والسراب : ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ١٠٠٠ ﴾ [النبأ] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحيوان . ٢ ـ الرهط .

٣ _ الطائر .

السرعة:

السرعة : اسم مصدر من الفعل (سرع) بضم الراء ، بمعنى : عجل . ولم يرد هذا المصدر في القرآن ، وإنما جاء الفعل على وزن (فاعل) مثل قوله تعالى : ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لاَّ يَشْعُرُونَ آ ﴾ [المؤمنون] ، كما وردت لفظة (سريع) في مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٧) ﴾ [الاعراف] ، ووردت لفظة (سراعًا) في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سراعًا ﴾ [ق : 3] . ووردت أيضًا صيغة أفعل التفضيل كما في قوله عز وجل : ﴿ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَاسِينَ (١٦٥) ﴾ [الانعام] .

والسرعة في العلم: هي خارج قسمة المسافة التي يقطعها جسم متحرك على الزمن الذي يستغرقه قطع هذه المسافة. ووفقًا لنظرية النسبية الخاصة ، لا يوجد شيء ثابت في الكون ، بل كل شيء فيه يتحرك بسرعة خاصة به . وأكبر سرعة في الكون ـ استنادًا إلى تلك النظرية _ هي سرعة الضوء ، حيث تبلغ ٠٠٠٠٠٠ كيلو متر في الثانية الواحدة . وتدور الأرض حول الشمس بسرعة تصل إلى ١٠٠٠ ألف كيلو متر في الساعة .

السرقة:

السَّرِقَة : أخذُ مال الغير خفْية ، يقال : سرق المال فهو سارق ، والجمع سرقة وسراق ، وفي اصطلاح الفقهاء : هي أخذ العاقل البالغ ، نصابًا مُحْرَزًا، أو ما قيمته نصاب ، مملوكًا للغير ، لا شبهة له فيه ، ولا في حرزه، على وجه الخفية .

ثم هى نوعان: سرقة يُحدُّ السارق عليها، وأخرى يُعزَّر عليها، أما الأولى فصغرى وكبرى، والصغرى ما أخذت خفية، والكبرى ما أخذت مغالبة. وحد السرقة فى الإسلام: قطع يد السارق من مفْصل الكوع إذا توافرت فى السرقة شروط إقامة الحد، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (١٠٠٠) [المائدة] .

وهي من الكبائر المنهيّ عنها، وقد جاءت في التنزيل ضمن شروط بيعة النساء:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ﴾ [الممتحنة : ١٢] .

يقال : سرق منه ماله ، وسرقه ماله وسارقه النظر : نظر إليه غفلة ، وسارقه السمع : سمع إليه مُستخفيًا ، وفي التنزيل : ﴿ إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ (١٠٠ ﴾ [الحجر]. اسْتَرَقَ الشيءَ : سرقه، ومنه: استرق السمع واسْتَرق النظر.

والسَّرقة رذيلةٌ من الرذائل الاجتماعية الكبرى ، تنتشر في ظل الفوضى الأمنية ، وفي غياب إقامة الحد الذي أمر به الله ، وبها يهتز جدار الأمن في المجتمع ، ولا يجوز للمسلم أن يمارسها ، أو يقع فيها ؛ فهي كبيرةٌ من الكبائر التي حرمها الله .

السرمد:

السرمد : الزمن الطويل الدائم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ﴾ [القصص : ٧١] . ويمكن استخدام كلمة (السرمد) بنفس دلالتها اللغوية في علم الجيولوجيا .

السروح:

السروح: مصدر الفعل سرح. يقال: سرحت الماشية سرحًا وسروحًا: سامت. والسروح من الإبل والخيل: السريعة المشى. والسروح: الخروج بالماشية إلى المرعى في الغداة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ آ ﴾ [النحل].

سُركى الليل:

السُّرى فى اللغة: سير عامة الليل . يقال : سرى الليل سريًا وسراية وسُرى: مضى وذهب. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ ﴾ [الفجر] . وقد حذفت ياء الفعل (يسرى) عند الجمهور وصلاً ووقفًا اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتوافق رؤوس الآى. واختلف المفسرون فى معنى الفعل (يسرى) فى الآية الكريمة ، كما اختلفوا فى تحديد ماهية السارى . قال ابن عباس : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ ﴾

أى : إذا ذهب ، وقال الضحاك : أراد : يجرى . وقال مجاهد وأبو العالية : إذا سار أى ذهب ، ويحتمل إذا سار : أى أقبل ، وهذا أنسب لأنه فى مقابله قوله : ﴿ وَالْفَجْرِ ١٠ ﴾ فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل . فإذا حمل قوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ١٠ ﴾ على إقباله كان قسمًا بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس ، كقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٠ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ ١٨ ﴾ [التكوير] . وقال عكرمة : أراد : ليلة جمع ليلة المزدلفة . وقال الإمام الشوكانى : المعنى : إذا جاء وأقبل ثم أدبر .

وقد ذهب معظم المفسرين إلى أن السارى هو الليل نفسه " فهو " يسرى فى بظلامه " . ويقول سيد قطب فى ذلك : " والليل هنا مخلوق حى ، يسرى فى الكون، وكأنه ساهر يجول فى الظلام " أو مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة " . ولكن بعض المفسرين _ ومنهم مخلوف _ ذهب إلى أن إسناد السرى إلى الليل مجاز " على حد قولهم : (ليل نائم) " أى : ينام فيه ، فيكون معنى الآية : "أقسم بالليل وقت أن يسرى فيه " .

ويرى الدكتور حسب النبى أن الفعل (يسر) معناه التحرك ، وأن فى ذلك كناية بالغة عن حركة الأرض . ويقول علماء الكون : إن الفضاء الكونى مظلم بطبيعته ، وأن ضوء النهار ينجم عن اعتراض غلاف الأرض الجوى لأشعة الشمس ونتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق يكون نصفها المواجه للشمس نهاراً والنصف الآخر ليلاً ، ومع استمرار الدوران ينزلق كل منهما باتجاه الآخر . ولما كانت طبقة النهار محدودة بالجزء الذي تتركز فيه الغازات في الغلاف الجوى، ويحيطها الظلام من كل جانب ، فيبدو لمن ينظر إلى كوكب الأرض من أعلى أن الليل في حالة سرى دائم ، وتستمر هذه الحالة مع دوران الأرض حول الشمس ، ومع دوران المجموعة الشمسية حول مركز مجرة درب اللبانة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ اختلاف الليل والنهار . ٢ ـ إدبار الليل .

٣ _ الإغطاش . ٤ _ الإيلاج .

٥ ـ تقليب الليل والنهار . ٢ ـ تكوير الليل والنهار .

٧ ـ خلفة الليل والنهار . ٨ ـ الظلمات .

٩ ـ غشيان الليل . ١٠ ـ كروية الأرض .

١١ ـ الليل . ١٢ ـ النهار .

السرير :

السرير هو المضطجع. والسرير: الذي يجلس عليه، والجمع: سرر وأسرة، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۚ ٢٤٠ ﴾ [الزخرف].

والسرير والفراش من تأثيثات المنزل الأساسية التي لها دور مهم في تهيئة مقومات الراحة والصحة . فاللوالب المرنة والحشايا الجيدة ضروريتان لإعطاء الجسم ما يحتاج إليه من راحة في أثناء النوم . والنوم على سرير هابط من وسطه أو على حشية غير مستوية من المكن أن يسبب ألما في الظهر .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الفراش . ٢ ـ المهد .

سطح الأرض:

السطح في اللغة: مصدر من الفعل (سطح). يقال: سطحه سطحًا: بسطه وسوَّه، فهو مسطوح وسطيح، وسطح كل شيء: أعلاه، وفي الهندسة: السطح: ما له طول وعرض، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ آ ﴾ ما له طول وعرض، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ آ ﴾ [الغاشية] ؟ أي: جعل الله لها سطحًا لإمكان الاستقرار عليها، وهذا لا ينافي القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لعظم حجمها، وقد فسر ابن كثير هذه الآية بقوله: ﴿ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ آ ﴾ : أي: كيف بسطت ومدت ومهدت، وفي كون الأرض قد خلقت على هذا النحو، يقول سيد قطب: لا والأرض مسطوحة أمام النظر، مجهدة للحياة والسير والعمل، والناس لم يسطحوها كذلك، فقد سُطِحت قبل أن يكونوا هم الله .

ومما سبق يتضح أن مصطلح سطح الأرض يمكن أن يستخدم للدلالة على أمرين :

الأول: بسط الأرض وجعلها مسطوحة أمام عينى الناظر إليها ، وهذا دليل على كرويتها .

والثانى: القشرة الأرضية الخارجية لكوكب الأرض ، وبهذا المعنى فإن أغلب هذا السطح مغطى بالمياه ، ولا يظهر منه سوى الربع المكون للقارات.

ويذكر علماء الجيولوجيا أن سطح الأرض يتغير شكله مع مرور الزمن ، «فمناطق كثيرة منه كانت مغمورة بالماء ، ثم انحسر هذا الماء عنها بعد ذلك ، كما ظهرت عليه جبال شواهق ثم اختفت ، وغطت الثلوج مساحات شاسعة منه ثم تراجعت » .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأرض . ٢ ـ خلق الأرض .

٣ ـ دحو الأرض . ٤ ـ طحو الأرض .

٥ ـ كروية الأرض .

السطو:

السطو: القهر بالبطش ، وسطا عليه وبه يسطو سطوة: تطاول عليه بعنف وخشونة ، والمرة: سطوة ، وهى البطشة بشدة وقهر ، والجمع سطوات ، ومنه فى التنزيل : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [الحج : ٧٧] . أى أنهم إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم وثبوا باطشين محاولين قهره وإذلاله والتنكيل به كفراً واستعلاء .

السعار:

السعار: حر النار. ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم، وإنما وردت كلمات (سُعِّرت) و(سعير) و(سُعُر) المشتركة معها في الجذر اللغوى، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ (١٦) ﴾ [التكوير]، وقال _ عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٢٤) ﴾ [الأحزاب] ، وقال ; ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٤) ﴾

والسعار في الطب : هو داء الكلب ، ويسببه نوع من الفيروسات القاتلة ، وهو مرض عميت للإنسان إذا تمكن منه ، وثمة لقاح مضاد له .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الكلب . ٢ ـ المرض .

لسَّعْر :

السَّعْر : الحر ، وشهوة مع جوع ، والعدوى ، ولم ترد هذه اللفظة في كتاب الله الكريم وإنما وردت كلمات (سعرت) و (سعير) و (سعير) المشتركة معها في الجذر اللغوى ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ (١٠) ﴾ [التكوير] ، وقال ... عز وجل : ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مَنَّا وَاحدًا نَتَّبُعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلال وَسُعُر (٢٠) ﴾ [القمر] ، وقال : ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا للْكَافرينَ سَلاسَلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان] .

ويمكن استخدام كملة (السُّعْر) في الطب بدلالاتها اللغوية السابقة ، كما أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استخدام الكلمة نفسها للتعبير عن وحدة لقياس الحرارة، وتقدر هذه الوحدة بكمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية ، وتستخدم وحدة السعر في دراسة التغذية لقياس قيمة الطاقة التي ينتجها طعام ما ، ومتطلبات الطاقة لشخص ما .

السعر:

السُّعُر (بضم العين) : الجنون ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاللَّهِ مَنَّا وَاللَّهِ وَسُعُرٍ ﴿ لَكَ ﴾ [القمر] .

والسَّعُر _ أى الجنون _ فى الطب : هو حالة من الاغتراب والانفصال عن الواقع، واضطراب أو انعدام التفاعل مع المجتمع .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الجنون . ٢ _ العقل .

السعة :

السعة في اللغة : الاتساع ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي

الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء : ١٠٠] . والسعة أيضًا : كثرة المال ووفرته، قال تعالى : ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] . والسعة : الجهد والطاقة. قال تعالى: ﴿ لا تُكلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٣٣]. والسعة في علم الجيولوجيا : هي القدرة على استيعاب الطاقة أو الجهد .

وسعة المجرى Capacity of Stream : هى الحمولة الكلية من الفتات الصخرى التى يمكن أن ينقلها المجرى المائى ، وهى تتوقف فى أساسها على حجم المجرى وسرعته .

السفع:

السفع: الضرب ، والأخذ . وفي التنزيل العزيز : ﴿ كَلاَّ لَئِن لَمْ يَنتَهِ لَنسْفُعًا بِالنَّاصِيةِ ۞ ﴾ [العلق]. وتستخدم كلمة السفع في علم الجيولوجيا بمعناها اللغوى. فسفع الرمال Sand blast : هو الفعل التحاتي للريح المحملة بالرمال عندما تضرب وجه الصخر ، ويقصد به أيضًا : تيار الرمال المدفوعة بالرياح في مواجهة سطح الصخر المكشوف .

السفك:

السفك : إراقة الدم وصبه ، يقال : سفك الماء أو الدم أو الدمع يسفكه سفكًا : صبه وأراقه فهو مسفوك ، والسفك يكنى به _ غالبًا _ عن القتل ؛ وكأن السفك بالدم أخص ، ومنه في التنزيل قول الله : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [البقرة : ٨٤] ، أي عاهدناكم يا بني إسرائيل ألا يسفك بعضكم دماء بعض ولكنكم نقضتم العهد وقتلتم أنفسكم ، ومنه أيضًا قول الملائكة مستعلمين من الله بتعجب ودهشة : ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ آ ﴾ [البقرة] . أي كيف تستخلف هؤلاء في الأرض وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصى، ويريق الدم بغيًا وطغيانًا .

وفى السنة النبوية عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق » [أبو داود (٤٨٦٩)] .

وعن أبى خراش السلمى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : ■ من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » [أحمد ٢٢٠/٤ ، والحاكم في المستدرك ١٦٣/٤] .

السفه:

هو الحفة والطيش . والسفيه : من يبذر ماله فيما لا ينبغى ، والجاهل ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ قَدْ خَسرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الانعام : ١٤٠] ، وفيه أيضًا : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُملِّ هُوَ فَلْيُملِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

والسفه في الاصطلاح : خفة في العقل تجعل صاحبها لا يحسن بعض التصرفات ، لكنه لا يصل إلى حد الجنون .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنون . ٣ ـ السُّعُر . ٣ ـ العقل .

السقف:

السقف : غطاء المنزل ونحوه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل : ٢٦] ، وسقف الفم : أعلاه . وسقف الفم المشقوق : عيب خلقي منذ الولادة ، حيث يوجد شق في سقف الفم ، وهو يحدث حين تعجز الأنسجة التي تكون سقف الفم أو الشفة عن أن تقفل معا في الطفل قبل ولادته.

وكثير من الناس الذين يولدون بشق في سقف الفم تكون لديهم الشفة المشقوقة، وهي أيضًا شق في الشفة العليا .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الشفة . ٢ ـ الفم .

السقم:

السَّقَم والسُّقْم: المرض المختص بالبدن. والمرض قد يكون في البدن وفي النفس نحو: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مُمَّرِضٌ ﴾ [المبقرة : ١٠، المائدة : ٥٢ ، الأنفال : ٤٩ ، التوبة : ١٢٥ ،

الحج : ٥٣ ، النور : ٥٠ ، الأحزاب : ١٢ ، ٦٠ ، محمد: ٢٠ ، ٢٩ ، المدثر : ٣١] . ويقال : سقم سقما وسقامة وسقامة فهو سقيم : إذا طال مرضه ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٠) ﴾ [الصافات].

وسقم السيارات Car Sickness حالة تعترى بعض الناس حينما يرتحلون بالسيارات فتسبب لهم الغثيان والدوار والصداع والقيء . وتتباين أسبابها بين شخص وآخر ، ولكنها ترتبط غالبًا باضطراب تحدث في الجهاز العصبي يرجع منشؤه إلى العينين وأعضاء التوازن بالأذن الداخلية .

وسقم تخفيف الضغط الجوى بسرعة أكثر مما ينبغى ، وهى تعد من الأمراض المهنية التى تخفيف الضغط الجوى بسرعة أكثر مما ينبغى ، وهى تعد من الأمراض المهنية التى يتعرض لها العاملون الذين يشتغلون فى أعماق الماء مثل الغواصين وعمال الأنفاق والطيارين ، وأعراضها الجوهرية هى الدوار والترنح وتعذر التنفس وألم البطن وآلام المفاصل والشلل الجزئى .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ البدن .

٣ ـ التنفس . ٤ ـ المرض .

السقف:

السُّقُف (بضم السين المدغمة والقاف) جمع كل من سقف وسقيفة . والسَّقْف معروف (ومن معانيه : غطاء المنزل ونحوه ، والسماء) . والسقيفة : العريش يستظل به كل حجر عريض يستطاع أن يُسقَف به حفرة ونحوها ، وتطلق أيضًا على لوح السفينة ، وعلى كل مطروقة دقيقة طويلة من الذهب والفضة ونحوهما من الجوهر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً لَّجَعَلْنَا لَمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ (٣٣) ﴾ [الزخرف] ؛ أي : لولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمة بيوتًا لولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمة بيوتًا سقفها من فضة وسلالم عليها يصعدون .

وقد ذهب الدكتور حسب النبي إلى أن هذه الآية تشير إلى وصف سفن

الفضاء. فقد أوّل قوله تعالى: ﴿ سُقُفًا مِن فِضَة ﴾ على أنه يريد ألواحًا من معدن، استنادًا إلى أن لفظ (سقف) جمع سقيفة ، بمعنى لوح السفينة، وأما لفظ الفضة فيعنى بالمجاز المرسل المعادن كالألومنيوم والنحاس ، وسبيكة الفضة والنحاس التى تستخدم في لحام ألواح السفن المعدنية لتكون بيوتهم الجديدة التي ستسبح في ظلام الفضاء، ويقول : « ومما يدل على جواز تفسير البيوت هنا بالسفن قول سيدنا نوح عليه عليه عليه على الله على على على على على على أنه وله تعالى : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي عَلَى الله وَ وَلَمُ نَوْلُ الله عَلَى الله وَ وَلَمُ الله وَ وَلَمُ الله عَلَى الله وَ وَلَمُ الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ اللّه وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله

كما أن البيت هو مستقر الإنسان ليلاً ، من الفعل بات يبيت . والليل أى الظلام الدامس الدائم في الفضاء تسبح فيه هذه البيوت (أى سفن الفضاء) . . . والله _ سبحانه _ لم يجعل التكنولوجيا اللازمة لذلك مقصورة على الكفار الملحدين مثل الروس الشيوعيين ، ولكن غيرهم من أهل الكتاب سبقوا الروس في ذلك وارتادوا الفضاء ووصلوا للقمر ، بل إن أحد المسلمين ركب مكوك الفضاء ليسهم في إطلاق القمر العربي عربسات . ولو جعل الله هذه التكنولوجيا مقصورة على الكفار لأصبح الناس جميعًا مذهبًا واحدًا مجتمعين على الكفر (أمة واحدة) . . . ولكن الله بحكمته جعل هذا التقدم العلمي شاملاً تحاشيًا لانزلاق الناس في الكفر والله أعلم والتقدم متمتعًا بزينة الحياة وزخرفها والله أعلم . . .

السقف المحفوظ:

قد ورد تعبير (السقف المحفوظ) في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٣ ﴾ [الأنبياء] .

وذهب بعض أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم فى العصر الحديث إلى أن السقف المحفوظ هو طبقة الأوزون التى تقع على ارتفاع ١٨ ـ ٣٠ كيلو مترًا فوق منسوب سطح البحر . فقد خلق الله هذه الطبقة بقدر محكم دون تفاوت ، لأنه لو حدث أى خلل فى محتواها من الأوزون لكان ذلك سببًا فى اندثار الأحياء على سطح الأرض . فالأوزون الموجود فى هذه الطبقة

عتص معظم الأشعة فوق البنفسجية ويحول دون تدفقها إلى سطح الأرض. كما أنه عتص جزءًا كبيرًا من الإشعاعات الكهرومغناطيسية الأخرى التى تتصف بطاقتها العالية . وتمتص أيضًا بعض الإشعاعات الكونية ، ومن ثم فإنها تؤدى إلى تقليل طاقة هذه الإشعاعات الخطرة ، فيصبح ما يصل منها إلى سطح الأرض غير ضار بنا وبالأحياء الحيوانية والنباتية .

وقد قيل: إن زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي ستمر من خلال الثقب الذي حدث في طبقة الأوزون سوف تحدث أضراراً بجلد الإنسان ، وقد تحدث أنواعاً من الأورام السرطانية . وقد ذهب سيد قطب إلى غير ذلك ، فقال : إن السماء سقف محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق ، ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات الله.

أما عبد الرزاق نوفل فقد قال: إن الله جعل السماء سقفًا محفوظًا من أن يقع على الأرض ، ويتسع اللفظ _ في رأيه _ ليشمل كل أنواع الحفظ ، بما في ذلك من العوالم الأخرى الموجودة في السماء ، وبما في ذلك كوكب الأرض نفسه .

ويرى الدكتور محمد جمال الدين الفندى أن قوام السقف المحفوظ هما غاز النيتروجين (بنسبة ٨٠٪ تقريبًا من حيث الحجم) ، وغاز الأكسجين الفعال (بنسبة ٢٠٪ تقريبًا) ، بالإضافة إلى بعض الغازات النادرة وغاز ثانى أكسيد الكربون . وهو بذلك يقصر معنى السقف المحفوظ على الغلاف الجوى للأرض . وهو يرى أن الحفظ يتمثل في العنصرين التاليين :

۱ ـ ثبات نسبة الأكسجين في الهواء ، فلو زادت عن القدر المذكور (۲۰٪) لما أمكن إطفاء أي حريق ينشب على سطح الأرض. أما إذا نقصت ـ كما يحدث الآن بعمليات حرق البترول والفحم والأشجار على نطاق واسع ـ فسوف تنجم عواقب قد تكون وخيمة ، وقد ترتفع درجات الحرارة ، ويتأثر المناخ .

٢ ـ كون هذا السقف من الغازات وليس صلبًا على النحو المألوف المعروف ،
 ولو أننا جمعنا أمهر المهندسين ليصنعوا سقفًا للأرض تتوافر له الخدمات التي يؤديها
 سقف الأرض لأهل الأرض لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

ويرتفع هذا السقف إلى علو ألفى كيلو متر فوق سطح الأرض بغير عمد نراها، ولكن بقوة اندفاع الغازات (أو الهواء) إلى الفضاء الكونى ؛ وذلك لأن من خصائص الغازات وصفاتها أن تندفع بقوة تلقائيًا لتملأ الفراغ الذى تعرض له. وهكذا يندفع هواء الأرض إلى أعلى (الفضاء الكونى)، ولكن الذى يمسكه ويشده إلى سطح الأرض ويحول دون تسربه إلى الفضاء الكونى إمساك أو قبضة أو جاذبية الأرض له ، وتتعادل القوتان فيظل سقف الأرض مرفوعًا ومحفوظًا إلى ما شاء الله تعالى ، مصداقًا لقوله تعالى : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلاً الحج : ٦٥] .

ويمكن القول: إن تعبير (السقف المحفوظ) يشمل كل هذه الدلالات وغيرها ، مثل: حفظ حركة مكونات السماء من نجوم وكواكب ، ومنع سقوط أجرام السماء على الأرض، ومنع الغلاف الجوى للأرض من التلاشي في الفضاء. والله أعلم.

السقف المرفوع:

ورد تعبير (السقف المرفوع) مرة واحدة في القرآن الكريم ، وذلك في قول الحق عز وجل : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ ﴾ [الطور] . وذكر المفسرون أنه _ سبحانه وتعالى _ يعنى بذلك السماء ، سماها سقفًا لكونها كالسقف للأرض. ونسب المفسرون هذا التفسير إلى أمير المؤمنين _ على بن أبي طالب _ كرم الله وجهه ، استنادًا إلى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٣) ﴾

والسقف فى اللغة : اسم لكل ما علانا وارتفع فوق رؤوسنا ، يبدأ من حيث نعيش ، ومن حيث تثار السحب وما دونها من الغلاف الهوائى ، ويمتد إلى ما شاء الله عبر الفضاء الكونى .

[الأنبياء]

وقد فسر ربيع بن أنس السقف المرفوع: بأنه العرش؛ يعنى أنه سقف لجميع المخلوقات. وفسره صاحب التفسير المنسوب لابن عربى: بأنه هو السماء الدنيا التى تنزل إليها الصور والأحكام من لوح القدر. وذهب بعض أنصار التفسير

العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم إلى أن الغلاف الجوى للأرض هو السقف المرفوع، فهو « مرفوع بفعل قوة اندفاع غازاته إلى الفضاء الكونى الذى يعلوها . . وهكذا يتم رفع سقف الأرض من غير عمد ترونها » . وتتعادل قوة جذب الأرض مع قوة إفلات الهواء من أعلى فيظل الغلاف الجوى مرفوعًا إلى علو ألفى كيلو متر .

السقوط:

السقوط: مصدر من الفعل سقط. يقال: سقط سقوطًا: وسقطًا: وقع. وسقط الكوكب: غاب. وسقاطا الليل: ناحيتا ظلامه. وفي التنزيل العزيز: وسقط الكوكب : غاب. وسقاطا الليل: ناحيتا ظلامه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا ﴾ [الأنعام: ٥٥]. ويحدث سقوط الأجسام بفعل قوى الجاذبية التي تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلة الجسم الساقط وكتلة الجسم الذي يجذبه إليه " وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما. وتجذب الأرض الأجسام إليها، أيا كانت كتلتها بمعدل ثابت يعرف بعجلة الجاذبية الأرضية، وهي تساوى ٩٨٠ سنتيمترا / ثانية مربعة.

وتعمل الأرض على جذب أى جسم ينطلق بعيدًا عنها ، بحيث ينتهى الأمر به إلى السقوط عليها ، وقد ثبت علميًا أن الحد الأدنى للسرعة الفلكية اللازمة لإخراج أى جسم من قبضة الأرض والإفلات من السقوط عليها هى ١١,٢ كيلو مترا فى الثانية الواحدة » .

وسقوط الجنين من بطن أمه: نزوله قبل تمامه ، ولذلك يقال له: السقط . والساقط في الطب: الغشاء المبطن للرحم " تطرأ عليه بعض التغيرات استعداداً لاستقبال البيضة الملقحة . والساقط المبطن: الغشاء المبطن للرحم فيما عدا ما انغرست فيه البيضة . والساقط القاعدى : جزء من غشاء الرحم بين البيضة المطمورة وجدار الرحم في الحمل . وسقوط الذراع (في الولادة) زلقها من الرحم قبل الرأس .

والسقوط Prolapse بوجه عام _ كمصطلح طبى _ هو هبوط عضو من موضعه الطبيعي ، وقد يصحب ذلك بروز العضو من إحدى الفتحات الطبيعية

أو من جرح ، ويحدث السقوط فى أعضاء مختلفة بالجسم مثل الرحم والمثانة والمستقيم ، وسقوط البواسير مؤلم جدًا ويحدث ذلك عند خروجها من فتحة الشرج .

سقوط السماء:

جاء في التنزيل العزيز: ﴿ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ [الإسراء: ٩٢]. والكسف: جمع كسفة ، وهي القطعة من الشيء. وقد ذهب معظم أنصار التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم إلى أن المراد بسقوط السماء كسفًا ؛ أي: سقوط ما فيها من نيازك. ولكن الآية الكريمة السابقة ، وغيرها من الآيات التي وردت فيها كلمة (كسف) لا يجوز قصرها على النيازك وحدها ، فالمعنى يتسع ليشمل أي جرم سماوي آخر. والله أعلم.

سقوط الكسف:

وردت الإشارة إلى سقوط الكسف في أربعة مواضع بالقرآن الكريم ، هي : قول الحق عز وجل : ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ [الإسراء : ١٩] ، وقوله : ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّادَقِينَ (١٨٧) ﴾ [الشعراء] ، وقوله : ﴿ إِن نَّشَأْ نَخْسَفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسُقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [سبأ : ١٩] ، وقوله : ﴿ وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ اللهِ الطور] . وقوله : ﴿ وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الأُولَ ، ويلاحظ أن كلمة : (كسف) جاءت بصيغة الجمع في المواضع الثلاثة الأول ، وجاءت بصيغة الإفراد (الكسف) في الموضع الرابع .

وقد فُسرت كلمة (الكسف) _ بصيغة الإفراد _ على أنها : قطعة عظيمة نازلة من السماء . وقيل : الكسف : قطع من النار تسقط من السماء ، كتلك التى أسقطت على أصحاب الأيكة . وفسر سيد قطب سقوط الكسف بسقوط الشهب وحدوث الصواعق .

ويرى معظم أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم أن المراد بسقوط الكسف هو سقوط النيازك العظمى

ولكننا نرى أن مصطلح (سقوط الكسف) يتسع ليشمل سقوط أية أجزاء من الأجرام السماوية بمختلف أنواعها .

السكت:

تعريف السكت : لغة : المنع .

اصطلاحًا : قطع القراءة زمنًا دون زمن من الوقف من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة في الحال .

السكتات الواردة في القرآن _ في رواية حفص عن عاصم _ ست سكتات: أربع واجبة :

١ - فى سورة الكهف . على ألف ﴿ عِوْجًا ﴾ من قوله: ﴿ عِوْجًا ١٠ قَيِمًا ﴾
 [الكهف]

٢ _ فى سورة يس . على ألف ﴿ مَّرْقَدِنَا ﴾ من قوله : ﴿ مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ
 الرَّحْمَنُ ﴾ [يس : ٥٦] .

٣ ـ في سورة القيامة. على نون ﴿ مَنْ ﴾ من قوله: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٢٧) ﴾
 [القيامة]

٤ ـ في سورة المطففين . على لام ﴿ بَلْ ﴾ من قوله : ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ ﴾
 ١٤ ـ الطففين : ١٤]

وسكتتانِ جائزتان :

١ _ بين سورتى الأنفال والتوبة .

٢ في سورة الحاقة، على هاء ﴿ مَالِيَهْ (٢٨) ﴾ من قوله: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ (٢٨)
 مَلَكَ عَنّي سُلْطَانِيهُ (٢٦) ﴾ [الحاقة] .

هذه السكتات تظهر في حالة الوصل . أما في حالة الوقف فلا يكون هناك أثر للسكت .

السُّكْر :

السُّكر : حالة تعرض بين المرء وعقله ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب ، ٣٢٤

وقد يعترى من الغضب والعشق ، ولذلك قال الشاعر :

سُکْران سُکْر هوی وسکر مدامة

ومنه سكرات الموت . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ﴾

[ق: ١٩]

والسكر في الاصطلاح: هو غيبوبة العقل واختلاطه من الشراب المسكر، وهو يحدث عندما تزيد درجة تركيز الغول (الكحول) في الدم على ١ , ٠ ٪ ، فيتأثر الجهاز العصبي، ويفقد الجسم توازنه، وتظهر على الجسم أعراض السكر الأخرى.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحمر . ٢ ـ السَّكَر . ٣ ـ الغول .

السُّكر:

السَّكَر : هو كل ما يسكر من خمر وشراب ، وهو أيضًا : نقيع التمر الذى لم تمسه النار ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل : ٢٧] ، والسكر : الخل. وقال الراغب الأصفهاني : السكر : « اسم لما يكون منه السكر » .

والسّكر ليس قاصرًا على الغول (الكحول) . فكل مادة تفقد الجسم توازنه وتؤثر في الوقت نفسه على العقل والجهاز العصبي تعد سكرًا. ويندرج تحت ذلك: المخدرات والعقاقير التي تسبب إدمانًا لمن يتناولها ، وبعض الأدوية أيضًا .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحُمر . ٢ ـ السُّكُر . ٣ ـ الغول .

سكرة الموت:

السكرة : المرة من (سكر) . ويقال : ذهب بين الصحوة والسكرة : أى بين أن يعقل ولا يعقل . والسكرة : والسكرة من الموت : شدته وغشيته . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مَنْهُ تَحِيدُ ١٠٠ ﴾ [ق] .

ويمكن استخدام تعبير (سكرة الموت) في الطب للدلالة على غمرة الموت وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله وتدل على أنه ميت .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الموت .

السكن:

السكن فى اللغة : المسكن . يقال : سكن المكان وبه سكنًا وسكنى : أقام به واستوطنه . والسكن : كل ما سكنت إليه واستأنست به، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل : ٨٠] .

وتختلف مساكن الحيوانات باختلاف البيئات التي تعيش فيها . فمنها ما يتخذ له نفقًا في الأرض يختبئ فيه كالضب ، ومنها ما يجعل مقر سكناه وسط أجمة ، ومنها ما يتخذ له عشا على شجرة ، ومنها ما يلجأ إلى كهف فيقطنه . وثمة أنواع من المخلوقات يمكنها أن تتخذ مساكن لها في أي موضع تحل به كالفئران . والفأر الشائك Spiny Mouse _ على سبيل المثال _ وهو حيوان قارض ليلى النشاط يتخذ سكناه في عش الأرض أو في فجوة بين الصخور أو داخل جحر مهجور . وغالبًا ما يتعاون الذكر والأنثى في إعداد سكنهم الخاص .

وللسكن أثر مهم فى الصحة ، وهو يؤثر فى حالة الإنسان بدنيا وعقليا ؛ إذ يهيئ له المأوى الذى يعصمه من غوائل محيطة ، كما يكفل له البيئة الأساسية التى يحيا فيها ، وسوء الأحوال المعيشية قد يكون عاملاً من عوامل انتشار الأمراض.

والسكن الجيد هو الذى تتوافر فيه مقومات الصحة الجيدة كالهواء الطلق وضوء الشمس والطقس الذى يتصف بدرجة معتدلة من الجفاف، والمواقع السكنية التى تكون على مقربة من مواضع رطبة مثل المستنقعات ، أو من مناطق تكثر فيها الأتربة والمواد الضارة بالهواء يجب تجنبها وسع الإمكان .

السكون:

والأصل في الوقف على الكلم المحرّكة وصلاً ؛ لأن معنى الوقف : الترك

والقطع ؛ ولأنه ضد الابتداء ، فكما لا يُبتدأ بساكن لا يُوقف على متحرك ، وهو اختيار كثير من القراء .

السكبنة:

السكينة في اللغة هي : الطمأنينة والاستقرار. وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُوَ الَّذِي السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤]. وتبدى أمهات الحيوانات أمارات السكينة لصغارها في أثناء الرضاعة أو اللعب ، وتختلف هذه الأمارات باختلاف نوع الحيوان . فالثعلب ذو الآذان الخفاشية Bat-eared fox على سبيل المثال تبدى أنثاه علامات السكينة بالتدحرج على الأرض ورفع الأرجل لتلوح في الهواء ، وترعيص الذيل ، وإخراج اللسان .

وقد يبدى بعض أفراد النوع الواحد أمارات السكينة لكى يأمن الجميع شرور بعضهم . فالكلاب البرية _ على سبيل المثال _ إذا التقى بعضها ببعض بدا عليها نذر الشر ، لكنها سرعان ما تغير هذا السلوك ويصبح اللقاء وديًا ، فإذا بالكلبين يتناغيان ويظهران لبعضهما إمارات السكينة والمسالمة . وهكذا فإن السكينة عبارة عن حالة من الطمأنينة تنتاب الحيوان في ظروف اجتماعية خاصة .

السلاح:

السلاح: اسم جامع لآلات الحرب والقتال في البر والبحر والجو ، وخصه بعضهم سابقًا ـ بما كان مصنوعًا من الحديد ، ويجمع على أسلحة ، ويسمى السيف وحده سلاحًا ، وفي حديث عقبة بن مالك ، بعث رسول الله عليه سرية فسلحت رجلاً منهم سيفًا ؛ أي جعلته سلاحه ، وتسلح المقاتل : لبس سلاحه استعدادًا للقتال ، فهو متسلح وسالح ، وسلّحه : زوده بالسلاح .

والمسلحة : الموضع الذي يخشى عليه الأعداء فيوقف فيه الجند بالسلاح استعدادًا لما يطرأ ، واتخذ الرسول عليه أنواع السلاح التي كانت موجودة إذ ذاك عند الأمم ، وقد بعث سعيد بن زيد إلى نجد ليبتاع له الخيل والسلاح ، وكان له من السيوف تسعة لكل واحد اسم معين ، وكان يتقلده في عنقه ، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعًا قد سبقهم إلى

الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبى طلحة والسيف في عنقه _ حمائله معلقة في عنقه الشريف متقلدًا به _ وهو يقول : « لم تراعوا » [البخارى (٢٩٠٨)] .

وقد ورد اللفظ في السنة كثيرًا من ذلك : عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي ﷺ إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا تركها صدقة [البخاري (٢٨٧٣)] .

وعن عائشة وَطَيْعَ قالت : « لما رجع النبى وَالَيْقَ من الحندق ووضع السلاح ، واغتسل أتاه جبريل عَلَيْتُ فقال : قد وضعت السلاح . فقال : والله ما وضعناه قال : فاخرج إليهم ، قال : « فإلى أين ؟ » قال : ها هنا وأشار إلى بنى قريظة فخرج النبى وَالَيْقَةُ إليهم [البخارى (٤١١٧)] .

يقال : أخذت سلاحى : أى تسلحت استعدادًا للقتال ، ووضعت سلاحى : تخففت منه ، وفى التنزيل : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتَكُمْ وَأَمْتَعَكُمْ فَلَيْصَلُوا مَعَكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلحَتَكُمْ ﴾ [النساء : ١٠٢] .

ولقد كانت الأسلحة في عصر صدر الإسلام تقتصر على السيف والرمح والقوس والحربة ، ثم استحدثت شيئًا فشيئًا على مر العصور ، فظهر ما يعرف بالمنجنيق وهو آلة لقذف الحجارة المحماة أو الكتل النارية على الأهداف ، وقد استخدمها المعتصم في حربه بعمورية ، ثم حدث التطور الهائل في عالمنا اليوم ، فظهر البارود والمدفع والدبابة والطائرة والصاروخ وكل من هذه الأسلحة يتنوع بتنوع مصدر إطلاقه وأهدافه من بر وبحر وجو ، بل ويتنوع حسب قدراته قوة ومسافة ، ناهيك عن الأسلحة الفتاكة والمدمرة كأنواع القنابل . . . إلخ .

السلالة:

السلالة في الأصل: هي ما استل من الشيء وانتزع، وتطلق الكلمة على النطفة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةً مِّن مَّاءً مَهِينٍ (﴿ ﴾ [السجدة]. وفي علم الحيوان فإن كلمة السلالة تستخدم كمصطلح للدلالة على جماعة من الكائنات الحية تتفق في صفاتها الموروثة.

وقال الراغب الأصفهاني: «وقوله تعالى: ﴿ مِن سُلالَةً مِن طِينٍ ١٠٠ ﴾ [المؤمنون]، أي : من الصفو الذي يسل من الأرض . وقيل : السلالة كناية عن النطفة تصور دونه صفو ما يحصل منه ، والسُّل : مرض ينزع به اللحم والقوة ».

وقد أقر مجمع اللغة العربية استخدام لفظة (السلالة) للدلالة على جماعة من الكائنات الحية تتفق في صفاتها العرقية الموروثة .

وقال المهندى فى كتابه عن (خلق الإنسان): إن السلالة تعنى أن آدم استل من صفوة عناصر الأرض ، فالتكوين الجيولوجى للأرض يضم أكثر من مائة عنصر ، فى حين استل آدم من ١١ عنصراً منها .

وفى بحث لمارشال جونسون وعبد المجيد الزندانى ومصطفى أحمد عن (وصف التخلق البشرى فى مرحلة النطفة) جاء أن لفظ (السلالة) فى اللغة بمعان منها: انتزاع الشيء وإخراجه فى رفق ، كما يعنى السمكة الطويلة ، وإذا نظرنا إلى الحيوان المنوى فسنجده سلالة تستخلص من ماء الرجل وعلى شكل السمكة الطويلة ، ويستخرج برفق من الماء المهين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الماء المهين . ٢ ـ النطفة .

السلامة:

السلامة هي البرء . جاء في المعاجم : سلم من الآفات ونحوها سلاما وسلامة : برئ ، فهو سالم وسليم ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (عَ ﴾ [القلم] ، قال ابن الجوزي في (زاد المسير) : ﴿ وَهُمْ سَالِمُونَ (عَ) أي : معافون . وقال الراغب الأصفهاني : «السلم والسلامة : التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة . قال : ﴿ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشيم الله) والسافات : ١٤] أي : متعر من الدغل (أي الريب والفساد والخيانة) فهذا في الباطن ، وقال تعالى : ﴿ مُسلَّمةٌ لاَ شَيةَ فِيها ﴾ [البقرة : ٢١] ، فهذا في الظاهر ، وقد سلم يسلم سلامة وسلاما . . . وقال : ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلام آمنِينَ (الحجر) ، أي : سلامة وكذا قوله : ﴿ اهْبِطْ بِسَلام آمنِينَ (الله) . . .

وسلامة العقل Sanity هي صحة القوى العقلية وحسن التقدير وسداد الرأى.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البرء . ٢ ـ العقل .

السلب:

السلب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح وخيل وغير ذلك، وقد جاء في السنة الشريفة عن أبي قتادة قال : قال رسول الله عليه : قمن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ، وأردف الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد ، وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس، وقال الثوري : النفل أن يقول الإمام : من أصاب شيئًا فهو له، ومن قتل قتيلاً فله سلبه ، فهو جائز وليس فيه الخمس ، وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون شيئًا كثيرًا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب الترمذي ١١٢ (١٥٦٢)] .

أتى النبى عن من المشركين وهو فى سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفلت فقال النبى عني : اطلبوه واقتلوه ، فقتله فنفله سلبه ، ولقد سمح سعد ابن أبى وقاص لهلال بن علقمة سلب رستم قائد الفرس ، قال له : جرده إلا ما شئت فلم يدع هلال على القتيل شيئًا إلا أخذه ، فبلغ ذلك سبعين ألفًا ، ولولا أن قلنسوته سقطت فى النهر لضاعف ذلك حظ هلال .

والسلب: نزع الشيء من الغير على سبيل الغلبة والقهر، وكما يطلق اللفظ على عملية السلب ذاتها يطلق أيضًا على الشيء المسلوب، والسليب هو المسلوب منه، يقال: رجل سليب المال أو سليب العقل.

سلبه الشيء يسلبه سلبًا واستلبه إياه: انتزعه قهرًا، وسلبت المرأة عقله: استهوته واستولت عليه ، والاستلاب : الاختلاس، والسلب ما يسلب، والجمع أسلاب،

وهو فعل بمعنى مفعول وجاء فى التنزيل: ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لاَّ يَسْتَقَذُوهُ مَنْهُ ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الله) و الآية دليل على ضعف الأصنام التى كانوا يتخذونها آلهة من دون الله ، فلو أن الذباب وهو الأضعف خلقة وقوة سلب تلك الآلهة شيئًا ما استطاعت إرجاعه أو منعه منه، فكيف تعبد وهى بهذا الذل والهوان، وخصت فى المثل لأنها مخلوق خص بالضعف والمهانة والقذارة!

السلخ في اللغة : مصدر من الفعل سلخ . يقال : سلخ الجلد سلخًا ؛ أي : كشفه كشطه ونزعه . وسلخ ثيابه : خلعها ونزعها . وسلخ الله النهار من الليل : كشفه وفصله . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٧) ﴾ وفصله . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ (٣٧) ﴾ [يس] ، أي : ننزع عنه النهار الذي هو كاللباس الساتر فتظهر الظلمة ، أو نخرج منه النهار إخراجًا لا يبقى معه أثر من ضوئه ، والمراد : إزالة ضوء النهار من مكان الليل وموضع ظلمته ليظهر الليل .

ويقول سيد قطب في تفسير آية السلخ: « ومشهد قدوم الليل ، والنور يختفى ، والظلمة تغشى . . . مشهد مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة (فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهرا قرب القطبين في الشمال والجنوب) ، وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير .

والتعبير القرآنى عن هذه الظاهرة _ فى هذا الموضع _ تعبير فريد ، فهو يصور النهار متلبسًا بالليل ، ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون . ولعلنا ندرك شيئًا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته . فالأرض الكروية فى دورتها حول نفسها فى مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس ، فإذا هذه النقطة نهار ، حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس انسلخ منها النهار ولفها الظلام ، وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام ، وكأنما نور النهار يُنزع أو يُسلخ فيحل محله الظلام ، فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير » .

وقد فهم المفسرون القدامى وبعض المعاصرين أن السلخ استعير لإزالة الضوء، وأن فى ذلك إشارة إلى أن الأصل فى الأشياء الظلمة ، ونور النهار غلاف طارئ على الظلام عكبيت مظلم أسرج فيه عناؤا غاب السراج أظلم ، فالمستعار منه هو ظهور الليل بعد سلخ طبقة النهار منه . فهور الليل بعد سلخ طبقة النهار منه . وعلل المفسرون (كالقرطبى والطبرى ، وابن الجوزى) التشبيه بأن الضوء يتداخل فى الهواء فيضىء عنا ودفعهم لفظ منه العائد على الليل إلى القول : بأن النور على طارئ على الظلمة التى هى الأصل .

وقد علل الدكتور الفندى انسلاخ القشرة المضيئة من الغلاف الجوى للأرض بدوران الأرض حول محورها ومن المعروف أن ضوء النهار يحدث في الجزء الأدنى من هذا الغلاف الذي لا يزيد ارتفاعه (أي الجزء) على ٢٠٠ كيلو متر فوق سطح البحر، حيث تتوافر جزئيات الهواء التي تحدث التشتت لضوء الشمس فيتجلى النهار.

ويرى الدكتور خضر أنه لما كان معنى السلخ فصل الجلد عن لحم الذبيحة، فإنه لا معنى لسلخ زمن النهار من زمن الليل (كما فهم بعض المفسرين) ويكون المقصود هو المكان الذي يحدث فيه تبدل الضياء بالظلام وبالعكس . وبناء على ذلك يكون معنى الآية : « ودليل لهم على قدرتنا مكان ضوء النهار ، إذ نسلخه فيدخل الناس في الظلام » .

وقد لجأ الدكتور زغلول النجار إلى تقدير سمك طبقة النهار ؛ ليبين لنا أنها رقيقة جداً بالنسبة للظلمة التي تمتد إلى نهاية الكون ، تمامًا كما أن سمك طبقة الجلد التي تنزع عن الذبيحة تعد صغيرة جداً بالمقارنة مع حجم بدن الذبيحة . يقول : « إذا نسبنا سمك طبقة النهار إلى مجرد المسافة بين الأرض والشمس لاتضح لنا أنها تساوى :

۲۰۰ كيلو متر / ۱۵۰۰۰۰۰ كيلو متر = ۱/۷۵۰۰۰۰ تقريبًا .

فإذا نسبناها إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون (١٨ ألف مليون سنة ضوئية) لاتضح أنها لا تساوى شيئًا البتة . وهكذا فالنهار ليس إلا ظاهرة نورانية

عارضة رقيقة جدًا ، وهي لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازى للأرض ، وفي نصفها المواجه للشمس في دورة الأرض حول نفسها أمام ذلك النجم . وبتلك الدورة ينسلخ النهار تدريجيا من ظلمة كل من ليل الأرض وحلكة السماء كما ينسلخ جلد الذبيحة عن جسدها » .

السلسلة:

هى حلق من حديد ونحوه يدخل بعضه فى بعض . وفى التنزيل العزيز : وثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه (٣٠) [الحاقة] . وتستخدم كلمة السلسلة فى علم الجيولوجيا للدلالة على مجموعة عناصر متشابهة التركيب متصلة ببعضها فسلسلة الجبال عبارة عن نسق من الجبال متصل بعضه ببعض . وسلسلة الاضمحلال هى سلسلة من العناصر تبدأ بالاضمحلال الإشعاعي لعنصر كيميائي ولود Parent (كاليورانيوم) ، ثم يتحول كل عنصر فى السلسلة إلى العنصر التالى له بفقدان جسيمات نووية حتى تصل السلسلة إلى نهايتها بعنصر ثابت غير مشع (رصاص مثلاً) .

وسلسلة الاستقرار Stability Series هي ترتيب لمجموعة من المعادن حسب درجات ثباتها تحت الظروف السطحية العادية ؛ أي حسب درجات مقاومتها للتحلل والتحول والتغير بفعل عوامل التجوية على الصخر الذي يحملها .

السلم:

السَّلَم والسَّلَم والمسللة: السلام والصلح ونقيضه الحرب ، سالمه: صالحه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ، ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الانفال: ٦١] .

وإن كانت معارك الحرب الميدانية تتطلب استعداداً وجلداً ؛ فإن معارك السلام تستدعى كذلك بعد نظر وفكراً وعزيمة ، فقد يحقق النصر فيها من النتائج ما لا يحققه القتال ، وانتصار المسلمين في صلح الحديبية وما أعقبه من فتح مبين لمكة يشهد بذلك ، وقد تأتى على معارك الميدان لحظة يضطر فيها المقاتلون إلى محادثات حول السلام ؛ ومحادثات فيتنام مع أمريكا _ أميرة الحرب العظمى في العصر

الحديث _ تمت بعد أن دوختها في ميدان المعركة ، ثم خرجت منها منتصرة بعد انتصاراتها في الميدان .

السلوك:

الأخلاق الإسلامية هي التي تحد من جرى الإنسان لإرضاء نزعاته وشهواته، وتحقيق منافعه الخاصة دون قيد أخلاقي من حياء أو توبيخ ضميره، ولا شك أن الإنسان لو أطلق قيد شهواته ونزعاته لتحولت الحياة إلى فوضى ويتعذر أو يستحيل قيام أية بادرة حضارية أو تكوين وحدة أمة ، ومن هنا جاءت ضرورة سيادة الروح الأخلاقية بين أفراد الأمة والمجتمع وأفراد الإنسانية عامة .

وأول ما يمكن أن نثبته من دور الأخلاق في البناء الحضاري هو أن الروح الأخلاقية منحة من السماء إلى الأرض تأتيها مع نزول الأديان عندما تولدت الحضارات، ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض كما يشار إلى ذلك في القرآن الكريم: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) ﴾ [الانفال] . لا بالقوة وقهر القانون ولكن برضاء وطواعية داخلية أحدث الله بين المسلمين التواد والتحاب ونزع التباغض والتماقت من بينهم، تلك هي الأخلاق الربانية التي يأتي بها الوحي ويغرسها السادة الأنبياء بقدوتهم الأخلاقية ذاتها ، ويبرزون دورها في توحيد الشعوب وقيام الحضارات .

والأخلاق قاعدة عريضة تشمل كل أعمال الإنسان فلا يوجد شيء في الحياة في عرف الإسلام وتصوره خارج عن دائرة الأخلاق ، سواء كان هذا الشيء سلوكًا فرديًا ، أو نشاطًا سياسيًا أو اجتماعيًا ، أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ، فالعنصر الأخلاقي يجب أن يوظف في كل المجالات ، ويغطى سائر جوانب الحياة الحضارية .

ونجد الأخلاق الاقتصادية في الإسلام قائمة على الالتزام بما أحل الله، وتحريم ما حرم الله من ربا وغش وسلب وسرقة ، وقائمة على تطهير المال بأداء الزكاة ، والصدقة والإنفاق في سبيل الله ، وعدم الإنفاق في ترف أو إسراف أو معصية إلى غير ذلك من الأوجه المحرمة .

والأخلاق الاجتماعية قائمة على التواد والتحاب والتكافل والتعاون وحرمة الدم والعرض والشرف ، واللمز والغمز والتجسس ، والاطلاع على عورات الآخرين ، ولا يكون ترك هذه المساوئ من قبائح الأعمال والتصرف وإبقاء فضائل الأخلاق إلا بدافع عقدى وهو رضاء الله ، فهذه هى الغاية الكبرى والوحيدة من خلق الإنسان وما عداها فهى وسائل وأهداف جزئية قريبة ، وبهذه الشمولية وعلى هذه القاعدة العريضة تفهم الأخلاق فى الإسلام وتؤدى دورها فى بناء الحياة .

وتبقى الترجمة الأخلاقية فى النفس والمجتمع منوطة بمجموعة من العوامل الأدبية والمادية والملبس والحركة والقول الطيب ، إحدى تلك العوامل والترجمات للمبدأ الأخلاقى ، إذ اللباس يضفى على صاحبه روحه وأفكاره واعتقاده وتصوره على الوجود .

كما تبقى الأخلاق مبدأ ضروريًا لنشأة الريادة والقدوة الإنسانية ، ولا يقوم صرح المجد والملك إلا على أساس من الأخلاق ، والآداب القويمة ، ولذا أمر الله المؤمنين بالتحلى بمكارم الأخلاق ونبذ كل ما يؤدى إلى تدهور القيم ، وفك روابط المجتمع ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسكُمْ وَلا تَنابَزُوا يَكُن خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِيئسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَّانِ وَمَن لَمْ يُتُب فَأُولئيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٠ ﴾

[الحجرات]

إن المجتمع الفاضل الذي يدعو إليه القرآن ، ويبين معالمه هو مجتمع له أدب رفيع وقيم نبيلة ، ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس ، وفي الآية إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الناس في أنفسهم ليست هي القيم الحقيقية، بل هناك قيم أخرى يعلمها الله ويزن بها أفعال العباد .

السلوى:

السلوى فى اللغة : كل ما سلاك . وتطلق الكلمة أيضًا على طائر السمانى ؟ وهو طائر صغير من رتبة الدجاجيات ، جسمه منضغط ممتلئ ، وهو يستوطن أوروبا وحوض البحر المتوسط ، ويهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان ، واحدته :

سلواة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴾ [البقرة : ٧٥] . وقال المفسرون : إن السلوى هو طائر السماني أو طير يشبهه أطعم به بنو إسرائيل في التيه في عهد موسى عَلَيْتُلِم . وقيل : السلوى : العسل . ولكن الأرجح أنه السماني . ويتصف لحم هذا الطائر بجودته . ويهاجر السماني من أوروبا في سبتمبر وأكتوبر ويعود في مارس وأبريل . وهو ثقيل الحركة ، قليل الحيلة . وتبنى الأنثى أعشاشها في حفر سطحية وسط الحقول . وتبيض الأنثى مرة واحدة في السنة . وهي أم بارة تبدى حنانا على أفراخها ، وتعنى بهم أشد العناية . وقد تتبنى أفراخ غيرها بعد أن يصيبهم اليتم ، ويعاشر الذكر إناثًا متعددة ، ومن صفاته الغيرة ، وهو يقاتل حتى الموت للسيادة على منطقة نفوذه .

السماء الدنيا:

تطلق لفظة السماء على كل ما علا فأظل . وقال ابن فارس : السين والميم والواو أصل يدل على العلو . والسماء سقف كل شيء وكل بيت . والسماء التي تظل الأرض مؤنثة عند العرب لأنها جمع سماءة ، وسبق الجمع الوحدان فيها . والسماءة أصلها : سماوة . وإذا ذُكِّرَت السماء عنوا به : السقف . ويقول تبارك وتعالى : ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ [الزمل : ١٨] ، ولم يقل منفطرة . وقال الجوهرى : السماء تذكر وتؤنث . وأنشد ابن برى في التذكير :

فلو رفع السماء إليه قومًا لحقنا بالسماء مع السحاب

والدنيا مؤنث الأدنى ؛ بمعنى : الأقرب . يقال : دنا منه وإليه وله دنوا ودناوة : قرب .

ولقد وردت الإشارة إلى السماء الدنيا في قول الحق عز وجل : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ ۚ ﴿ وَ الصانات] ، وقوله : ﴿ وَزَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا وَحَفْظًا ﴾ [فصلت : ١٢] ، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [اللك : ٥] . وقال المفسرون: إن السماء الدنيا هي أقرب السموات إلى الأرض . ويرى سيد قطب أن السماء الدنيا ليس لها مدلول واحد محدد . فقد تكون هي أقرب المجرات إلينا ، وهي المعروفة بسكة التبان (درب اللبانة) التي تكون هي أقرب المجرات إلينا ، وهي المعروفة بسكة التبان (درب اللبانة) التي

يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية ، وقد يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماء وفيه النجوم والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح ، ولكنه في تفسير سورة الملك يقول عن السماء الدنيا : « لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكانها المخاطبين بهذا القرآن .

وذكر الصابونى أن كل هذه الكواكب والنجوم هى دون السماء الدنيا . وقد اختلف أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم فى المراد بالسماء الدنيا. فذهب د. حسن أبو العينين، ود. عايد طه ناصف ، وآخرون غيرهما . إلى أن المقصود بها هو الغلاف الجوى للأرض، وقال الدكتور منصور حسب النبى : إن المجموعة الشمسية هى سماؤنا الدنيا ؛ فهى السماء القريبة منا التى تزينها الكواكب ، وليس هناك بين الأجرام السماوية الأكثر قربًا منا أجرام أخرى دائمة سوى كواكب المجموعة الشمسية .

وقد اعتبر الدكتور الفندى مسارات كواكب المجموعة الشمسية هى حدود السماء الدنيا ، وذلك للتفرقة بينها وبين مواقع النجوم . وخلص إلى أن السماء الدنيا يمكن أن تحتوى على :

أ ـ غلاف الأرض الجوى بما يسبح فيه من سحب ممطرة وغير ممطرة ، وكذلك أغلفة سائر الكواكب في مجموعتنا الشمسية .

ب ـ الفضاء الكونى القريب الذى بين الكواكب ، بما فيه من ذرات وجسيمات وشهب ونيازك تعترض مسارات هذه الكواكب بما فيها الأرض ، كما تعترض سبيل عابر الفضاء . وتحترق أغلب الشهب بدخولها جو الأرض العلوى فتبدو كالنجوم المنتقضة (وهذا ما يتساوق مع قوله تعالى : ﴿ وَحِفْظًا ﴾ [فصلت : ١٢] . فى سورة فصلت) .

ويذكر الشيخ عبد المجيد الزندانى أن السماء الدنيا مستديرة ، وأنها ليست مقصورة على المجموعة الشمسية ، فهى أكبر من ذلك ، حيث يوجد فى داخلها النجوم والمجرات وما لا نعلمه وما نعلمه من الأجرام السماوية ، وتحيط بها السماء التى تليها على بعد مثل بعد السماء عن الأرض . ويستند فى ذلك إلى الحديث

النبوى الشريف الذى رواه الترمذى عن أبى هريرة مرفوعًا، والذى دل فيه على أن المسافة إلى السماء الدنيا تعدل مسيرة ٠٠٠ عام ، وأن ما بين كل سماء وسماء ٠٠٥ عام أيضًا إلى سبع سموات . ويرى الدكتور عدنان نيازى أن الحديث المشار إليه لم يحدد السرعة التى تقطع بها تلك المسيرة، ولعل القصد إعطاء مقياس نسبى.

وهكذا نجد أن مفهوم السماء الدنيا يختلف بين العلماء ، حيث يتراوح بين الغلاف الجوى للأرض ، وبين الكون المدرك الذى يحفل بالكواكب والنجوم والمجرات . والله أعلم .

سماعة:

السماعة مؤنث السماع ، ويقال : أذن سماعة ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ [المائدة : ٤١]، والسماعة : أداة يسمع بها الطبيب نبض القلب ونحوه (محدثة) .

وسماعة الصمم Hearing Aid : أداة مهيئة لإعانة ضعاف السمع على السماع بتقويتها الأصوات .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ السمع .

السمانة:

هى ما يعرف بالبدانة . يقال : سمن سمنًا وسمانة فهو سامن وسمين ، وهى سمينة والجمع: سمان ، إذا كثر لحم المرء وشحمه ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ [يوسف : ٤٣] .

وترجع السمانة إلى أسباب وراثية وأخرى سلوكية مثل تناول أغذية عالية الدهون وذات سعرات حرارية مرتفعة ، وقلة الحركة والنشاط البدنى ، وأوضحت الدراسات ازدياد حالات الإصابة بالسمانة مع إصابة أحد الوالدين أو كلاهما بها ، ولتقليل السمانة ينصح الأطباء بالاعتدال في تناول الطعام وممارسة الرياضة .

السمع:

والسمع فى العلم: حاسة تؤدى وظيفتها بتحويل موجات الصوت إلى مؤثرات عصبية يجرى تفسيرها بوساطة الدماغ. وعضو السمع هو الأذن ، وهى تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية ، والأذن الوسطى ، والأذن الداخلية ، وكل من هذه الأجزاء يؤدى دورًا مهمًا وخاصًا فى وظيفة السمع ، وينبغى لذبذبات الصوت أن ترتحل خلال مسلك منعقد قبل أن يصل ما تحمله من إفادات إلى الدماغ ، فإذا ما تعرقل مسيرها فى نقطة ما على امتداد مسارها نجم عن ذلك بعض النقص فى السمع ، وقد يكون النقص جزئيًا أو كليًا ، ومؤقتًا أو دائمًا .

والسمع أحد الحواس التي يعتمد عليها الحيوان في الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الوسط الذي يعيش فيه . وحاسة السمع ذات أهمية قصوى لبعض الحيوانات كالخفافيش، فهي تسترشد بصدى الصوت في تحديد الأشياء . وإذا غطيت أذنا الخفاش فإنه لن يستطيع الطيران إطلاقًا ، بل سوف يصطدم بكل ما يواجهه من أشياء .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ الحاسة . ٣ ـ الصمم .

السَّمْك :

السمك في اللغة بمعنى السقف ، والقامة من كل شيء . وفي الرياضيات هو البعد الثالث بعد الطول والعرض ، ويعبر عنه بالارتفاع . ويقال: سمك سموكا أي علا وارتفع ، واستمك البيت ، أي: طال سمكه . والمسموك : الطويل . وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) ﴾ التنزيل العزيز : ﴿ سَمْكَهَا ﴾ أي : أعلى سقفها ، أي : جعلها عالية البناء .

ويرى الدكتور محمد دودح أن السمك يعنى الثخانة . فسمك السماء يعنى

ثخانتها ، أى مقدار ارتفاعها . فسمك السماء الدنيا مثلاً يعنى : ارتفاعها أو بعدها عن الأرض .

السموات العلا:

ورد تعبير (السموات العلا) مرة واحدة في القرآن الكريم ، وذلك في قول الحق عز وجل : ﴿ تَنزيلاً مّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۞ ﴾ [طه] .

والعُلا في اللغة : جمع عليا . والعليا مؤنث الأعلى أي المرتفع .

وزعم الدكتور خضر أن القرآن الكريم لم يذكر أبعاد النجوم عن الأرض، واكتفى فقط بأن ذكر أن النجوم موجودة فى السموات العُلَى . وهو زعم غير صحيح لأن الموضع الوحيد الذى ورد فيه ذكر السموات العُلَى هو الآية السابقة التي أوردناها ، وليست بها أية إشارة إلى النجوم . ونحن لا نستطيع أن نحدد ما يعنيه القرآن بهذه السموات ولا أن نعرف مواقعها، وما ترتيبها بين السموات السبع، وكل ما يمكننا أن نقوله فى هذا الصدد أنها سموات توجد فى مواقع قاصية جداً عن سمائنا الدنيا .

السن:

هي قطعة من العظم تنبت في الفك. وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اللَّهُ مُ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ بِالنَّفْسُ وَالْأَنْفُ وَاللَّائِذَةِ: ٥٤].

والسن في العلم: تراكيب صلبة متكلسة مثبتة بإحكام في أسناخ الفكين العلوى والسفلى « وظيفتها الأساسية مضغ الطعام في قطع صغيرة وخلطه بلعاب الفم « كما أن للأسنان دوراً مهماً في الكلام وتشكيل الأصوات ، فهي تساعد في تشكيل الأصوات وتكوين الكلمات، ويسمى الجزء الذي يظهر من السن فوق اللثة بالتاج والجزء السفلى بالجذر، والتاج مغطى بالمينا وهي أصلب مادة بجسم الإنسان.

وتعد الأسنان أصلب أجزاء الجسم عند الإنسان والعديد من الحيوانات و وتنمو عند الإنسان مجموعتان من الأسنان : مؤقتة ودائمة . ويبدأ تشكيل الأسنان المؤقتة لدى الأطفال قبل سبعة أشهر ونصف من الولادة ، حيث تبدأ على شكل انتفاحات بيضية أو دائرية تسمى البراعم، وتتطور تدريجيًا لتصبح أسنانًا ، حيث تبرز بين عمر ٦ إلى ٩ أشهر بعد ولادة الطفل . ويكتمل ظهور الأسنان المؤقتة فى حوالى العام الثانى من العمر . وتوجد ٢٠ سنًا مؤقتة فى فم الطفل . وعند بلوغ الطفل نحو ثلاث سنوات من العمر تبدأ جذور مختلف الأسنان المؤقتة فى الذوبان ببطء . وحين يحين الوقت لظهور الأسنان الدائمة يكون جذر السن الموقتة قد ذاب بشكل كامل ويصبح عندها تاج السن رخوا ويسقط .

وتبدأ الأسنان الدائمة بالظهور عند بلوغ الطفل ست سنوات أو سبع . ويظهر آخرها عند بلوغ الشخص ١٧ ـ ٢٦ عامًا . وهي تتكون من ٣٢ سنًا تضم ٤ قواطع ونابين و٤ ضواحك و٦ طواحن في كل فك .

وللأسنان علاقة وطيدة بالصحة الجيدة نفسيا وبدنيا ، وقد تكون الأسنان التالفة واللثة المريضة نقطة الابتداء لغيرها من أمراض الجسم الأخرى ؛ لذلك كانت لرعاية الأسنان أهمية كبيرة لكى تظل خالية من التلف قدر المستطاع .

وتستخدم أكثر الحيوانات أسنانها للحصول على الطعام ، مثلها فى ذلك مثل الإنسان ، فتأكل النباتات بقطعها أوراق الأشجار وأغصانها ومضغها . كما تقوم الحيوانات آكلة اللحوم بإمساك الفريسة بأسنانها وقتلها بها .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الفم .

السنبلة:

السنبلة هي ذلك الجزء من النبات الذي يتكون فيه الحب. وهي الجزء الأعلى من بعض النباتات كالقمح والشعير. وفي التنزيل العزيز: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

السنة في اللغة تعنى نهج الطريق ، وسنة الكتاب منهجه وطريقته التي كتب بها، وهي الطريقة المحمودة والمستقيمة؛ والكلمة تعنى الدوام والثبات على الأمر.

وجاء لفظ (سنة) بحرفيه الأصلين دون اشتقاقه في القرآن سبع عشرة مرة ، ولقد جاءت كلمة (سنة) في القرآن الكريم عادة بمعنى ما بين الله للإنسانية من طرق واتجاهات الأمم السابقة التي جعلها الله قوانين ثابتة في البشر والوجود كله ، دون أن تتغير هذه القوانين أو تتبدل ، كما قال تعالى: ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٥٩] .

والسنة عند المحدثين: تطلق على سيرة رسول الله على من قول أو فعل أو صفة خلقية راجعة إلى طبائعه النفسية في حالة الرضا والغضب ، سواء كانت قبل البعثة أو بعدها ، وزاد بعضهم: أو : إشارة منه أو ما هم به _ وبهذا ترادف السنة الحديث في المضمون والمنزلة .

أما السنة عند الفقهاء:

فترد بمعانى كثيرة ، على حسب استعمالها فى فروع الفقه ، ففى العبادات : ترد فى مقابل الفروض أو الفرائض فيقولون : فرائض الصلاة وسننها ، وفرائض الصوم والحج وسننها وهكذا ، ويريدون بالسنة فى أحكام الطلاق ما قابل البدعة ، فيقولون : طلاق سُنِّى : وهو ما كان فى طهر لم يمسها فيه ، وطلاق بدعى أو هو ما كان على غير ما عليه السنِّى ؛ وهى تنقسم عندهم إلى سنة هدى وسنة زوائد ؛ وتنقسم أيضًا إلى سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة .

أما السنة في التشريع الإسلامي : فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في إثبات الأحكام الشرعية وهي ثلاثة أقسام : فعلية ، وقولية ، وتقريرية .

والسنة فى الفكر: هى مجموعة القوانين التى يسير وفقها الوجود كله وتتحرك بمقتضاها الحياة ـ وتحكم جزئياتها ومفرداتها فلا يشذ عنها مخلوق ، وما فى الكون ذرة أو حركة إلا ولها قانون وسنة . فكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات له قانون ، وما من كوكب أو نجم إلا وله قانون لا إرادى أو لا ذاتى يسير وفقه .

وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضارية إلا ولها قانون أيضاً يتجلى في الأسباب والعوامل المؤدية إليها . وسلبت الإرادة من كل الكائنات المخلوقة إلا الإنسان ؛ ولذلك كان هو وحده المطالب بالبحث عن هذه السنن ومعرفتها في الحياة المبثوثة فيها بمثابة الأسرار والألغاز للاضطلاع بإعمار الأرض وأعباء الاستخلاف ، وبهذا المعنى تنقسم السنة إلى قسمين :

أ ـ إجبارية تجرى على كل الكائنات كالولادة والموت والحياة .

ب ـ سنة اختيارية وهى القائمة على مستوى إرادة الإنسان الداخلة فى دائرة القدرة الإنسانية .

والسنن هى : قانون الله العادل فى الخلق المؤثر فى حياة الناس ، لا يحابى أحداً، ويعز الله الأمم حين تأخذ بسنن العزة والتمكين، ويذيقها من جزاء ما عملت حين تركن إلى الباطل والهوان، وهذا هو المشاهد فى تاريخ الأمم. ولعل من ذلك الأمة المسلمة أو الإسلامية التى أنعم الله عليها بالتمكين والاستخلاف والتأمين وفتح عليها بركات من السماء والأرض كما وعدها خلال فترة من التاريخ. ويوم أن تخلت عن السنن التى وصلت بها إلى هذا المقام تغير حالها من الاستخلاف والتأمين إلى الضعف والهوان ، وصارت إلى الصورة التى هى عليها الآن.

إن العامل الأساسى فى البناء الحضارى وسعادة الأمم ، هو فقه سنن الله فى الحياة والتزامها منهجًا وشريعة فى حياة الناس ، وبذلك ترقى الأمم وتزدهر الحياة وتتحقق الأمانى، وتوصل النتائج بالمقدمات ، لأن الله قضى ألا تكون حياة سعيدة إلا بتحقيق التوازن والتزام سننه فى الوجود، ولا مبدل لأمر الله ولا مغير لحكمه.

ولعل إغفال السنن الربانية وعدم فقهها في ميدان الدراسات الحضارية في واقع المسلمين الحالى، قد أدى إلى ضياع طاقات كثيرة، بذلها مفكرون ومربون إسلاميون عظام . وذهب الكثير منها سدى في غياهب مشكلات المجتمعات المتكدسة التي يظهر أنها مشكلة واحدة ، وهي مشكلة الإنسان المؤمن المسلم صاحب المنهج ، الفقيه بسنن التحضر . الخبير بربط عناصر الكون الطبيعية وطاقاته المعنوية بالحياة الاجتماعية لخدمة الإنسان . . . ويعد القرآن الكريم الإطار العظيم والبحر الوفير الذي تجمعت فيه سنن الحياة التي لن تتغير ولن تتحول .

السُّنَّة:

السنة فى اللغة: هى مقدار قطع الشمس البروج الاثنى عشر، وهى السنة الشمسية. وتمام اثنتى عشرة دورة للقمر، وهى السنة القمرية، وفى عرف الشرع: كل يوم إلى مثله من القابل من الشهور القمرية. وفى العرف العام: كل يوم إلى مثله من السنة الشمسية. وأصلها: سنهة كجبهة، حذفت لامها بعد

نقل فتحتها إلى العين . وفى التنزيل العزيز: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ [المعارج] .

أما السنة الشمسية فتقاس بدورة كاملة للأرض حول الشمس منسوبة إلى مرجع معين، ويبلغ طولها نحو ٣٦٥ يومًا. وتعرف بالسنة المدارية (أو الانقلابية). وهي عبارة عن المدة التي تنقضي بين مرورين متتالين للشمس بنقطة اعتدال واحد، ومقدارها ٣٦٥, ٢٤٢٢١٧ يومًا شمسيًا = وبمرورها يحدث الصيف والخريف والشتاء والربيع .

والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية هو ١٠٠ ٨٧٥١٤ يومًا ، وبذلك يكون في كلّ ٣٣ سنة شمسية فرق قدره ٣٥٨,٨٧٩١٧ يومًا ؛ أي نحو سنة قمرية تقريبًا . وعلى ذلك فإن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنوات قمرية ، ويتساوى حساب عدد الأيام في كل من ٣٠٠ سنة شمسية ، ٣٠٩ سنة قمرية ، حيث يبلغ في الحالتين على التمام ١٠٩ م٧٢, ١٠٩٥ يومًا من أيام الأرض . ويرى أنصار التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم أن هذا ما أكدته الآية الكريمة : ﴿ وَلَبِثُوا في كَهْفهمْ ثَلاثَ مائة سِنينَ وَازْدَادُوا تسْعًا ﴿ وَالكهف] .

وقد اكتشف العلماء أن الزمن نسبى وليس مطلقًا ؛ لأنه يتوقف على المكان الذى نعيش فيه ونقيس منه الزمن. وعلى سبيل المثال فإن لكل كوكب عامه الخاص طبقًا لسرعة دورانه حول الشمس، وبهذا فإن الزمن مرتبط بالحركة أو المكان. فإذا أخذنا كواكب المجموعة الشمسية بترتيب بعدها عن الشمس وهى : عطارد الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشترى ، زحل ، أورانوس، نبتون ، بلوتو ، نجد أن السنة عمثلة في مدة دوران الكوكب حول الشمس بالتقويم الأرضى هي على الترتيب : ٨٨ يومًا ، ٢٢٥ يومًا ، ٢٨٥ يومًا ، ٢٨٠ يومًا ، ٢١ سنة ، مر طفلين مولودين في لحظة واحدة ، أحدهما على الأرض ، والآخر - فرضًا على المشترى ؛ فإن الأول يصل إلى سن الستين في حين يكون عمر الثاني خمس سنوات من سنوات كوكب المشترى .

وثمة سنة من نوع آخر تستخدم في علم الفلك لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية، تعرف باسم السنة الضوئية ؛ وهي تعرف بأنها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة (من السنين الشمسية) . وهي تساوى «عشرة مليارات كيلو متر تقريبًا » .

السنن:

إن قضية السنن في القرآن الكريم تحتاج إلى تفسير خاص للقرآن يجلى مفهومها ويوضح حقائقها ومكنونها، والبناء العظيم أساسه ذرات الرمال والتراب، والله تعالى يقول: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ ﴾ والله تعالى يقول: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ الْفَلَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ الْفَلَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ الْفَلَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ وَالْمَا القرآن إلى سنن الله توجب على المسلمين أن يجعلوا من السنن علمًا من العلوم القرآنية تتخصص فيه طائفة من كل فرقة من أبناء الأمة الإسلامية ؛ لتبين للإنسانية التي كذب كثير منها بما لم يعلموا، كما قال تعالى عن المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ المشركين المكذبين لرسول الله ﷺ: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ﴾ المشركين المكذبين لرسول الله عليهم ولم يعرفوا عاقبته في القرآن .

ومحور السنة في القرآن وفي القضية الحضارية هو النفس الإنسانية ، ومن الظلم أن يتجاهل الفكر الإنساني العلاقة التأثيرية بين النفس الإنسانية والواقع الحياتي لها ، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، وآيات الله مبثوثة في الأنفس والآفاق ، وما اكتشفه العقل الإنساني إلى اليوم بالنسبة إلى ما لم يكتشفه من أسرار المادة والروح في هذا الوجود ، أحسب أنه نزر يسير وقليل من كثير ، وهو أمر لا يكاد يقام له وزن ، وكجزيرة صغيرة في وسط محيط خضم لا ترى له حدود ، وصدق الله حين يقول : ﴿ وَمَا أُوتيتُم مَنَ الْعلْم إِلاَّ قَليلاً هَا }

ودعا القرآن إلى السير فى الأرض ، وبالنظر إلى سنن الذين خلوا من قبل، والتأمل فى مصائر الأمم والحضارات الذاهبة وفقه سنن إقبالها وإدبارها، وعوامل رقيها وأسباب سقوطها ، وقد أكد القرآن الكريم أن الساحة التاريخية والاجتماعية للأمم لها سنن وضوابط مثل سائر الساحات الكونية الأخرى الفيزيائية والكيميائية والفلكية والحيوانية والنباتية .

ويأتى حديث السنن الربانية فى القرآن عن الإنسان باعتباره محور التغييرات فى الحياة ومسؤولاً عن بعض ما يجرى فيها ، وما يحدث من أسباب وعوامل تؤدى وفق سنن الوجود إلى أهداف ونتائج فى حياة الأمم ، وبهذا المفهوم تظهر السنن فاعلة فى حياة الناس وتقلباتهم الحضارية من خلال النفس الإنسانية، ومرتبطة أشد الارتباط بالإنسان فى استقامته بالاعتقاد السليم، والعمل الصالح، والقول السديد، والسلوك الفاضل حين يظهر الإصلاح فى الأرض، ويقدر على الاستخلاف فيها بالاستعمار ، ومرتبطة بالإنسان فى انحرافه العقدى وفسوقه الأخلاقى ، وفساد أعماله وأقواله وخروجه عن سنن التحضر والحياة الصحيحة.

وحينئذ يظهر هذا الإنسان الفساد في الأرض فتؤول الحضارات إلى الدمار ، والمجتمعات إلى البوار والانحلال. وكل يجرى إلى أجل مسمى وفق سنن الله في الوجود التي لا تحيد ولا تميل عن خطها ، وبهذه الدوافع جاءت الدعوة في القرآن للسير في الأرض لمعرفة سنن الله في السابقين، وإدراك عواقبهم في الإصلاح والعدل، وفي حالات الفساد والظلم. ومن سمة السنن أنها ثابتة لا تتغير بعوامل الزمان والمكان ومن هذا قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ (١٣٧) هَذَا بَيَانٌ لَلنَّاسٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨) ﴾ [آل عمران] .

والسنن في القرآن دعوة من الله إلى الناس أن يعرفوا سننه من السير في الأرض ما يطمئن القلوب المؤمنة أن العاقبة لها وما يحذر من الانزلاق مع المكذبين ، والأرض والتاريخ كله مسرح لنشاط البشرية ، وعلى أثر معرفة السنن يتجاوب الناس مع نداء الحق فيدركون النتيجة. فيقول تعالى : ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذّبِينَ (١٣٢) ﴾ ، وقوله : ﴿ هَذَا بَيَانٌ للنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للمُتَقينَ (١٣٠) ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سَنَنَ الذينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) ﴾ [النساء].

والقرآن الكريم ليس حدثًا تاريخيًا في الحياة ظهر ثم مضى واختفى مخلفًا وراءه آثارًا وبقايا، وإنما هو معايشة لهذه البشرية ومواجهة لها في كل جوانب حياتها إلى يوم القيامة . كما أنه ليس آراءً ونظريات جامدة ومجردة إلا عند الذين فقدوا وعيهم وحسهم الإنساني ، بل هو حقائق وأحكام لا تعرف المحايدة في شيء ، وهو المصدر الذي سيبقى يمد الإنسان بمقومات الحياة بحفظه لمدخرات الأمم وتجاربها الحضارية ، وهذا ما غاب عن الذين يجادلون في إمكانية انبثاق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن القرآن الكريم .

السنن والحتمية:

للسنن علاقة قوية بمبدأ الحتمية الذي اعتنقته كثير من المذاهب الفكرية مثل الماركسية ، واعتقدت بضرورته لفهم الحركة الاجتماعية والتاريخية عامة . وفي هذا تجن على عقيدة الغيب التي يقرب لنا القرآن الكريم أسرارها وفق السنن الجارية عليها حركة المجتمع والتاريخ . حتى كأن الأمة تستطيع أن تعرف ـ سلفًا ـ نتائج ما ستؤدى إليه المقدمات وما ستؤول إليه العوامل والأسباب والدوافع والشروط ، وذلك من خلال استقراء أحداث التاريخ والاتعاظ بعبره وتجاربه وفق سننه وقوانينه .

ولو صح أن الإنسان مسوق بقوانين الحتمية . خاضع لها كلية _ كالحيوانات والنباتات _ لكان التاريخ علمًا مطردًا معلوم النتائج معروف النهاية . ولغدا التفكير والتخطيط والحذر والعمل عبئًا . . وحلاً لمعادلة (السنن والحتمية) احتذينا طريقة القرآن في فهم واتباع منهج الاستقامة والتزام سنة التوازن في معرفة حقائق الأشياء

والظواهر وتفسير أحداث التاريخ وقضايا المجتمع والحضارة ، التي تشغل جانبًا كبيرًا في التوجيه القرآني للإنسان وإرشاده إلى تحقيق رغباته الفطرية دون الإضرار بنفسه ، وإلى الكشف عن حالاته الروحية ومعرفة أسراره النفسية دون زيغ وانحراف.

ومن التوجيه القرآنى فى هذا المجال ما هو مبين فى سنن وقوانين تهيمن على حركة التاريخ والكون، وتحكم نهضة الأمم والشعوب كما تحكم كبوتها وانحدارها. ومنه ما هو: أسرار وعبر تستخلص من تاريخ الحركات والدعوات ومواقف الأمم، ومن هنا كان على الباحث فى الظواهر الاجتماعية والحضارية فى القرآن أن تقوم دراسته على فقه السنن القرآنية فى الحياة التى لا تتبدل بتبدل الإنسان والزمان ، ولا تتحول بتحول الأمم والأجيال ، فينسجم الإنسان فى فهمه للحياة مع السنن المودعة فيها، ومحاولة إقحام مبدأ الحتمية من لدن بعض المذاهب الفكرية _ كمسلمة فلسفية اجتماعية ، وقضية تاريخية وقانون مجمع عليه ، يؤدى إلى جمود الحياة الطبيعية الإنسانية .

والكون كله من الذرة إلى المجرة يتحرك فيتخذ أشكالاً تاريخية وحضارية شتى دائمة التغير والتطور وفق إرادة الله ومشيئته المطلقة ، التى تسير هى الأخرى وفق سنة سنها ـ سبحانه وتعالى ـ فى الحياة ، فالجو يتغير من فصل إلى فصل ، والمناخ يتبدل من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى آخرى ، والنجوم والشمس والإنسان وخلايا جسمه تتكون وتهدم ، وكذلك يقوى ثم يضعف، ويتحول من شاب إلى كهل إلى شيخ إلى هرم . . . وكذلك المجتمعات والحضارات . فهى إما إلى تقدم وازدهار أو إلى نكسة وتدهور ونكوص وسقوط ، ولكن هذه الظاهرة الحركية التى تعم الوجود كله ظاهره وباطنه لا تعمل بالحتمية ولا بالمصادفة والعشوائية ، فتجمد الحياة فى قوالب خاصة معروفة ومحفوظة لا جديد ولا بديل يطل على الإنسان فيها ، أو تحولها إلى فوضى تؤدى إلى اصطدام مفرداته ثم تهشمه وفنائه ، وإنما فيها ، أو تحولها إلى فوضى تؤدى إلى اصطدام مفرداته ثم تهشمه وفنائه ، وإنما تحكمه سنن يتحرك بقتضاها ومشيئة مطلقة يتحرك داخل دائرتها ، قال تعالى : تحكمه سنن يتحرك بقتضاها ومشيئة مطلقة يتحرك داخل دائرتها ، قال تعالى : تحكمه سنن المتوك بها الله المقدر ولا الله المنافر وكل في فلك يسبحون ن واتها للهم أنا حمائنا ذُريَّتُهُم في الفلك المَشْحُون (١٠) إيسا. ونحن نشاهد سير الكواكب دون للهم أنا حمائنا ذُريَّتَهُم في الفلك المَشْحُون (١٠) إيسا. ونحن نشاهد سير الكواكب دون

حدوث اصطدام أو خلل أو تناثر أو تعطيل أو خروج عن مجراها ، مما يدل قطعًا أن وراءها مدبرًا مجريًا لها ، والإنسان نفسه محكوم بهذه السنة في حياته الخاصة ؛ محكوم بسنة التنفس للبقاء ، وبسنة الأكل والشرب ليعيش ، وسنة الزواج ليحافظ على نسله وبقائه . . كما لا يستطيع أن يوقف حركة دمه ودقات قلبه وإلا هلك .

هذه السنن يسلم لها الكون والوجود كله طوعًا أو كرهًا ، من أكبر شيء في الحياة إلى أصغره . ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٨) ﴾ الحياة إلى أصغره . ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٨) ﴾ [آل عمران] . إلا أن حكمة الله اقتضت أن يترك للإنسان جانبًا أو دائرة يختار فيها ويقرر ما يشاء ، وهي دائرة مشيئته الخاصة ليبتلي في عمله ويسأل عن تصرفاته وأفعاله ، فيترتب على هذه المسؤولية الحساب والعقاب والجزاء في الدنيا والآخرة ، وهذه حالة استثنائية أوتيها الإنسان لما أكرمه الله به من صفات وخصه من عميزات ، يتأثر ويؤثر فيحس بالحرية والاختيار ، وكانت مسؤولية الإنسان وقدر مشيئته حسب قدرته : ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إلاّ وسُعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .

وإذا كان الإنسان قد استثنى من الحالات فى خضوعه لقانون أو مبدأ الحتمية فإنه لابد وأن تجرى عليه السنة العامة ، سنة الهلاك والفناء الكلى ، قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (؟؟ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (٧٤) ﴾ [الرحمن] .

السنن والمصادفة:

كل ما في الكون من حركة نجوم وكواكب، وما يحدث فيه من تقلبات تاريخية واجتماعية ومن انخفاض وارتفاع في الدول والحكومات ومن رقى وانحطاط في الأمم والحضارات التي توالت على الدنيا منذ وجود السموات والأرض وخلق الجن والإنس لم تكن لتوجد وتتكون، وتسير وتتحرك مصادفة خبط عشواء ، وإنما تحركت وفق سنة مطردة محكمة ، ولعل هذا (القانون) لم يعرفه أحد ويحس به إلا من اتخذ الله ربًا واستخدم العقل استخدامًا صحيحًا واتبع العلم مسلكًا قويمًا .

وبهذا يرى المؤمن الحق ضرورة أن تكون الصلة بين ما أملاه الوحى وأظهره العلم واكتشفه البحث ، حيث أظهر العلم أسرارًا عجيبة ، وتحدث الوحى عن أنباء غريبة ، ودل على آيات عظيمة في الآفاق وفي الأنفس ، لو تأملها الإنسان

لوصل إلى نتائج كبيرة فى الاعتقاد والعلم وفى المجتمع والحضارة ، فلو عرف الإنسان _ مثلاً _ كيف يتحول ثانى أكسيد الكربون إلى أكسجين بعد أن تمتصه النباتات ثم تعيد إفرازه فى الحياة ليزرعه الهواء فى الجو أكسجينًا خالصًا تنعم به الكائنات الحية لأدرك العاقل أن للكون مدبرًا ، وأنه يسير وفق قانون وسنن ربانية أزلية : ﴿ رَبّنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ النّارِ (الله عمران] .

وليتخيل العاقل أن الكون أو العالم يسير بفوضى وبمصادفة عشوائية دون نظام ولا قانون ولا مدبر . كما تعتقد بعض المذاهب الفلسفية المادية _ فكيف تكون الحياة _ وأن استقلالية الكون وانفصاله عن الخالق * وسير حركة التاريخ تلقائيًا قضية ساورت قدماء فلاسفة الحضارات الغابرة * وكان الاعتقاد سائدًا إلى عهد قريب أن للكواكب والنجوم والأفلاك إرادة ذاتية * بمعنى أنها قادرة على تحريك نفسها بنفسها وعلى التأثير في مجرى الحياة حولها .

والمصادفة ليست إحساسًا فقط بل هي أمر موجود غير قابل للتعليل ليجهل الإنسان أسبابه وعوامله ، ولكنها ليست القاعدة بل حالة استثنائية ، والحق أن الكون بني على قواعد ونظم ، فلم يترك أمر تكوينه ومجرى الأحداث فيه للمصادفة أو الأهواء . . . وكل التغيرات الجارية تحدث ليلاً أو نهارًا وفق سنة ثابتة عادلة ، وكم تبدلت الحياة وتحولت أحوالها ، فهذه المدائن العامرة وتلك الحقول الزاهرة والجبال الشاهقة لعلها كانت يومًا ما ظلامًا دامسًا داخل المحيطات ، تلاطم الأمواج وتزاحم وحوش البحار والمياه ، وكم من أرض تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فأتاها أمرنا ليلاً أو نهارًا فأصبحت هشيمًا تذروه الرياح وكأن لم تغن بالأمس شيئًا ، فهل كل هذا تحول بالمصادفة ؟ سبحان الله ! وليس في منهج القرآن مصادفة وإنما كما قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿) ﴿ [الفرقان] ، فليس ثمة مصادفة جغرافية ولا زمانية ولا إنسانية ، وليس ثمة حادث عارض ، فالكون كله آية واحدة متماسكة في التكوين والحركة .

والفكر البشرى إن جهل شيئًا لا يعنى ذلك نفيه وإثبات نقيضه ؛ فعدم معرفة السنن لا يعنى وجود المصادفة . . والثابت من الناحية التاريخية أن ظهور أية حضارة لم يكن تلقائيًا بل كانت له أسباب وعوامل ، هذه الأسباب هي ما نقصده

بالسنن _ ولكى يهدى الله البشر إلى سننه فى الحياة أرسل رسلاً يتولون هذه المهمة بالتبليغ والإرشاد والتبشير والإنذار ، ومن العبث ألا يحاسب إنسان أودعه الله فى هذا الكون وآتاه الله العقل وعلمه الحكمة « ومن هنا جاءت التكاليف الشرعية للإنسان البالغ العاقل السوى ، فهل يعقل أن يكون كل هذا وغيره يجرى بالمصادفة . إن المصادفة عكنة الوقوع ولكنها تتلاشى أمام الإتقان حتى تصير فى حالة العدم بزيادة الإتقان والصنع ، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ الله على حسب ما تقتضيه الحكمة أو مقدر « يعنى مكتوبًا فى اللوح معلومًا قبل وقوعه فى علم الزمان والمكان .

فهذه الآية وغيرها كثير من هذا الموضوع تنفى المصادفة وتثبت الخالقية لله وحده، ولكل شيء حي أصل في هذه المخلوقات متفرع عنه أو مشتق منه إلا ما شاء الله كما لهذه المخلوقات سنن تحكمها .

السنن والصراع:

الصراع فكرة معاصرة ظهرت في الوجود نتيجة استفحال الظلم وفقدان طريقة مقاومته ، والفكر الإسلامي لا ينكر ظاهرة الصراع حين الانحراف عن سنن الله ، وإنما الذي ينكر ضرورته في الحياة لبناء المجتمعات وقيام الحضارات أو أساسيته في حركة التاريخ؛ لأن هذا دور الإيمان الذي يحيل إلى وحدة متكاملة بالتواد والتحاب والتعاون . . . وفقدان الإيمان والانحراف عن السنن يولد الظلم ، ويظهر الصراع، قال تعالى: ﴿فَإِنْ آمنُوا بِمثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَواْ وَإِن تَولُواْ فَإِنَّما هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيكُفيكَهُم اللّه وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤٠) ﴾ [البقرة] . في ﴿شَقَاقٍ ﴾ أي مناوأة ومعاندة لا غير ، وليسوا من طلب الحق في شيء .

وبعد هذا نوضح التباسًا متوقعًا بين مفهومين ، هما (التدافع) و(الصراع) فالتدافع شرع لدفع الظلم ورفع الحق ورد العدوان ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة] ، أى لولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون وفسدت الأرض بعبث الكفار ونزل السخط فاستؤصل أهل الأرض .

وتبرز هذه الآية حقيقة مهمة من حقائق الحياة وهي ما تموج به الدنيا من طاقات متنافسة في تدافع وزحام إلى غايات وأهداف، ومن وراء كل ذلك قدرة الله المدبرة التي تقود القافلة إلى الخير والصلاح والسعادة • ولولا هذا التدافع لتعفنت الحياة وتأسنت وسادها الكسل والخمول ولكن حكمة الله تستجيش ما في الأنفس والآفاق من مكنونات دفينة وقوى كامنة على أساس من التنافس لإحقاق الحق وإبطال الباطل . وفي النهاية تظهر الفئة الصالحة لتقوم الانحراف وتقود البشرية .

وفي الحياة أنواع ومستويات من التدافع:

- تدافع على مستوى الفرد النفسى بين التقوى والفجور ، وبين النزعات الروحية والشهوات المادية لتزكيتها واستقامتها .
- ـ وتدافع على مستوى الأمة أو المجتمع بين العدل والظلم ، وبين أهل الحق والبغى والانحلال والفساد .
 - ـ وتدافع على مستوى الدنيا كلها بين الإيمان والإلحاد ، والإسلام والكفر.

والأصل في الحياة الحسني : العدل والعمل الصالح ، أما الانحراف والفساد والظلم ، فهي طوارئ ، والحياة لا تسير إلا على سنن عادية ، تبذل فيها الجهود والأموال والنفوس ، أما الخوارق فهي استثناءات • ومن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٢٠٠٠) ﴾ [الحج] ، ندرك أن الله يدافع بل يبالغ في الدفاع عن المؤمنين، وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب أضدادهم وهم الخونة الكفرة ، الذين يحونون الله ورسوله . . إذن لا صراع في الحياة إلا بين الحق والباطل ، وأما القوى الأخرى فبينها تنافس وتعاون وتكامل واستثارة .

السهل:

السهل : المنبسط من الأرض ليس فيه وعورة ولا غلظ . والجمع : سهول . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَبَوَآكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٢٤ ﴾ [الأعراف] .

والسهول مناطق مستوية نسبيًا تحتوى على منحدرات طفيفة ، وتتصف بعدم وجود اختلافات رئيسية في الارتفاعات . ونظرًا لاستوائها فإنها تساعد على كثير

من أوجه النشاط البشرى . ولهذا ، فليس من المستغرب أن توجد فى السهول معظم أقاليم العالم الزراعية وشبكات النقل وتركز السكان . وتمتد السهول على طول الشواطئ المنخفضة أو فى الأجزاء الدنيا من النظم النهرية الكبيرة .

السهم:

السهم عود مستقيم من الخشب عادة يثبت في طرفه نصل يرمى به عن القوس، ويجمع على سهام، وهو واحد النبل، وجمعه سهام وأسهم ، والسهم من آلات الحرب في العصور الأولى كان يرمى به .

عن إسماعيل عن قيس، قال: سمعت سعداً ولي يقول: إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله وكنا نغزو مع النبى الله وكنا نغزو مع النبى الله علم إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلام لقد خبت إذا وضل عملى وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلى.

والسهم : القُدح الذي يقارع به ، أو يلعب به في الميسر .

ويقال: له سهمان من المغتنم ـ الغنيمة ـ وأسهم للغازى ، عن ابن عمر وطيعًا قال : إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة فقال له النبى ﷺ : • إن لك أجر رجل شهد بدرًا وسهمه » [أحمد ٢/ ١٢٠] .

وأسهم بينهم : ضرب بينهم القرعة ، وساهمه : قارعه وغالبه ، وباراه في الفوز بالسهام ، واستهموا : اقترعوا ، وتساهموا : تقارعوا ، وفي التنزيل عما وقع لنبي الله يونس : ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) ﴾ [الصافات] ، أي قارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة ، فألقى في البحر ، وفي الحديث : عن أبي هريرة فِو في أن النبي عَلَيْ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .

السوء:

السوء: هو كل ما يغم الإنسان، وكل ما يقبح، والسوء اسم جامع للآفات، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة: 9٤]، والسوء يكنى به عن البرص، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ [النمل: ١٢]، والبرص: بياض يقع في الجسم لعلة.

وسوء انطباق الأسنان Malocclusion هو شذوذ بصفى الأسنان يمنع تقابلهما .

وسوء التغذية Malnutrition هو علة تنتج من قصور في التمثيل الغذائي للطعام يمنع الجسم من استعماله بإتقان ، وقد يؤدي إلى ضمور المعدة والأمعاء وضعف كل منهما عن القيام بوظيفته ، وسوء الهضم كل اضطراب يحدث في عملية الهضم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأبرص . ٢ ـ السن . ٣ ـ الهضم .

السوأة:

السوأة هي العورة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُونَ مُثْلَ هَذَا اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ كَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة : ٣١] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الدبر . ٢ ـ العورة . ٣ ـ القُبُل .

السوق:

السوق: جمع ساق. وهى فى اللغة: ما بين أصل الشجرة (وما نحوها) إلى متشعب فروعها وأغصانها. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. وتتباين السوق بشكل كبير تبعًا لأنواع النباتات، وهى تنمو رأسيًا وتحمل الأوراق وأعضاء التكاثر للنبات. وتنمو

بعض السوق تحت الأرض، وقد تنمو جزئيًا تحت سطح التربة (مثل البطاطس). وتسمى السيقان التي تنمو فوق سطح الأرض سيقانًا هوائية ، وتلك التي تنمو تحت الأرض تسمى سيقانًا أرضية. وقد تكون السوق الهوائية خشبية أو عشبية. وتشتمل النباتات ذات السيقان الخشبية على الأشجار والشجيرات ، وتكون هذه النباتات صلبة لاحتوائها على كميات كبيرة من نسيج الخشب ، وتكون أغلب السيقان العشبية غضة وخضراء لاحتوائها على كميات قليلة من نسيج الخشب .

السوم:

السوم في اللغة: مصدر الفعل (سام) بمعنى: رعى. يقال: سامت الماشية أي: رعت حيث شاءت ، أو دامت على الكلأ. وسام الإبل ونحوها في المرعى: خلاها ترعى. والسائمة: كل إبل أو ماشية ترسل للرعى ولا تعلف. وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۚ ۞ ﴾ العزيز: ﴿ فَيهِ تُسِيمُونَ ۚ ۞ ﴾: أي: النحل]. قال الشيخ مخلوف في تفسير هذه الآية: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ۚ ۞ ﴾: أي: ترعون دوابكم. يقال: أسام فلان إبله يسيمها إسامة ، إذا أخرجها إلى المرعى... وأصل السوم: الإبعاد في المرعى...

وعلى هذا فكلمة (السوم) يمكن استخدامها للدلالة على رعى الماشية والإبل والأغنام للكلأ والأشجار التي تنمو في الصحراء وأماكن الرعى .

السيارات:

السيارات جمع سيار ، أى الكثير السير . ويطلق (السيار) على الواحد من الكواكب السيارة . والسيارة : القافلة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ [يوسف : ١٩] ، أى : المارة من المسافرين ، جمع سيار وهو المبالغ في السير .

والسيارات التسعة هي : عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو . ولم يعرف الإنسان هذه السيارات جميعًا إلا بعد مجهودات مضنية من الأبحاث الفلكية. فحتى أيام جاليليو (١٥٦٤م ـ ١٦٤٢م) لم يكن معروفًا منها غير عطارد والزهرة والمريخ والأرض وزحل والمشترى . وقد

اكتشف الفلكيون كوكب أورانوس عام ١٧٨١م وكوكب نبتون عام ١٨٤٦م وكوكب بلوتو عام ١٩٧٢ – بعد وكوكب بلوتو عام ١٩٣٠ م . وقد اقترح جوزيف برادى فى عام ١٩٧٢ – بعد إجراء حسابات بالكمبيوتر ـ احتمال وجود كوكب جديد سماه بالكوكب (\times) ، بعد بلوتو . وقدر كتلته بضعف كتلة زحل ثلاث مرات . ووفقًا لحساباته فإنه يفترض أن يقع على بعد ١٩٧٠ مليون كيلو متر من الشمس ، ويدور حولها فى زمن قدره 182 سنة أرضية .

ويعتقد بأن الكويكبات التى توجد بين كوكبى المريخ والمشترى كانت فى الأصل تشكل كوكبًا واحدًا كبير الحجم ، إلا أنه تهشم إلى أجزاء صغيرة . وكان العالم (بيازى) Piazzi قد اكتشف أول هذه الكويكبات فى عام ١٨٠١م وسماه (سيرس) Ceres . ومنذ ذلك التاريخ تم اكتشاف أكثر من ٣٥٠٠ كويكب ويعتقد حاليًا بأن عدد الكويكبات يزيد على ٤٠٠٠ كويكب .

كما يعتقد بعض العلماء في وجود كوكب بين الشمس وعطارد لم تتحقق رؤيته يدعى (فولكانو). ويحاول بعض الباحثين تأويل رؤيا يوسف عَلَيْتَكِم : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَا بِيهِ يَا أَبَتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ [يوسف : ٤] ، بأن هذا العدد المذكور في الرؤيا يمثل العدد الحقيقي للكواكب السيارة .

السير:

السير في اللغة : المشى . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ السَّا] . وقيل : السير : المشى نهارًا ، على النقيض من السرى وهو المشى ليلاً .

سير الجبال:

السير مصدر من الفعل (سار) . يقال : سار سيرًا وسيرة وتسيارًا ومسارًا ومسارًا ومسارًا ومسارًا ومسيرة: مشى. والسيار: الكثير السير ، والواحد من الكواكب السيارة، والجبل: ما علا من سطح الأرض واستطال ، وجاوز التل ارتفاعًا . وفي التنزيل العزيز : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ [الطور] ، وأيضًا : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ فَكَانَتُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: ٤٧] ، وفي موضع آخر: ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ

سَرَابًا ۞ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ ﴾ [النبأ]، وكذلك يقول الحق عز وجل : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ ﴾ [التكوير]. وقد فسر الإمام ابن كثير : سير الجبال بأنها تزول عن أماكنها وتنسف فتترك الأرض قاعًا صفصفًا .

وقال الإمام الشوكانى: المعنى أنها تسير عن أماكنها في الهواء ، وتقلع عن مقارها، فتكون هباء منبقًا. وقال الشيخ حسنين مخلوف: ﴿ وتسير الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠٠ ﴾ [الطور]: تزول عن أماكنها، وتطير كالسحاب، ثم تتفتت كالرمل، ثم تصير كالعهن المنفوش، ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منبقًا . أما سيد قطب فقد فسر تسيير الجبال بأن معناه: نسفها وبثها وتذريتها في الهواء . وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض يوم القيامة فيذهب بثبات الجبال ورسوخها وتماسكها واستقرارها.

وأوّل الدكتور حسب النبى سير الجبال فى ضوء ظاهرة الزوجية التى تشمل كل شىء فى الوجود ، فهو يرى أن سير الجبال يعنى الفناء الشامل لها نتيجة اصطدام مادتها بالمادة المضادة . أما الأستاذ الغمراوى فيرى أن هناك صنفين من الجبال أحدهما يقبل بفطرته أن ينسف بعد أن يصير بالرجفة كثيبًا مهيلاً ، والآخر يقبل بفطرته أن يسير حتى يصير سرابًا . فالتسيير والنسف ظاهرتان مختلفتان تنزلان بالجبال ، فانهيال بعض الجبال يهيئوها للنسف ، وتفكك بعضها الآخر حتى تكون كالصوف يهيئوها للسير الذى تصير به بعد سرابا .

السيل:

السيل: الماء الغزير يجرى على الأرض. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَيْلُ وَبَدَاً رَّابِيًا ﴾ [الرعد: ١٧] ، ويعرف السيل Torrent في علم الجيولوجيا بأنه الماء الغزير الذي ينساب بسرعة كبيرة في مجرى مؤقت. ويطلق على كل ما ينساب بسرعة في مجرى ، وذلك مثل انسياب اللابة (الصهير) المتدفقة من ثوران البراكين. وتطلق كلمة (السيل) أيضًا على المجرى المائي الموجود في المناطق الجبلية الشديدة الانحدار الذي يمتلئ بالماء المندفع في مواسم معينة. وتشكل السيول خطرًا شديدًا في بعض المناطق إذ تجرف كل ما يعترض اندفاعها.

السيلان:

السيلان : اسم مصدر للفعل (سال) . يقال : سال الماء سيلا وسيلانا

ومسيلا ومسالاً : جرى . وفى التنزيل العزيز : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ﴾ [الرعد : ١٧] .

والسيلان: أحد الأمراض التناسلية الشديدة العدوى ، وهو يصيب المسالك التناسلية البولية من جراء المباشرة الجنسية مع شخص مصاب بالمرض ، ويتسبب السيلان من جرثومة بكتيرية تسمى جونوكوك ، والسمة المميزة لهذه الجرثومة أنها تهاجم الأغشية المخاطية التى تبطن الأعضاء التناسلية والبولية مسببة التهابًا وتقيحًا. وفي بعض الأحيان قد تصيب هذه الجرثومة العين عما يترتب عليه العمى ما لم يبادر المريض بالعلاج .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ المرض .

حرف الشين

الشبه:

الشبه هو المثل . يقال : أشبه الشيء الشيء : ماثله . وتشابه الشيئان : أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا . وفي التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَه عَلَيْنَا ﴾ [البقرة : ٧] ، أي : تتشابه علينا . وقال أيضًا : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّه لَهُمْ ﴾ [النساء : ١٥٧] . والشبه حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون . والتشابه في أفراد الجنس الواحد من الحيوانات أمر مألوف في التكوين العام وفي النواحي المتعلقة بوظائف الأعضاء والحواس ، ولكن يظل هناك تباين في بعض الصفات المميزة مثل أشكال الخطوط في الحمر الوحشية والبقع في النمر الأرقط وغيرها .

وذكر الراغب الأصفهاني: أن حقيقة الشبه في المماثلة من جهة الكيفية كاللون.

ويقول العلماء: إنه لا يوجد شخصان متشابهان تمامًا في الحقيقة، بما في ذلك التوائم المتناظرة. وقد تبين وجود اختلافات مميزة لكل فرد عن أمه وأبيه وذريته من بينها اختلاف البنان ، واختلاف قاع العين ، وشكل صوان الأذن ، وتركيب الحمض النووى الريبوزى المنقوص الأكسيجين، والمعروف بد (D N A) المسؤول عن نقل الصفات الوراثية .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ البنان . ٣ ـ العين .

الشجاعة:

شدة القلب عند البأس ، وقوة يواجه بها صاحبها الخطوب في ثبات وإقدام ، وتتوسط التهور والجبن يمدح عليها الإنسان إذا ما وجهت للدفاع عن الحرمات ، والتفريط فيها جبن ، والإفراط فيها تهور وهوج ، فهى فضيلة بين رذيلتين .

شجع شجاعة ، قوى قلبه واشتد في المواجهة ، واستهان بالحروب جراءة

والشجاعة صفة محمودة _ خاصة في القادة وزعماء الشعوب _ وقد كان الرسول يتحلى بها على خير ما تكون ، فعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله على أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله على وهو يقول: «لم تراعوا، الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا، لم تراعوا الله تال : وجدناه بحراً أو إنه لبحر قال : وكان فرساً يبطأ. [البخارى

الشجر الأخضر:

الشجر الأخضر هو الشجر الذي يحتوى على مادة اليخضور (الكلوروفيل) ، وهي المادة الخضراء في النباتات الشائعة التي تقوم بدور بارز في عملية التمثيل الضوئي ، وهي العملية التي يتم فيها تكوين المواد العضوية بالنبات . وتعد هذه المواد العضوية بدورها مخزنًا للطاقة الكيميائية ، تلك الطاقة التي تنبعث في صورة سعرات حرارية (عند أكل الإنسان أو الحيوان للنبات) أو لهب (عند إحراق النبات) . وفي التنزيل العزيز : ﴿ الّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُولِدُونَ هَيْ الشَّجر ذات أهمية كبرى للنبات والحيوان والإنسان ، فمن خلالها يصنع النبات مادة الجلوكوز التي تتحد وحداتها بعد ذلك لتكوّن سلسلة طويلة من السكريات (النشا) والأكسيجين الضروري لإشعال أي نار ، والضروري أيضًا لحياة الخلايا .

الشجرة:

الشجرة في اللغة : نبات يقوم على ساق صلبة . وقد يطلق على كل نبات غير قائم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْه شَجَرَةً مَّن يَقْطِينِ (١٤٦) ﴾ [الصافات] .

وعلماء النبات يطلقونه على المعمر منه « القائم على ساق خشبية عارية . وتعيش بعض الأشجار آلاف السنين . ويصل طول بعضها إلى ارتفاع مبنى مكون من ثلاثين طابقًا. وهي تستمر في النمو طوال حياتها. وتصنع أوراقها الغذاء اللازم لبقاء الشجرة على قيد الحياة والمساعدة على النمو .

وفى المناطق ذات الشتاء البارد تفقد أغلبية الأشجار أوراقها فى فصل الخريف، فى حين تحتفظ أشجار أخرى بأوراقها فى أثناء فصل الشتاء ، وبذلك تبقى خضراء طوال العام . وتمر الأشجار التى تفقد أوراقها فى فصل الخريف بطور سكون خلال فصل الشتاء . وبقدوم فصل الربيع تنبت أوراقًا وأزهارًا جديدة . وتنمو الأزهار وتتحول إلى ثمار تحتوى على البذور التى تنبت منها أشجار جديدة . وهناك الآلاف من أنواع الأشجار، ولكن معظمها ينتمى لإحدى مجموعتين رئيسيتين هما : الأشجار ذات الأوراق الإبرية .

وتمد الأشجار الناس بالغذاء والألياف والعقاقير ، وتوفر الظل لهم . كما توفر الغطاء الواقى للطيور والحيوانات البرية الأخرى . وتشمل منتجات الأشجار : الفحم النباتى والفلين والصموغ والراتينجات والمطاط وحمض التنيك ، بالإضافة إلى الأخشاب التى تدخل فى الوقود وفى البناء والأعمال الإنشائية وصناعة الورق والكحول والبلاستيك ومنتجات أخرى .

الشجرة الخبيثة:

وردت الإشارة إلى (الشجرة الخبيثة) في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (٢٦) ﴾ [إبراهيم]. وقال بعض المفسرين : إن المراد بهذه الشجرة هي شجرة الحنظل .

والحنظل نبات حولى صيفى وقد يعمر إذا لم تصادفه موجات برد شديدة ، واسمه العلمى هو Citrullus Colocynthis وهو من عائلة القرعيات Cucurbitaceae . ويتسم هذا النبات بأنه ذو مجموع جذرى قوى متعمق فى التربة ، والسوق مضلعة وبرية خشنة زاحفة تمتد من ٥٠ إلى ٢٠٠ سنتيمتر وأكثر ، وتحمل أوراقًا بسيطة مفصصة ريشيا وغائرة التفصيص، لونها

أخضر داكن مغبر • خشنة الملمس تظهر في آباطها محاليق . وتظهر الأزهار في أواخر الربيع ، وهي صفراء اللون • وأول ما يتكون منها هو الأزهار المذكرة ، ثم تظهر الأزهار المؤنثة بعد ذلك • وهي تعطى ثمارًا تشبه البطيخ الصغير ولكنها تكون بحجم كرة التنس ، وهذه الثمار ذات قشرة خضراء بها خطوط صفراء ، وهي تتحول إلى اللون الأصفر عند النضج • وتتصف بكونها شديدة المرارة . وتشبه البذور في شكلها بذور البطيخ لكنها أصغر ، وهي ملساء .

وينمو الحنظل في الأراضى الرملية المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار . وهو يتحمل الحرارة المرتفعة وقلة المياه ويعد من أنسب النباتات لتثبيت التربة الصحراوية . ويستخرج من لب الثمار _ بعد فصل البذور _ على مواد لها تأثير مسهل شديد ، وتحدث تهيجًا للجهاز العصبي ومغصًا ، ولذلك نادرًا ما يستعمل العقار المكون منها بمفرده ، بل يحضر مع غيره من المستحضرات النباتية الأخرى على شكل أقراص مغلفة بمادة سكرية نظرًا لطعمه المر . كما تحتوى بذور النبات على زيت ثابت .

شجرة الخلد:

وردت الإشارة إلى هذه الشجرة بهذا الاسم فى قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَىٰ (١٦) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [طه]. وقد اختلف المفسرون فى ماهية هذه الشجرة. فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة هى الكرم. وقال ابن عباس وقتادة هى السنبلة (الحنطة). وقال ابن جريج نقلاً عن بعض الصحابة هى: شجرة التين. وقال آخرون هى الزيتون. ونقل عن الإمام على _ كرم الله وجهه _ أنه قال: هى شجرة اللوز. شجرة الكافور. وهناك من قال: إنها النخلة. وقيل أيضًا: إنها شجرة اللوز. وقيل : هى الحنظل.

وقال ابن عطية: وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الشجرة .

شجرة الزقوم:

انظر مادة : الزقوم .

الشجرة الطيبة:

وردت الإشارة إلى هذه الشجرة في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٠) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبِّهَا ﴾ كَلَمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةً طَيّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٠) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم] . وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بهذه الشجرة هو النخلة ، ولكنها غير النخل المعروف ، فهي تثمر كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف .

ويرى الدكتور أبو العطا أن الشجرة الطيبة تختص بثلاث صفات :

الأولى: أنها ذات مجموع جذرى قوى متغلغل في الأرض ليثبت النبات: ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ .

والثانية : أنها ذات ساق هوائية قوية سامقة : ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢١) ﴾ .

والثالثة : أنها شجرة مثمرة تعطى أكلها بانتظام ، علاوة على إعطائها للظل : ﴿ تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ .

مصطلحات ذات صلة:

٢ _ النخلة .

١ ـ الشجرة .

الشجرة المباركة:

هى شجرة الزيتون . قال تعالى : ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقيَّةٍ وَلا غَرْبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ [النور : ٣٥] . وذكر المفسرون من بركتها أن تمرتها إدام ودهان ودباغ ووقود ، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة .

الشجرة الملعونة:

وردت الإشارة إلى هذه الشجرة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي

أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٠٠ ﴾ [الإسراء] . وذكر المفسرون أن المقصود بهذه الشجرة هو شجرة الزقوم . والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ، ثم يقول: ينبت فيها الشجر .

شجرة النار:

وردت الإشارة إلى هذه الشجرة في قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ الَّذِي الْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشئونَ ﴿ آ الواقعة]. وفي قوله عز وجل: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ آ يَس] . ويقول الدكتور أبو العطا : إذا بحثنا في أصل النار والطاقة الحرارية على الأرض لوجدنا أن مصدرها الأصلى هو الشمس ، وأن المثبت الأول لطاقة الشمس الضوئية على الأرض هو النبات ، والنبات الأخضر بالذات ، فهو الذي يقتضى الطاقة الضوئية الأرض هو النبات ، والنبات الأخضر بالذات ، فهو الذي يقتضى الطاقة الضوئية (الكلورفيل) ، في عملية تغذية ضوئية ذاتية Photoautotrophic ، حيث يشبت النبات ثاني أكسيد الكربون من البيئة المحيطة ويعطى المواد الغذائية ، والمواد يشعوية الغنية بالطاقة (التي منها المواد الكربوهيدراتية، والزيت، والخشب) والتي تتحول بعد موت النبات إلى فحم ونفط وغازات طبيعية . وإذا غاب اللون الأخضر ملك النبات وتوقفت عملية التمثيل الضوئي واختفت صور الطاقة السابقة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الشجر الأخضر .

و الشح :

الشّع: البُخْل مع الحرْص ، والشّحيح: البخيل ، ويجمع على أشحّة وشحاً ح وأشحّاء ، ومن الشّع أن تحرص على تحصيل ما ليس عندك ، وهو أشدُّ ذمّاً من البخل ، وأبلغ في المنع منه ، وقيل البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف، ولذا قال عَلَيْكَ : الا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد » [أحمد ٢/٣٤٢].

وفى التنزيل : ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ [الأحزاب : ١٩] ، إنهم عند الخطب وخوض المعارك تجدهم أجبن الناس ، وعن توزيع الغنائم تجدهم أحرص الناس على المال وأكثرهم شُحا ، وقد نزلت فى قوم من المنافقين كانوا يؤذون المسلمين بألسنتهم فى الأمر " ويعوقونهم عند القتال ، ويشحُّون عن الإنفاق على فقراء المسلمين ، والمراد بالخير هنا : المال .

والشُّح مرض يصيب الإنسان فيحوله عبداً للمال، يسعى إليه فى شتى الطرق، ويجمعه من مختلف السُّبل، ثم يقبضه بين حبات قلبه شحيحًا عليه، ضنينا به، ومن هنا قال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ① ﴾

[الحشر ، التغابن : ١٦]

يقال : شَحَّ المَاءُ : قلَّ وعسر ، وشحَّ فلانٌ بالمال : بخل به فهو شَحِيحٌ. الشحم:

هو مادة دهنية تستخرج من الحيوان وغيره . والشحم من جسم الحيوان : الأبيض الدهني المسمن له ، كسنام البعير ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ [الانعام : ١٤٦] .

والشحم فى العلم الحديث عبارة عن مادة زيتية تتكون من الجليسرول ومن مجموعة من الأحماض الدهنية أهمها: أحماض البالمتيك والإستياريك والأولييك. وتتركب الشحوم من الكربون والهيدروجين والأكسجين بشكل اقترانات كيميائية مختلفة.

وتوجد الشحوم في معظم الأطعمة ولا سيما في اللحوم ومنتجات الألبان . وقد تكون جامدة كالزبد أو سائلة مثل زيت الزيتون • ويمتص الجسم نحو ٩٥٪ من الشحم الذي نأكله • وفضلاً عن ذلك فإن الجسم ينتج الشحم من المواد النشوية كما ينتج بعضه من البروتينات .

وتتسبب زيادة الشحم في الجسم في السمانة وفي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، أو تصلب الشرايين ، وقد

دلت البحوث الحديثة على أن الشحوم غير المتشبعة (مثل زيت الذرة) أقل ضررًا من الشحوم المتشبعة (كالدهون والزبدة الحيوانية) ؛ إذ إن الإفراط في تناول الأخيرة من شأنه أن يزيد كمية الكوليسترول غير الحميد في مجرى الدم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الدهن . ٢ ـ الزيت . ٣ ـ السمانة .

شخوص الأبصار:

شخوص الأبصار هو ارتفاع الأبصار أى: فتحها فلا تطرف أجفانها. يقال: شخص شخوصاً: ارتفع. وشخص بصره يشخص فهو شاخص إذا فتح عينيه ولم يطرف بهما متأملاً أو منزعجاً. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [إبراهيم]. وفيه أيضاً: ﴿شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء: ٩٧]. أى: تشخص أبصار الخلائق لظهور الأحوال فلا تغمض. وشخوص الأبصار ظاهرة سائدة في الفقاريات والحشرات ومفصليات الأرجل، بحيث يمكن لهذه الأحياء أن تركز في أى اتجاه تريده.

ويمكن استخدام تعبير شخوص البصر للدلالة على الحالات التي تتسع فيها حدقة العين بسبب الانزعاج أو التأمل أو غيرهما .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البصر . ٢ ـ العين .

الشد:

الشد في اللغة : الجذب ، والشد أيضًا : العقد القوى ، يقال : شددت الشيء إذا قويت عقده ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ اللهيء إذا قويت عقده ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَ الله وفي النفس وفي الإنسان : ٢٨] ، والشدة تستعمل في العقد وفي البدن وفي قوى النفس وفي العذاب . قال تعالى : ﴿ وَكَانُوا أَشَدَ مَنْهُمْ قُوّةً ﴾ [فاطر : ٤٤] ، وقال : ﴿ عَلَيْهَا مَلائكةٌ غلاظٌ شدادٌ ﴾ [التحريم : ٢] ، وقال : ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [الحشر : ١٤] ، وقال : ﴿ وَقَالَ : ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [الحشر : ١٤] ، وقال : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الل

وتستخدم كلمة الشد Traction في الطب كاصطلاح للدلالة على القوة التي تستخدم لحفظ عظم مكسور أو مفصل مخلوع في موضعه الصحيح حتى يسهل التئامه . فعندما ينكسر عظم يجب تقويمه وتثبيته في وضع لا يسمح باعوجاجه حتى يتم التئامه ، وذلك بوضعه في استقامة صحيحة ومنع كل حركة تؤثر في هذه الاستقامة بوساطة قالب من الجبس يعمل حوله .

وعند انخلاع أحد المفاصل يحفظ الشد العظام في الوضع الصحيح للمفصل. ويستعمل الشد في بعض أمراض العظام أيضًا لمنع حدوث عاهة به أو تشوه يلحقه.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العظام .

الشر:

الشر المطلق: هو النار ، كما أن الخير المطلق هو الجنة ، وكل ما يتوصل به إلى الشر شر، وهو السوء والفساد، ويمثله فعل الرجل الشرير، وكل فعل لا يلائم الفطرة الإنسانية السليمة والطبع القويم، والقوم أشرار ونقيضهم الأخيار، ونقيض الشر الخير ، وجمعه شرور .

يقال : شرَّ يشرُّ ويَشُرُّ شرًا وشرارة ، وهو شَرِيرٌ وشِرِّير ، وهو أو هي شرُّ الناس، ولا يقال : أَشرُّ إلا في لغة رديئة .

والخير والشر منهما ما هو مُطلق وما هو مُقيد ؛ فالشر المُطلق ما كان مرغُوبًا عنه على أى حال كالنار مثلاً، ﴿ قُلْ أَفَأْنَبُكُم بِشَرّ مِن ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذينَ كَفَرُوا﴾ عنه على أى حال كالنار مثلاً، ﴿ قُلْ أَفَأْنَبُكُم بِشَرّ مِن ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الّذينَ كَفَرُوا﴾ [الحج : ٧٧] ، ومنه ما هو شرّ مُقيد ، وهو ما كان مرغُوبًا عنه للبعض مطلوبًا للبعض الآخر ، أو مرغُوبًا عنه في حال أو زمان دون حال أو زمان آخرين . . . وهكذا ، وكذلك الخير . . . فقد يُطلب المال ويكون خيرًا في حال دون حال ، وقد تُطلب السفر ، وقد تُطلب السفر ، وقد تُطلب الإقامة ، وقد تُطلب الصُّحْبة ، وقد لا تُطلب ، بل قد يتصور الإنسان ـ ببشريته القاصرة ـ أن هذا الشيء شر له * وتغيب عن إدراكه خَيْريَّتُه ، وقد يتصور العكس . . ومن هنا كانت الحكمة البالغة في قول الله : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ الله . . ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ

كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦) ﴾ [البقرة] . وحسب البخلاء أن ما يجمعونه من فضل الله ، ثم يمسكونه عن وجوهه خيرًا " فإذا به شر عليهم كبير " قال تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ اللّٰذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٨٠] .

والشر بهذا كلمة قد تكون نسبية ، ولكنها على أى حال تطلق على كل جُرم أو مخالفة لا يرضى عنها الشرع أو العرف المعتدل الذى لا يخرج عن إطار قانون الله ، وينطبق ذلك على الأخطاء التى سن الشارع لمرتكبيها حداً شرعيًا ، أو تعزيرًا أو عقوبة ما ، وشر الناس من خلقه الله بقدرته وعبد غيره ، ورزقه الله من فضله وشكر سواه ، قال تعالى عن هذا الصنف : ﴿ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدينَ فِيهَا أُولئكَ هُمْ شَرُّ البَريَّةِ ١٠ ﴾ [البينة] ، وقال : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عند الله الله الله الله الله الله ورسله الأخيار ، وهناك صنف من شر الناس أيضًا هم اليهود لما فعلوه مع عند الله ورسله الأخيار ، ودينه الحق ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ أُنبُئكُم بِشَرِّ مِن ذَلكَ مَثُوبَةً عند الله مَن لَعنَهُ الله وَعضبَ عَليْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَوَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئكَ شَرً مَن شرار الناس ومصيرهم عند الله إلى شر الأماكن وهي النار .

الشراب:

هو ما يتجرع من أى نوع من السوائل وعلى أى حال كان ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل : ٦١] .

والشراب هو أحد الصور التي يكون عليها الدواء ، وقد يكون الشراب محلولاً لمادة كيميائية أو أكثر تستخدم في العلاج ، وقد تكون المادة الفاعلة في صورة معلّق (أي مادة معلقة داخل السائل الحاوى لها).

الشرب :

الشَّرب ـ بضم الشين المضعفة ـ هو تجرع الماء . وقيل : هو تناول كل مائع ماء كان أو غيره . قال تعالى : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۞ ﴾ [الواقعة] . وتشرب معظم الحيوانات الماء ، ولكنَّ ثمة أنواعًا قليلة تحصل عليه من مصادر مختلفة .

فالضفدع ذو القدم الحافرة يحصل على الماء من الحشرات التى يأكلها , والسلحفاة الصحراوية لا تشرب بتاتًا ، وإنما تحصل على كل ما تحتاج إليه من الماء من الحضروات التى تتغذى عليها . أما الجرز الكنغرى فيستطيع أن يعيش بدون أن يذوق قطرة من الماء أبداً . ولقد حاول الذين استأنسوه أن يقنعوه بأن يشرب ولكنه لم يشرب مطلقًا . وتبين أن الماء الذي يحتاج إليه يصنعه داخل جهازه الهضمى من اتحاد الهيدروجين والأكسجين . أما الهيدروجين فيحصل عليه من الحبوب التى يأكلها ، وأما الأكسيجين فيستخلصه من الهواء الذي يستنشقه .

الشُّرْب:

الشرب ـ بكسر الشين المضعفة ـ هو الماء يشرب . وهو أيضًا : مورد الماء ، ووقت الشرب ، والنصيب من الماء . وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٠٠٠) ﴿ الشعراء] . وفيه أيضًا : ﴿ كُلُّ شِرْبٍ مَحْتَضَرِّ (١٨٠٠) ﴾ [القمر] . ويمكن استخدام كلمة (الشرب) في علم الحيوان كمصطلح للدلالة على حصة كل حيوان من ماء الشرب (وبخاصة الأنعام التي يتم تربيتها في مزارع خاصة كالأبقار) .

ويمكن استخدام كلمة (الشرب) _ كمصطلح طبى _ بديلاً لكلمة (الجرعة) أو لوقت الشرب .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجرعة .

الشرط في القرآن:

إن أسلوب الشرط _ كما هو معروف _ يتكون من أداة للشرط ، ثم جزأين : أولهما فعل الشرط ، وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه ، ويجب أن يكون الجزء الأول فعلاً ؛ مضارعًا أو ماضيًا ، أما جواب الشرط فيكون فعلاً وغير فعل بشروط مفصلة في علم النحو .

ومن أساليب الشرط القرآنية التي قام ركناها على جملتين فعليتين قول الله

تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الانعام : ١٢٥] في النص القرآني جملتان ؛ الشرط والجواب فيهما جملتان فعليتان أفعالها مضارعة . وقد يأتي ركنا الأسلوب جملتين فعليتين ماضيين كقول الله تعالى : ﴿ الّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [الحج : ١١] ، وإذا لم يأت جواب الشرط مضارعًا ، أو ماضيًا وجب أن يصدر نفاء الربط .

ومن ذلك : ما أتى جملة طلبية ، كقول الله تعالى : ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَة فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٠٠) ﴾ [الاعراف] ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسَوَّ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بَجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١٤ ﴾ [الحجرات] . وما أتى جملة مصدرة بحرف التسويف كقوله تعالى : ﴿ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ [الاعراف : ١٤٣] . أو ما أتى جملة اسمية واقترن بالفاء طبقًا للشرط المذكور كقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِن فَأُولَئِكَ المَدْكُور كقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنشَىٰ وَهُو مَوْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٤٤) ﴾ [النساء] . أو ما أتى جملة شرطية أخرى كقول الله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) ﴾ وهو كقول الله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) ﴾ [النساء] . أو ما أتى جملة شرطية أخرى أو الله تعالى : ﴿ فَإِمَا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ (١٤٣٠) ﴾

وفي الموضوع بعض ملاحظات بلاغية نلخصها فيما يلي :

ا ـ المعروف أن الجواب لا يقع إلا على أثر وقوع الشرط ، ففى قوله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يَطْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الانعام] . يعنى أنه إذا قدمت حسنة تفضل الله عليك بعشر، وإذا اقترفت سيئة جوزيت عدلاً بمثلها ، ولا يتحقق الجواب إلا بعد تحقق الشرط .

ولكن هناك أساليب يبدو جواب الشرط فيها جوابًا في عرف النحويين ولكنه مع التدقيق ليس جوابًا بل هو سبب للجواب ، مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿إِن تَعْفُر لَهُم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة]. فلم تترتب عبوديتهم لله على تعذيبه سبحانه لهم ، كما أنه ليست المغفرة سببًا في وصف الله بالعزة ، ولكن العبودية سبب ومبرر لقدرة الله على تعذيب من يريد من عباده ، بمعنى أنها ليست متوقفة على التعذيب ، فسواء تم التعذيب أم لم يتم ؛ بأن

رحمهم الله مثلاً فهم أيضاً عباده، وعزة الله سبب فى قدرته على المغفرة لمن يشاء، والله عزيز سواء غفر أم لم يغفر . وتلك من أسرار القرآن البلاغية التى تفوق عقول البشر ، ويحار فيها تفكيرهم .

٢ ـ قد يتكون أسلوب الشرط من جملتين ليست إحداهما سببًا في الأخرى ، بل بينهما مجرد اقتران وقرب ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (☑) ﴾ [الكهف] . فليست الدعوة سببًا في عدم اهتدائهم ، كما أنه ليس عدم الاهتداء سببًا في الدعوة .

٣ ـ لا يكون معنى فعل الشرط إلا مستقبلاً ، فإن ورد ماضى اللفظ يؤول معناه إلى الاستقبال ، ومثاله قول الله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهْرُوا وَإِنْ كُنتُم مَّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة : ٦] . إن تكونوا جنبًا فتطهروا، وإن تكونوا مرضى، أو . . . فتيمموا .

٤ ـ للقرآن وجوه بلاغية في استخدام لفظ الماضى في الشرط ؛ منها : الإفادة بأن ما لم يحصل قد حصل فعلاً لتحقق وقوعه كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان] . فالرؤيا لم تقع بعد ولكنها في حكم ما وقع ؛ لأنه خبر مؤكد لا ريب فيه. وقد يراد من إتيان فعل الشرط ماضيًا الرغبة في تحققه كقوله تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا ﴾ [النور: ٣٣]. فورد لفظ الشرط بصيغة الماضى ﴿ أَرَدْنَ ﴾ لإبداء الرغبة الإلهية في إرادتهن التحصن والعفة .

٥ ـ قد تدخل (ما) على (إن) فتكون أبلغ في إفادة معنى الشرط ، ويكون الفعل معهما مؤكدًا ، كقول الله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ
 إِيَّهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال : ٥٨] .

٦ _ ومما يفيد معنى الشرط (إذا) إلا أنها لا تجزم ، وهى آكد من (إن) فتستعمل (إن) في المشكوك فيه و(إذا) في المؤكد ، ولذلك استعملت (إذا) في قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾ [الرعد: ١١] ، وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنَ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١٨) ﴾ [يس] ؛ لأنه إذا أراد

شيئًا أمضاه ولا راد لما أراد، ولا تستعمل (إن) في مثل هذه المواضع. ولا تستعمل (إن) في المقام المؤكد إلا لسر بلاغي يقتضيه المقام .

واجتمعا في قول الله : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦ ﴾ [الروم] ، وفرح الإنسان _ كل الإنسان _ بالرحمة لا شك فيه، ولذلك استعملت لا شك فيه، ولذلك استعملت في هذا المقام (إذا) ، أما قنوطه عند السيئة ففيه كلام ، فمن الناس من يقنط ، ومنهم من يصبر ويحتسب ، كل على قدر إيمانه .

وانظر إلى إعجاز القرآن كيف وضع (إذا) هنا ووضع (إن) هنا ، فلكل مقام مقال ، ولا يدرك هذه الأسرار إلا من أفاء الله عليهم من فضله ، ولذا قال العلماء : واعلم أن (إن) لأجل أنها لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة كان جوابها معلقًا على ما يحتمل أن يكون أو لا يكون ، فيختار فيه أن يكون بلفظ المضارع المحتمل للوقوع وعدمه . . . وأما (إذا) فلما كانت في المعاني المحققة غلب لفظ الماضي معها لكونه أدل على الوقوع .

٧ ـ قد يبنى الجواب على شرط محال فيكون محالاً ، بمعنى أن يكون الجواب محالاً لأن الشرط محال ، مثل قول الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾
 [الأنبياء : ٢٢] . فمحال أن تفسد السموات والأرض لأنه محال أن يكون فيها آلهة غير الله ، وفائدة الربط في مثل هذه الأساليب استلزام كل معنى للآخر ، وكأنه في استحالة وقوع الجواب دليل على استحالة الشرط .

٨ ـ قد يدخل الاستفهام على أداة الشرط كقوله تعالى : ﴿ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلْبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٤٤] . فيكون الجواب عندئذ هو المستفهم عنه ، وقد قدر دخول همزة الاستفهام عليه ، كأنه قال : انقلبتم على أعقابكم إن مات محمد أو قتل ؟!

الشرّع:

الشَّرَّع جمع شارع . يقال : شرع الشيءَ شرْعا فهو شارع : أعلاه وأظهره . وفي التنزيل العزيز : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ [الأعراف: ١٦٣] ، أى : تأتيهم شارْعة ظاهرة على وجه الماء من كل ناحية كشوارع الطرق ، دانية من

الساحل. وقيل: ﴿ شُرَّعًا ﴾ جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف. وكل شيء دنا من شيء فهو شارع.

وعلى هذا ، يمكن استخدام كلمة (الشرع) لوصف الأسماك التي تبدو على سطح الماء بالقرب من الشواطئ . ويمكن تعميمها على الأحياء المائية الأخرى التي تكون في حال مماثلة لهذه الأسماك مثل القشريات .

الشرع _الشريعة:

الشرع في اللغة: البيان والإظهار، وهو نهج الطريق الواضح.

وفى الاصطلاح: الائتمار بالطريقة الإلهية من الدين ، والالتزام بمقام العبودية لله ، أو ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام وأمر به من صوم وصلاة وحج وزكاة وسائر أعمال البر ، والجمع شرائع ، وفى التنزيل : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ﴾ [المائدة : ٤٨] ، وقوله لرسوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةً مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ﴾ [الجائية : ١٨] . قال ابن عباس : الشرعة ما ورد به القرآن ، والمنهاج ما وردت به السنة ، والشرعة : الشريعة ، وفى التنزيل أيضًا : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِن الدّينِ مَا وَصَّىٰ به نُوحًا والذي أوْحَيْنَا إلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣] . أى أظهر وبين وفى الآية ما يشير إلى ما اتفقت فيه كل الشرائع والرسالات من التوحيد لله والإيمان برسله .

وسميت الشريعة شريعة تشبيها لها بشريعة الماء وهى مورد الاستسقاء الدائم الطاهر المعين ـ لأن كلاً منهما شريان لحياة الإنسان ، ويحتوى على طاهر مطهر من ارتاده وتمسك به ، مع وضوح وظهور ، ونقول : شرع الله لنا كذا : سنه وأظهره وبينه ، وشرع لنا الأمر جعله مشروعًا مسنونًا ، والشارع : واضع القوانين ، والمشروع : ما سوغه الشرع .

وفى التنزيل بيان لوحدة مصدر التشريع وهو الله، ولذا سأل متعجبًا بمن اتبعوا غير الله وغير شرعه فقال سبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّه وغير شرعه فقال سبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّه ﴾ [الشورى: ٢١]. فالاستفهام في الآية للتقريع والتوبيخ، ألهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين والمعبودات المختلفة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأمر به الله ؟!

والتشريع: سن القوانين على نهج معين • فإن كانت الأمور دنيوية لم يرد فيه نص من الشرع سوغ لأهل الذكر في الأمة بوضع القوانين المنظمة لتلك الأمور حسب الزمان والمكان والظروف ، فالناس أعلم بشؤون دنياهم كما جاء في الأثر ، أما أمور الدين، أو الأمور الدنيوية التي أدلى فيها الشرع برأيه • فلا يخول لمخلوق أن يسن فيها قانونًا يخالف ما رأى الشارع الحكيم، فالقانون ـ أيًا كان ـ من صنع البشر أما الشريعة فمن عند الله ، وكلا الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعة، ففي القانون يتمثل فيه عجز البشر وضعفه ، وفي الشريعة يتمثل فيها قدرة الخالق وكماله الذي أحاط بكل شيء علمًا .

الشركة:

الشركة _ كما يعرفها الفقهاء : هي عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك، مع اشتراك المتشاركين في رأس المال والربح .

وردت لفظة الشركة ومشتقاتها في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ شُولُ مِنْ النَّلُثِ ﴾ [النساء : ١٢] ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ ﴾ [الإسراء : ٦٤] ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ (٢٣) ﴾ [سبأ] .

والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، ففى القرآن يقول تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثُ ﴾ [النساء : ١٢] .

وفى السنة يقول الرسول ﷺ : • إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما » [أبو داود (٣٣٨٣)] .

وأجمع العلماء على مشروعية الشركة . . . والشركة قسمان : شركة أملاك ، وشركة أموال .

أولاً: شركة الأملاك: وهي أن يتملك العين شخصان أو أكثر ، وهي إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون إجبارية .

فالاختيارية : مثل أن يوهب لشخصين أو أكثر هبة ، أو يوصى لهم بشىء فيقبلوه ، فيكون لهم على سبيل المشاركة

والجبرية: هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرًا ، فإن الشركة تثبت للورثة _ مثلاً _ دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك .

وفى كلا النوعين فلا يجوز لأى شريك من الشركاء أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا بإذنه .

ثانيًا: شركة الأموال: وهي أن يعقد اثنان أو أكثر عقدًا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح ، أو يتفقا على ذلك ، بأن يقول أحد الطرفين: شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر: قبلت.

الشطأ:

الشطأ في اللغة: فرخ الشجر ، وورقه أول ما يبدو . وقال الراغب الأصفهاني : « وشطء الزرع : فروخ الزرع ، وهو ما خرج منه وتفرع في شاطئيه ، أي في جانبيه ، وجمعه أشطاء » . وقال الفراء : الشطأ : السنبل تنبت الحبة عشرًا ، وثمانيًا ، وسبعًا ، فيقوى بعضه ببعض » . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح : ٢٩] .

ويرى علماء النبات أن الآية الكريمة السابقة تنطبق على نوعين من النباتات :

الأول: النباتات الحولية من ذوات الفلقة الواحدة التابعة للعائلة النجيلية مثل القمح والشعير والأرز إذ تخرج ساقها الأولى ضعيفة وحيدة ولكن سرعان ما يخرج من براعمها الإبطية أو الجانبية _ الموجودة على العقد القاعدية المزدوجة تحت سطح التربة مباشرة _ أفرعًا قاعدية ، وبذلك تكوّن الحبة الواحدة _ أو الساق الأصلية الواحدة _ مجموعة من الأفرع يصل عددها إلى ما يزيد على خمسين فرعًا حسب الجنس والنوع والصنف . وهذه الأفرع تقوى النبات الأصلى وتضاعف من إنتاجه فيقوى على مجابهة الظروف الخارجية القاسية ، وتزيد من انتشاره في الأرض .

والثانى: بعض الأجناس النباتية من ذوات الفلقة الواحدة التابعة للعائلة النخيلية ، مثل نخيل البلح ونخيل الدوم ، فإن أوراقها عندما تخرج على سوقها فإن الساق تقوى ويزداد قطرها . كما أن تلك النباتات تخرج العديد من الفسائل

الجانبية التى تدعم الشجرة الأم وتقويها • وتنقل عنها صفاتها الوراثية دون تغيير . ويحدث الشيء نفسه مع نبات الموز التابع للعائلة الموزية ، حيث ساقه مكونة من أغماد أوراقه ، وفسائله سر استمراره وفاعليته وزيادة إنتاجه .

الشُّعْر :

الشَّعْر : زوائد خيطية تظهر على جلد الإنسان وغيره من الثدييات ، ويقابله الريش في الطيور والحراشيف في الزواحف ، والقشور في الأسماك، والواحدة: شعرة. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ . . ﴾ النحل]

ويغطى الجسم البشرى شعر فاتح اللون لا يكاد يرى ، وينمو الشعر السميك فى فروة الرأس وبعض أجزاء الجسم الأخرى كالإبطين وحول الأعضاء التناسلية إلا أن أماكن معينة مثل كفتى اليدين وباطن القدمين ليس فيها شعر على الإطلاق، وللإنسان شعر حول العينين والأذنين وفى الأنف وله وظيفة الحماية ، فهو يمنع الغبار والحشرات والمواد الأخرى من دخول هذه الأعضاء ، ويخفض شعر الحاجبين كمية الضوء المنعكس فى العينين . وتتكون كل شعرة من خلايا جلدية غير حية ممتلئة بنوع من البروتين يسمى بالكيراتين .

ويتوقف لون الشعر على ما يحتويه من خضاب داكن يسمى بالميلانين وكذلك على كل ما تحتويه كل شعرة فى لبابها المركزى من الهواء و وتنبت كل شعرة فى جيب دقيق غائر فى الجلد يسمى الجريب . والجزء من الشعر الذى يكون دفينًا تحت سطح الجلد هو الجذر ، أما الذى يعلوه فهو القصبة ، وتتصل بجريبات الشعر غدد جلدية تسمى بالغدد الدهنية وهى تتكفل بإمداد الشعر بمادة زيتية تكسه لمعته .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجلد . ٢ ـ الرأس . ٣ ـ العورة .

الشعرى :

الشعرى في اللغة : كوكب نير ، يقال له : المرزم ، يطلع بعد الجوزاء،

وطلوعه في شدة الحر. تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى ». وذكرت المعاجم أنهما شعريان: إحداهما يقال لها: العبور، والأخرى يقال لها: الغميصاء. وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في قول الحق عز وجل: ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشّعْرَىٰ (٤٤) ﴾ [النجم]. ومن المتفق عليه بين علماء التفسير أنه سبحانه أراد الشعرى العبور لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله. وهذه الشعرى - التي عبدوها - هي المعروفة عند علماء الفلك العرب باسم الشعرى اليمانية، أما الشعرى الغميصاء فتعرف بالشعرى الشامية.

ويعرف العلم الحديث اليمانية Sirius بأنها جزء من مجموعة الكلب الأكبر ، وهو نجوم ثابتة في كوكبة تقع في نصف الكرة الجنوبي . ويصنف الفلكيون الشعرى اليمانية نجمًا ثنائيًا لأن لها نجمًا مرافقًا هو الشعرى اليمانية (ب) . وتشاهد الشعرى اليمانية جنوب خط الاستواء السماوي بمقدار ١٨ درجة، وهي ألمع ما يرى من نجوم السماء بعد الشمس .

الشّغاف:

الشغاف : غلاف القلب أو سويداؤه وجبته . والجمع شُغُف . ولم ترد لفظة (الشغاف) في القرآن الكريم ، وإنما ورد الفعل (شغفها) المشترك معها في الجذر اللغوى ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شُغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف : ٣٠] ، أي : أصاب حبها إياه شغاف قلبها حتى غلب عليه وتمكن منه ، وقيل: الشغاف: حجاب القلب الذي هو فيه، والشُّغاف (بالتضعيف والضم) : مرض يصيب شغاف القلب .

ويمكن استخدام كلمة الشغاف في علم الحيوان كمصطلح للدلالة على سويداء قلب الحيوان .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ القلب .

شغاف الجرف:

الجرف هو شق الوادى الذي حفر الماء أصله فعرضه للانهيار. وشفا الجرف:

حرفه. وفى التنزيل العزيز: ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩]. ويمكن استخدام تعبير (شفا الجرف) كمصطلح فى علم الجيولوجيا له نفس الدلالة اللغوية السابقة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجرف . ٢ ـ الوادى .

الشفاء:

هو البرء من المرض . وفى التنزيل العزيز : ﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُواَنَهُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل : ٦٩] . والشفاء أيضًا : دواء النفس . قال تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [يونس : ٧٧] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البرء . ٢ ـ المرض .

الشفة:

هى الجزء اللحمى الظاهر الذي يستر الإنسان . وهما شفتان ، وفي التنزيل العزيز: ﴿أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ اللَّهِ وظبى الجرينوك Gerenuk تلتف حول الأوراق والغصون وتجذبها إلى الفم . وظبى الجرينوك Gerenuk يستخدم شفتيه المرنتين في قطف أوراق الأشجار . وكذلك الأمر مع الزراف . والشفة الأرنبية Harelip شفة عليا بها شق يحدث خلقة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأسنان . ٢ ـ الفم .

الشفق:

الشفق في اللغة : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة. وقيل هو النهار . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ١٦٠ ﴾ [الانشقاق] .

وفى العلم الحديث يعرف الشفق بأنه « الفترة بعد غروب الشمس وقبيل شروقها عندما يكون الضوء فى الأفق مصفراً ، أو هو الفترة التى لا يكون الظلام فيها تامًا ، أى عقب غروب الشمس وقبل الشروق . وينجم الشفق من انعكاس أشعة الشمس من الغلاف الجوى العلوى .

شق الأرض:

يقال في اللغة : شقّ النبت أي بدا وظهر ، وذلك أول ما تنفطر عنه الأرض. وشق الناب : طلع أول ما يبدو . وشق الشيء : صدعه . وفي التنزيل العزيز : هنه شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا (٢٧) وَعِنبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخُلاً (٢٦) وَحَدَائِقَ غُلبًا (٢٦) وَفَاكِهَةً وَأَبًا (٢٦) ﴾ [عبس] ، أي : " شققناها بالنبات الذي هو في غاية الضعف عن شق أضعف الأشياء ، فكيف بالأرض اليابسة . . . هذا الشق يكون ضئيلاً ثم يتسع للنبات لينمو وربما وصل قطر هذا الشق إلى أمتار كما في يكون ضئيلاً ثم يتسع للنبات لينمو وربما وصل قطر هذا الشق إلى أمتار كما في الغابات " . وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة " ويحس من ورائه انطلاق القوة الخافية الكامنة في النبتة الرخية .

وعلى هذا فتعبير (شقَّ الأرض) يمكن استخدامه كمصطلح للدلالة على اختراق الجذير الضعيف للتربة وتغلغله فيها ، وارتفاع الرويشة (التي تكوّن الساق بعد ذلك) الضعيفة الناعمة فوق الصخور التي تطمر البذرة أو الحبة ، وظهورها على سطح الأرض.

وشق الناب: طلوعه أول ما يبدو ، والشق الخيشومي : إحدى الفتحات التي على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الخيشومي .

والشق القيصرى: استخراج الجنين بشق البطن، وهى عملية تجرى فى الشدفة السفلى ، وذلك حينما تتعذر الولادة السوية .

وشق فص المخ : عملية تجرى بالمخ لقطع اتصال أحد فصوصه ببقية المخ ، وتجرى عادة لفصل الفص الجبهي .

مصطلحات ذات صلة:

١ - إخراج الحب . ٢ - إخراج الخضر .

٣ ـ إخراج النبات . ٤ ـ خروج الشجرة .

٥ ـ خروج النبات . ٢ ـ السوق .

٧ ـ الشجرة . ٨ ـ النبات .

٩ ـ الجنين . ١٠ ـ الولادة .

الشك:

الشك : الارتياب . يقال : شكّ عليه الأمر : التبس . وشك في الأمر وغيره : ارتاب ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ① ﴾ [الدخان] .

والشك حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفى ، ويتوقف عن الحكم .

والشك : صديع صغير في العظم .

الشُّكر:

الشُّكْر : هو ثناؤُك على المحسن بما أولاك من معروف ، وبما وهبك من إحسان ، وإظهارُك نعمته عليك مقراً بها ، شاكراً فضل صاحبها ؛ عرفانًا بالقلب، وثناء باللسان، وعملاً بالجوارح، وفاء بحق النعمة، وطاعة لمانحها، ولقد علّمنا الله شكر صاحب النعمة ، ففي ذلك أداء للعض حقه ، ولذا لما سألنا _ سبحانه _ وهو الغني _ قرضًا ذيّل الآية بهذه الصفة ، فقال : ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) ﴾ [التغابن] ، فمع رد القرض مضاعفًا مغفرة وشكر ، وهذا درس نتعلمه في التعامل اليومي بيننا .

والشكر والصبر جماعُ الإيمان ، فقد ورد أن الإيمان نصفه صبر ، ونصفه شكر ، فالمؤمن بين نعماء تستوجب الشكر ، وبأساء تستوجب الصبر ، ولذلك ذيّل الله أربع آيات في كتابه بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾ [إبراهيم ، لقمان : ٣١ ، سبأ : ١٩ ، الشورى : ٣٣] ، وأتى بالوصفين على وزن المبالغة كأنهما في حاجة إلى مجاهدة وعناء ، لأن المُنْعَمَ عليه في غمرة الفرح بالنعمة ينسى المنعم، والمُبتكى في شدة البلية ينسى ربَّه ومليك أمره ، وبذا يحتاج الأمر في كلتا الحالتين إلى صبر شديد ، وشكر عظيم ، فقليل الصبر لا يكفى وقليل الشكر لا يغنى .

ويكون شكر العبد لله بإخلاص العبودية له ، ودوام ذكره والثناء عليه بما هو أهله ، والإقرار بفضله وطلب المزيد ، ثم بصرف كل ما أنعم به عليه إلى ما خُلق لأجله ، ويكون الشكر بين الخلق من الأدنى للأعلى إخلاصًا في الخدمة واعترافًا دائمًا بالجميل ، ويكون للنظير بصدق المعاملة والرد بما هو أحسن ، وللأدنى ببذل المكافأة والثواب ، ويُطلب شكر الناس الذين أجرى الله على أيديهم نعمه إلى خلقه، ففي ذلك شكر للمنعم سبحانه .

وقد ورد: « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » [الترمذى (١٩٥٥)] ، وحيث إن نعم الله على عباده لا تحصى ، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم : ٣٤ ، النحل : ١٨] ، ولا يستطيع العبد ذكرها ، فضلاً عن أداء شكرها كما ينبغى، قال الله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشّكُورُ (١٣) ﴾ [سبا] ، أى أن الشكور الذى يؤدى حق الشكر كما ينبغى قلة من خلق الله، وهذا لا يمنع من وجود الشاكرين، ومن فضل الله ورحمته بعباده أن أورد الوصف المحكوم عليه بالقلة بصيغة المبالغة (الشكور) ، ليظل وصف الشاكر موجودًا في العباد ، وبالطبع فإن الله هو الأحق بالشكر على نعم : الخلق والرزق والهداية وغيرها . . . ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) ﴾ [البقرة] .

وقد أثنى الله على بعض عباده لما أبدَوْه من شكر له ؛ منهم الخليل إبراهيم الذى قال الله عنه : ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٠) شَاكِرًا لأَنْعُمِهِ ﴾ [النحل] * وقال عن نوح : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) ﴾ [الإسراء] ، وأمر به نبيه ومصطفاه فقال له معلمًا أمته : ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (٢٦) ﴾ [الزمر] .

وقد وعد الله عباده الشاكرين بالزيادة من نعمه حيث قال : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم : ٧] . ونفهم من الآية أن النقيض لشكر النعمة كفرها ، ويتأكد ذلك النقيض في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لَنَفْسِهِ وَمَن كَفُرهَا ، ويتأكد ذلك النقيض في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه على لسان نبيه كفر فَإِنَّ اللّه عَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٦) ﴾ [لقمان] ، وأوضح من هذا قول الله على لسان نبيه سليمان : ﴿ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ الشّكر إظهار النعمة والاعتراف بها ، والكفر سترها وإخفاؤها ، فهما نقيضان .

وقال سبحانه واعدًا الشاكرين : ﴿ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ اللَّهُ الْوَّتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ اللَّهُ الآخِرة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (١٤٥) ﴾ [آل عمران] ، أى من أراد الدنيا أعطيناه ، ومن آثر الآخرة راضيًا محتسبًا شاكر وفيناه ، ﴿ وَمَن يَنقَلَبْ عَلَىٰ عَقبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٦) ﴾ [آل عمران] أى من كفر النعمة _ ومراد بها هنا الإسلام _ فلن يضر إلا نفسه ، أما من ثبت عليها شاكرًا واهبها راضيًا بعطائه على أى حال فسيجزيه الله خيرًا .

نقول: شكرتُه على نعَمه، وشكرْتُ له نعَمه ، وشكرْتُ الله شُكْرًا وشُكْرَاتًا: اعترفتُ بنعمته ، وهو مشَكُور ، ورجلٌ شكُورٌ من قومٍ شُكُرٍ ، والشُّكر نقيضُه : الكُفْر ، والشُّكْران نقيضُه الكفران .

والشُّكر أخص من الحمد حيث لا يكون إلا عن يد، أما الحمْدُ فيكون عن يد وعن غير يد ، بمعنى أن يكون الحمد ابتداء فيفيد الثناء ، ونقيضه الذم ، ولا يكونً الشكر إلا على الجزاء ، ونقيضه الكفران .

الشكل:

الشكل في اللغة : هو هيئة الشيء وصورته . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَآخُرُ مِن شَكْلُهِ أَزْوَاجٌ ۞ ﴾ [ص] . والشكل أيضًا ؛ الشبه والمثل . وشكل الجسم البشري : هيئته وصورته .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الشكل) في علم الحيوان كمصطلح للدلالة على مماثلة حيوان لآخر في الهيئة ، وعلى الندِّية في الجنسية ، والشبه في ممارسة الأنواع المختلفة من السلوك .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الشبه .

الشُّكُورَى :

الشَّكُوى والشَّكَايَة : إبداءُ الإنسان الألم والتوجع مما يعانيه من مرض أو فقر أو هم أو ظلم أو مكروه ، أى بَثَثْتُ ما فى قلبى من الهم والألم والوجع وأظهرتُه ليسمع فيُزال . . . والجمع شكاوى ، وفى التنزيل قال تعالى على لسان يعقوب لأبنائه: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (١٦) ﴾ [يوسف] . والبثُّ ما يطرأ على الإنسان من مهلكات الحياة وآلامها ولا يستطيع إخفاءها .

نقول: شكا شكوًا وشكوك وشكاةً ، تشكّى : اشْتكى ، شككى ، وتشاكى القوم : شكا بعضهم إلى بعض ، اشتكى إليه : لجأ إليه ليزيل شكواه ، وشكاه شكاية فهو مشكو ومشْتكى وشكوت إليه فلانًا فأشكانى منه : أزال عنى شكواى وأخذ لى منه حتى أرضانى ، وفى التنزيل : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [المجادلة : ١] .

والشّكوى كخلق سلوكى يعترى كل إنسان يحل به مكروه ، فيضطر إلى بث ما به من آلام لعله يجد من يخفف عنه ، وقد مرّ علينا أن سيّدنا يعقوب بث شكواه إلى الله ، وقد سمع منه أبناؤه ذلك ، وسجّله القرآن ، وكذلك اشتكت المجادلة خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت وقد ظاهر منها ، اشتكت لربّها ما حل بها من ظلم لم تستطع معه الصبر، فأزال الله شكواها بحكمة قادر، وإرادة عليم، ولكن لا ينبغى للإنسان أن يكون كثير الشكوى مما يستحق ومما لا يستحق ولكل من يراه من الخلق ، فذلك عجز في الإرادة، وضعف في الإيمان، وما خلق الصبر إلا لمواجهة الشدائد ما دامت محتملة، ولا يشكو الإنسان مرضه إلا لمن يجد عنده الشفاء ، ولا يشكو همّه ومصائبه إلا لمن يقدر على إزالة شكواه.

الشَّمَاتَة:

الشَّمَاتَة : فرحُك ببليَّة تنزل بعدوّك ، أو فرَحُ عدوّك ببليَّة تنزل بك ، وفي التنزيل قال هارون لموسى ـ عليهما السلام : ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمُ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا

يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۞ ﴿ الأعراف] أى لا تسى الله فيسر الأعداء ويشمتوا بإهانتك لى، يقال: شَمَتَ به يشْمَتُ شماتة فهو شامتٌ: فرح بما أصابه من مكروه، وفي الدعاء تقول: أشْمَت الله به أعداءه، وفي الحديث: أعوذ بك من شماتة الأعداء .

والتَّشْميت : الدُّعاء للعاطس بإزالة أى ضرر عنه يجلب له شماتة الأعداء ، كأنه قال له : جنبك الله ما يشمت فيك أعداءك ، أو دعاء له بالتثبيت على طاعة الله ، فهو تفعيل يعنى إزالة الفعل عمن تدعو له ، فالتشميت إزالة الشماتة ، وكل داع لأحد بخير فهو مُشَمِّتٌ له .

الشمس:

الشمس _ كما قال الليث _ هي عين الضح ، أى العين التي في السماء تجرى في الفلك، والضح: الضوء الذي يشرق على وجه الأرض. وفي المعجم الوسيط هي : النجم الذي تدور حوله الأرض وسائر كواكب المجموعة الشمسية.

وقد وردت الشمس في أكثر من موضع بالقرآن الكريم ، وسميت باسمها إحدى سوره لأنها استهلت بقوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحاها ① ﴾ [الشمس] . وفي العلم الحديث تعرف الشمس بأنها « كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية » . وهي نجم من ملايين النجوم الموجودة في الكون ، وهي وسط بين هذه النجوم ، فلا هي بالنجم العملاق ، ولا هي بالصغيرة إلى الحد الذي يجعلها في عداد أقزام النجوم . ويبلغ قطر الشمس ١١٠ مرات قطر الأرض ، أما كثافتها فلا تزيد على كثافة الماء بكثير ، حيث تبلغ ٤٠١ .

وتتحرك الشمس فى الفضاء الكونى بسرعة مقدارها ١٢٠ ميلاً فى الثانية، ومعها الكواكب التى تدور حولها ، باتجاه النجم (فيجا) المعروف فى اللغة العربية باسم النسر الواقع .

وتبعث الشمس بضوئها وحرارتها إلى الأرض وسائر الكواكب التى تدور حولها وذلك وفق تقدير محكم .

مصطلحات ذات صلة:

٢ ـ التقدير .	١ ـ الأفول .
٤ _ جرى الشمس .	٣ ـ تكوير الشمس .
٦ _ دلوك الشمس .	٥ _ الحسبان .
٨ ـ السراج .	٧ ـ زوال الشمس .
١٠ _ الضياء .	٩ ـ الضحى .
۱۲ _ الفلك .	١١ ـ الغسق .
1٤ _ النجم .	۱۲ ـ الليل .
١٦ _ النور .	. ١ ـ النهار .
. ١٨ ـ المشرق .	١١ مستقر الشمس .

الشهاب:

١٩ ـ مطلع الشمس .

الشهاب في اللغة: شعلة نار ساطعة كما في قوله تعالى : ﴿ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ [النمل: ٧] . ويقال للكوكب الذي ينقض على أثر الشيطان بالليل: شهاب ، كما في قوله عز وجل: ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقَبٌ ١٠٠٠ ﴾

۲۰ ـ المغرب .

[الصافات]

وفى علم الفلك يعرف الشهاب Metear بأنه « جسم فضائى ، يتكون من صخر أو من حديد ونيكل أو خليط منهما، يأخذ فى الاحتراق عند دخوله الغلاف الجوى للأرض، فينبعث منه ضوء ، وهو يدعى أيضًا : النجم الثاقب (الرجم)، أو النجم الساقط ، لأنه يبدو كنجم يسقط من السماء .

ويدخل الشهاب الغلاف الجوى للأرض بسرعة عالية لدرجة أن الاحتكاك بينه وبين الهواء يؤدى إلى احتراقه تمامًا ، بحيث لا يصل منه شيء إلى الأرض . وتحترق معظم الشهب على ارتفاع ١٠٠ كيلو متر . ويمكن رؤيتها بالعين المجردة ا

لأنها تترك آثارًا متوهجة لبضعة ثوان في أثناء احتراقها. ويدخل جو الأرض كل يوم نحو ٢٠ مليون شهاب تقريبًا لا نكاد نرى الكثير منها . وتهبط أتربة هذه الشهب لتكون أنوية لتكاثف بخار الماء حولها ، ولهذا تكون الأمطار غزيرة في السنين التي تدخل فيها جو الأرض مجموعات وفيرة من الشهب . وتدل بعض الحسابات على أن الشهب تسبب زيادة في كتلة الأرض تقدر بنحو ٢٠٠٠ رطل في اليوم الواحد .

الشهادة:

الشهادة: الإخبار بصحة الشيء إخباراً مبنيًا على حضور ومعاينة ، بقصد بيان الحق وإظهاره، والشهادة هي الطريق المعتاد لإثبات الحقوق والجرائم فهي البينة التي يدلى بها صاحبها أمام القضاء، وقد نبهنا الله إليها حيث قال: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْراَتَانِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] ، ولكن النبي عَلَيْ قال : ﴿ خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ﴾ [أحمد ٥/١٩٣]. إذا كان سيحيى بشهادته حقًا ضائعًا ، ولا يعلم صاحبه بأنه على علم به وكذا في الأمانات والودائع .

وهناك جرائم تتطلب شهادة أربعة شهود كجريمة الزنا: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] • وذلك من حكمة الله في حفظ الأعراض وصيانتها فلا تبتذل على يد كل حاقد أو مدع .

والاستشهاد : الإشهاد ، وطلب الشهادة ، ومنه في التنزيل : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدُوا شَهِيدُوا شَهِيدُونَ مِن رَّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وإن كانت الشهادة لغير على غير كانت شهادة ، وإن كانت للشاهد على الغير كانت دعوى ، وإن كانت من الشاهد على نفسه كانت إقراراً كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ ﴾ [النور : ٢] . وقد قصد بها هنا اليمين .

والشهادة مشتقة من المشاهدة بمعنى المعاينة أو من الشهود بمعنى الحضور ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨]، ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢٣﴾ [النور].

أى يحضر ، وعن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله على : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا " [مسلم (١٤٢/٤٤٣)]. أى إذا حضرت، فالشهادة بهذا الحضور خبر قاطع مبنى على ثبات ويقين .

يقال: شهد الشيء حضره وعاينه، وشهد الصلاة: أدركها، وشهد رمضان: حضره، ومنه في التنزيل: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. أي حضر الشهر حيًا مستطيعًا ، عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله على يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. [البخاري (٣٧٧) ، ومسلم (٦٤٥/ ٣٣٠)] ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٢٧] ، أي لا يحضرونه ، وشهد له بكذا أو على كذا يشهد شهادة: أدى ما عنده من الشهادة عن علم ويقين مبنيين على المشاهدة والحضور ، فهو شاهد وشهيد، وهم شهود وشهداء: ﴿ وَادْعُوا شُهَداءَكُم ﴾ [البقرة: ٣٣] ، وشهد ثم أشهاد ، ومنه في التنزيل: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنًا ﴾ [فصلت: ٢١] ،

والشهادة والشهود: الحضور مع المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة، وعالم الشهادة: عالم الأكوان الظاهرة ، ويقابله عالم الغيبيات ، ومنه في التنزيل : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ① ﴾ [الرعد] ، ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ ﴾ [آل عمران : ١٨]. أي بين وأعلم، والمشهود: المشاهد، ومنه: ﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ آلَ ﴾ [هرد] ، ﴿ وَشَاهِدُ وَمَسْهُودٌ ﴿ آ ﴾ [البروج] ، ثم للشهادة دور في دخول المشهود له الجنة ، قال النبي عَلَيْهُ: ﴿ أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة »، قلنا : وثلاثة ؟ قال: " وثلاثة " ، قلنا: واثنان ؟ قال: " وثلاثة " ، قلنا: واثنان ؟ مر على النبي عَلَيْهُ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال : ﴿ وجبت »، فقيل : يا رسول الله، فأثنوا عليها شرًا _ أو قال: " وجبت »، فقيل : يا رسول الله، قلت لهذا : ﴿ وجبت »، فقيل : يا رسول الله، قلت لهذا : ﴿ وجبت »، فقيل : يا رسول الله، قلت لهذا : ﴿ وجبت »، فقيل : يا رسول الله، شهداء الله في الأرض » [البخاري (٢٦٤٣)] .

والشهيد من أسماء الله ، أى الحاضر الذى لا يغيب عن علمه شىء ، وكل نبى شهيد على أمته ، والنبى شهيد على كل الأمم : ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ﴾ [القصص : ٧٥] أى اخترنا منها نبيًا يشهد ، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا (١) ﴾ [النساء] .

والتشهد في الصلاة : قراءة التحيات ، والشهادة التي يدخل بها الإنسان الإسلام هي قوله : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله .

فعن ابن عمر أن رسول الله على قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» [البخارى (١٣٩٨)] .

الشهر:

الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا من السنة . قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ [التوبة: ٣٦] . وسمى بذلك لأنه يشهر فيه بالقمر ، أى يعلم ابتداؤه وانتهاؤه به . والشهر القمرى هو الفترة التى يستغرقها القمر لإتمام دورة واحدة حول الأرض ، وهى تبلغ ٣٩,٥٣ يومًا . ويعرف أيضًا بالشهر الاقترانى لارتباطه بالهلال الذى يأتى بعد اقتران الشمس والقمر . والشهر المدارى عبارة عن الفترة بين عبورين متشابهين ومتتاليين للقمر بدائرة الساعة المارة بنقطة تقاطع خط الاستواء مع دائرة البروج ، ويبلغ طوله ٢٧,٣٢١٥٨ يومًا شمسيًا متوسطًا . وتتحدد بداية الشهر فى التقويم الهجرى بأول ليلة يرى فيها الهلال لأول مرة بعد اجتماعه مع الشمس وغروبه بعدها أو اكتمال الشهر ثلاثين يومًا وذلك لقوله ﷺ: وصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ﴾ [البخارى (١٩٠٦) ، ومسلم (١٢/١٠)] .

وبذلك فإن الشهر الاقتراني هو الأساس في التقويم الهجري .

أما الشهر الشمسى فيتألف من ٣٠ يومًا و١٠ ساعات و٢٩ دقيقة و٣٨ ثانية ، أي ٣٦٥, ٢٤٢٢ يومًا . وقد أدخلت تعديلات كثيرة على الأشهر الشمسية حتى استقر الأمر على ما هو معروف بشأنها ، فكل شهر من الشهور الفردية من الشهور السبعة الأولى ، أى : (يناير ، مارس ، مايو ، يوليو) ٣١ يومًا ، أما الشهور الأخرى فعدد أيام الشهور الزوجية منها ، أى : (أغسطس ، أكتوبر ، ديسمبر) ٣١ يومًا لكل شهر . وبالنسبة لبقية الشهور عدا فبراير ، أى : (أبريل ، يونيو ، سبتمبر ، نوفمبر) فعدد أيام كل منها ٣٠ يومًا . وفيما يتعلق بشهر فبراير فأيامه ٨٢ يومًا في السنة البسيطة و٢٩ يومًا في السنة الكبيسة . وتعادل كل ١٩ سنة شمسية ٢٣٥ شهرًا قمريًا .

الشهوة:

الشهوة : الرغبة الشديدة ، والشهوة أيضًا : القوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى ، وهى كذلك : ما يشتهى من الملذات المادية . والجمع : شهوات ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ﴾ [الأعراف : ٨١] ، وفيه أيضًا : ﴿ وَيُويِدُ اللَّهُونَ الشَّهُواَتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا (٢٧) ﴾ [النساء] .

وشهوة الطعام Appetite هى استشعار الرغبة فى الأكل ، وهى نفسانية المنشأ ، إذ تتوقف على الذاكرة والارتباطات الذهنية ، ولكن الجوع فسيولوجى (أى وظيفى) المنشأ ، إذ تستثيره حاجة الجسم إلى الغذاء .

والشهوة الجنسية هي أقوى أنواع الشهوات على الإطلاق ، وهي لذة نفسية تحرك النفس نحو الجنس الآخر ، وتخالطها لذة حسية تحرك أعضاء التناسل وتهيجها عند النظر أو اللمس أو الملاعبة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجوع .

الشهيد:

الشهيد: المسلم الذي قتل في سبيل الله بيد الكفار إعلاء لكلمة الله ، جاء رجل إلى النبي عليه فقال: الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ قال: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

والشهيد : من قتل في الحرب على أيدى أعداء الله ، وهو أول الشهداء مرتبة ، وقد يقتل على يد طاغ ظالم ، أو على يد قاطع طريق ، أو على يد لص.

أنواع الشهداء: قسم الفقهاء الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهم المذكورون في الحديث، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبراً.

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ » قالوا: يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : « إن شهداء أمتى إذًا لقليل » . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : « من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد » قال ابن مقسم : أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال : « والغريق شهيد » [مسلم (١٩١٥/١٩١٥)] .

عن أبى هريرة رَخُلِينِهِ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ﴾ [البخاري (٢٨٢٩)].

عن عبد الله بن عمرو ولي قال : سمعت النبي رَهِ يَهُ يَقُول : « من قُتل دون ماله فهو شهيد » [البخاري (٢٤٨٠)] .

يقال : قتل شهيدًا ، واستشهد ، ورزق الشهادة ، وهو من الشهداء .

فضل الشهيد وأجره: أما فضل الشهيد فعظيم عند ربه، وقد عرفناه في كتاب الله، وفي السنة المطهرة: فعن أنس بن مالك وَلَيْنِكُ عن النبي ﷺ قال: « ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة • [البخارى (٢٨١٧)].

وقال عبد الله بن مسعود فطیح : سألت رسول الله کی : أى العمل أحب الى الله ؟ قال : " الصلاة على وقتها " . قلت : ثم أى ؟ قال : " بر الوالدين " . قلت : ثم أى ؟ قال : " الجهاد فى سبيل الله " . حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى [البخارى (۲۷) ، ومسلم (۱۳۹/۸۰)] .

وعن أبى هريرة ولطيخه عن النبى ﷺ قال: « لقاب قوس فى الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب » [البخارى (٢٨٩٢)]، وقال: « لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب » [البخارى (٢٧٩٣) ، ومسلم (١١٥/١٨٨٣)].

عن أبى هريرة وَطَيْنِكُ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ " قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله " فيكتب له حسنات " [البخارى (٢٧٨٥)].

من أحكام الشهيد: إذا قتل المسلم في سبيل الله زمل في ثيابه التي قتل فيها، ويدفن بها في دمائه، ولا يغسل ولو كان جنبًا، ولا يصلى عليه، أما بقية الشهداء الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدى الكفار فيغسلون ويصلى عليهم.

الشهيق:

هو إدخال النفس إلى الرئتين . والشهيق أيضًا : الصوت الشديد . وفي التنزيل العزيز في وصف جهنم : ﴿ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۚ ۚ ۗ ﴾ [الملك] .

ويتم الشهيق عندما ينقبض الحجاب الحاجز وعضلات جدار الصدر ، وهو يؤدى إلى زيادة طول وعرض القفص الصدرى ، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تمدد الرئتين الى خفض قوة الشفط فى الحويصلات الهوائية فيسحب الهواء النقى إلى الرئتين، ويكون الأكسيجين نحو ٢٠٪ من حجم الهواء، أما المتبقى منه فهو نيتروجين ، ونحو ٣٠ ، ٧ ثانى أكسيد الكربون .

والشهيق شائع في الحيوانات التي لها رئات . ويحدث الشهيق بطرق عديدة . فالضفادع مثلاً تدفع هواء الشهيق إلى رئاتها تحت ضغط باستخدام قاعدة الفم كمضخة . أما الحيات والسحالي فتستخدم العضلات الموجودة بين أضلاعها لزيادة حجم أجسامها ، وعليه يدخل الهواء إلى رئاتها ليحتل الفراغ الذي أحدثته تلك الزيادة في حجم الجسم . فلديها عضلات وأعضاء تنفسية خاصة تمكنها من الحصول على كميات كبيرة من الأكسجين . وتحصل الحشرات على الأكسجين عبر أنابيب تسمى القصبات الهوائية التي تمتد من فتحات في جدار الجسم إلى كل الأعضاء الداخلية . وتقوم عضلات جسم الحشرة بضخ هواء الشهيق إلى داخل الأنابيب وخارجها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التنفس . ٢ ـ الحجاب . ٣ ـ الزفير .

شواظ (النار والنحاس):

الشواظ: اللهب الذي لا دخان له ، ووهج الحر . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانُ (٣٣) فَبِأَيَّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواَظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَتَصِرَانِ (٣٥) ﴾ [الرحمن] . قال الإمام الشوكاني: «والشواظ: اللهب الذي لا دخان معه. ونحاس: النحاس المعدن المعروف ، يذاب بالنار ويصب على رؤوسهم ».

وقد عد أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم شواظ النار والنحاس أحد المخاطر التى يتعرض لها من يتوغل فى أعماق الفضاء . يقول الدكتور منصور حسب النبى : « ونحن لا نستطيع تحديد المدى الذى يمكن للإنسان الوصول إليه فى الفضاء بأمان . والقرآن يحذر هنا بوجود خطر معين (فى حالة التوغل فى الفضاء) يمكن تفسيره _ من وجهة نظرى _ بأنه قد يكون تفاعلاً نوويًا ناتجًا من التقاء البروتونات السريعة والنحاس ضمن دقائق الأشعة الكونية المتصادمة فى الفضاء .

ومن المعروف في علم الطبيعة أن قذف النحاس ببروتونات سريعة ينتج ما يسمى بالبروتون المضاد في المعامل النووية . وحيث إن البروتونات السريعة والنحاس (شواظ النار والنحاس) متوافران في الأشعة الكونية فإن احتمال تولد البروتون المضاد في الفضاء الكوني قائم . ومعنى هذا أن رائد الفضاء وسفينته معرضان للزوال الفوري والاختفاء بالتحول إلى أشعة جاما نتيجة التقاء المادة مع المادة المضادة . وأعتقد أن عبارة ﴿ شُواَظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [الرحمن : ٣٥] . تشير الى تولد المادة المضادة في الفضاء ، وهذه بدورها تقوم بإفناء أي مادة تعترض طريقها كالمركبة أو رائد الفضاء » .

وقد ذهب محمد الفقى فى بحث قدمه إلى المؤتمر الدولى الأول حول الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة إلى أن شواظ النار والنحاس هو لسان اللهب الذى يتكون من النار وجزيئات النحاس المنصهرة ، والذى ينتج من انفجار مقذوفات الحشوة الجوفاء ، وهى مقذوفات تستخدم فى تدمير المدرعات حاليًا ، حيث توضع المادة المحطمة (مثل ثلاثى نيترو الطولوين ، الشهيرة بـ TNT) داخل المقذوف على شكل قمع أو مخروط مجوف يتجه رأسه إلى أسفل وقاعدته إلى أعلى ناحية جهاز التفجير . ويوجد قمع من النحاس ببطن تجويف المادة المحطمة .

وقد وجد الخبراء العسكريون أن وضع المادة المحطمة في داخل مقذوف الحشوة الجوفاء على شكل مخروط مجوف يؤدى إلى تجميع الموجات الانفجارية الناتجة عن تفجير المقذوف عند اصطدامه بالهدف _ في نقطة واحدة هي البؤرة . ولما كانت درجة انصهار النحاس المبطن للمادة المحطمة في المقذوف ($^{\circ}$ ١٠٨٣ مئوية) تقارب درجة الحرارة الناتجة عن التفجير ، فإن جزئيات النحاس تنصهر وتندفع مع اللهب على شكل لسان طرفه مركز في نقطة واحدة .

ولذلك إذا اصطدم مقذوف الحشوة الجوفاء بدرع دبابة فإنه يثقبه ، ويتدفق شواظ اللهب والنحاس إلى داخل الدبابة ليأتى على كل من فيها وما فيها . وتبلغ كثافة هذا الشواظ عشرة جرامات لكل سنتيمتر مكعب وتتراوح سرعته بين ١٠ كيلو مترا في الثانية الواحدة ، ودرجة حرارته تصل إلى ٣٠٠٠ مئوية وضغطه يعادل مليون كيلو جرام على كل سنتيمتر مربع . وقد وجد علماء الذخيرة أن

النحاس وحده هو المادة المثلى _ من الناحيتين الفنية والاقتصادية _ التي يمكن استخدامها بكفاءة عالية في تبطين المادة المحطمة داخل مقذوفات الحشوة الجوفاء .

ويرى الفقى أنه لا يستبعد وجود مثل هذه المقذوفات لدى (الحرس الشديد) الذى تشير إليه الآية الكريمة : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلئَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا ۞ ﴿ الجن] . ويلاحظ أن الجملة : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواَظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ ۞ ﴾ [الجن] . ويلاحظ أن الجملة : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواَظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ ۞ ﴾ مبنية للمجهول ، مما يدل على أن مصدر مثل هذه المقذوفات في السماء غير معروف بالنسبة للجن والإنس . وإذا اصطدمت هذه المقذوفات بأى جسم أو بإنس أو جن فإن شواظ النار والنحاس الناتج من الاصطدام لن يمكن دفع ضرره أو اتقاء خطره • كما تقول الآية الكريمة ﴿ فَلا تَنتَصِرَانِ ۞ ﴾ .

الشوب:

هو ما اختلط بغيره من الأشياء وبخاصة السوائل ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ثُمُّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (١٧) ﴾ [الصافات] ، وتقول العرب : كل شيء خلطته بغيره فهو مشوب .

و يمكن استخدام كلمة (الشوب) بنفس دلالتها اللغوية في علم الأدوية ، بحيث يقصد بها أي مزيج من الماء وسائل غيره .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الماء .

الشوى:

الشوى : أطراف الجسم، وقبل : هى الرِّجلان وسائر الأطراف ، والشوى : قحف الرأس ، وظاهر الجلد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا لَظَيْ ۞ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ ﴾ [المعارج] .

مصطلحات ذات صلة:

الشيب:

الشيب: ابيضاض الشعر، وفي التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم: ٤]، وظهور الشيب مقترن بالتقدم في العمر، ويتسبب شيب الشعر من نقص في الخضاب المسمى بالميلانين، وفي بعض الأحيان يشيب الشعر في وقت مبكر من العمر، ومن المحتمل أن يكون ذلك مترتبًا على خصلة وراثية.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرأس . ٢ ـ الشَّعر . ٣ ـ الشيخوخة .

الشية:

هى العلامة. وقيل: هى سواد فى بياض أو بياض فى سواد، أو كل ما خالف اللون فى جميع الجسد وفى جميع الدواب. وشية الفرس: لونه. وفى التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيةَ فِيهَا ﴾ العزيز: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيةَ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٧١]. وأصل الشية: وشى ، لحقها من النقص ما لحق زنة وعدة. يقال : وشيت الثوب أشيه وشيا وشية ، إذا جعلت فيه أثراً يخالف معظم لونه.

الشيخوخة:

هى مرحلة من العمر فوق الكهولة ودون الهرم ، وهى غالبًا عند الخمسين ، ويقال لمن أدرك هذه المرحلة : شيخ ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) ﴾ [القصص] .

ويفرق أهل الطب عند الحديث عن الشيخوخة بين مفهومين :

الأول: الشيخوخة Scenescence وتعنى: التنكس العضوى Scenescence الأول: الشيخوخة Degeneration والضعف الوظيفي Functional Weakness اللذين ينتهيان بالإنسان إلى الموت.

والثانى: التقدم فى العمر Aging وهو انقضاء الوقت الزمنى أو ما يعبر عنه بالأجل .

وللشيخوخة أسباب متشابكة ، أبسطها أن الجسم في حالة مستمرة من البلى والتجدد ، وأن عملية التجدد هذه تتضاءل بمضى السنين ، ومما يسرع في مظاهر الشيخوخة أحوال الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ، وكذلك المرض والضغط العاطفي والضجر ، وكذلك الفقر وما يتبعه من إنهاك وسوء تغذية .

وتجلب الشيخوخة بعض التغيرات كضعف الجسم ووهن العظام ونقص القدرة على الاحتمال وضعف البصر والسمع وطول مدة المرض وجفاف الجلد ، وثمة أمراض خاصة بالشيخوخة كالالتهاب المفصلي وعتمات عدسة العين وأزمات القلب، ولا تؤثر الشيخوخة غالبًا في قوة العقل .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأجل . ٢ ـ الشيب .

٣ ـ العمر . ٤ ـ العمر .

٥ ـ وهن العظام .

حرف الصاد

الصافات:

الصافات: جمع صافة. يقال: صف القوم صفًا: انتظموا في صف واحد. وصفت الطير في السماء: بسطت أجنحتها في طيرانها فلم تحركها فهي صافة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًاتٍ ويَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ : ١٩]. قال الشيخ مخلوف: (صافات): باسطات أجنحتها في الهواء، من الصف وهو جعل الشيء على خط مستقيم. وخصت هذه الحالة بالذكر لكونها أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك بالذكر لكونها أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك بالخريجية ولا استقرار على الأرض من أبدع صنع الله تعالى.

وعلى هذا يمكن استخدام تعبير (الصافات) لوصف الطير حين تبسط أجنحتها في أثناء الطيران فلا تحركه . ويعتقد العلماء أن التيارات الهوائية الصاعدة _ التي تكون دافئة _ هي التي تمكن الطائر من ممارسة هذا البسط .

الصافنات:

الصافنات جمع صافن . والصافن اسم فاعل من (صفن) . يقال : صفن الفرس صفونًا فهو صافن : إذا قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٢٠) ﴾ [ص]. وقال الراغب الأصفهاني : الصفن : الجمع بين الشيئين ضاما بعضهما إلى بعض ، والصفن : وعاء يجمع الخصية ، والصافن : عرق في باطن الصلب يجمع نياط القلب .

وقد أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استخدام لفظة (الصافن) _ كمصطلح _ للدلالة على وريد ضخم في باطن الساق يمتد حتى يدخل الوريد الفخذي .

والصافن من الطير : الذي يمهد لفراخه فراشًا من الحشيش والريش .

صب الماء:

صب الماء : سكبه . وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٠٠ ﴾ [عبس]. ويمكن استخدام تعبير (صب الماء) كمصطلح في علم الجيولوجيا بنفس دلالته اللغوية السابقة .

الصِّبا :

الصبا: الصغر والحداثة . ومنها جاءت كلمة (الصبى) التي تعنى : الصغير دون الغلام ، أو من لم يفطم بعد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (الله عنه) . وقال الراغب الأصفهاني : " الصبي من لم يبلغ الحلم » ، وما ذكرناه هو الأصوب .

الصبح:

الصبح في اللغة: أول النهار. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٠٠٠) ﴾ [التكوير] أي : أضاء. وقال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وقال ابن جرير : يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقال سيد قطب : • والصبح حي يتنفس ، أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي . . . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس ». وقال أحمد جوهر : ﴿ إِذَا تَنفَّسُ (١٠٠٠) ﴾ : أي انبلج وامتد حتى صار نهاراً .

أما الغمراوى فقد لاحظ أن القرآن لم يصف الصبح والنهار بإقبال ولا إدبار الأن ذلك لو كان لما جاء بمعنى جديد ، إذ هو لازم حتماً من إدبار الليل وإقباله ، ولكنهما وصفا بالوصف الخاص بهما ، الناشئ عن سلوك ضوء الشمس فى الغلاف الهوائى المحيط بالأرض ، وولوجه فيه تدريجيًا عن طريق الانكسار فى طبقات الهواء العليا الأخف إلى طبقات الهواء السفلى الأكثف ، من الفجر إلى الإسفار ، ثم انتشاره بعد طلوع الشمس تدريجيًا أيضًا بالانعكاس على الأخص وبالانكسار أيضًا حتى يعم النهار . ولولا الغلاف الهوائى ما كان هناك فجر ولا صبح ، ولا إسفار فى أول النهار قبل طلوع الشمس ولا شفق فى آخر النهار بعد غرونها ...

الصُّبر:

الصّبر: في اللغة الحبس والكف ، وفي الاصطلاح: التّجلد وحسن الاحتمال وحبس النفس عن الجزع ، وردها إلى ما يرضى الشرع والعقل ، وحبس اللسان عن الشّكوى والتّأفف، وحبس الجوارح عن أمارات السّخط كشق الجيوب، ولطم الخدود ، ونشر الشّعر ، وغير ذلك مما نراه في مواجهة المصائب ، ﴿ وَاصْبِرْ لِعُكُمْ رَبِّكَ ﴾ [الطور: ٤٨] .

ومجالات الصبر متعددة أهمها:

الصبر على البلاء والمصائب والرضا بما يقدر الله ويقضى ، ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ﴾ [الحج : ٣٥] .

والصبر عن المعاصى بالبعد عنها ، والصبر على الطاعات بأدائها تامة فروضًا وسنتًا وآدابًا، وذلك بالمداومة عليها والتلذذ بها ﴿ وَأْمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢] ، ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لعبَادَته ﴾ [مريم: ٦٥] .

والصبر على النعم بأداء شكرها وصرفها فيما شرع الله وعدم الاغترار بها.

والصبر على ما يصدر من الآخرين من مكدرات، والأمر بالتخلق به في كل حال واضح ومؤكد في آيات التنزيل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] ، وهو المستوى الخلقى الرفيع الذي يختبر الله عباده ليعلم من يرقى إليه

ومن يعجز، وكأن الابتلاءات والفتن من حتميات الحياة ليُرى كلٌ مكانه: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ [محمد: ٣١].

والصبر فضيلة لها خطرها في الحياة ، فبدونها تهتز شخصية المسلم ، ويختل توازنه، ثم هو عُدّته في حل كثير من مشاكل الحياة ومواجهة أزماتها، وهو المقاومة التي يمتلكها المؤمن لمصارعة الأهوال والآلام أيا كان مصدرها أو قوتُها ، ولها شأنها في الدين فهي نصف الإيمان، والشكر نصفه الآخر ، ولذلك فأجرها غير محدود، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ① ﴾ [الزمر] .

والصبرُ خلقٌ يحتاج إلى قوة في الشخصية ، وعزيمةٌ حمولة " لأنه لا يقدر على نفسه وآلامه وكدر الحياة ومن فيها ، وما فيها إلا الأقوياء دينًا وخلقًا، ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (٤٤) ﴾ [الشورى] ، ولذلك كان من شيم الرسل الكرام ، وأبرزَ أخلاقهم ، وهم قدوتُنا في العقيدة والسلوك والأخلاق " وقد أمر الله به نبيّه اقتداء بهم عليهم جميعًا السلام : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلِ لَهُمْ ﴾ [الاحقاف : ٣٥] . وقال له على ولا تستَعْجِل لَهُمْ ﴾ [الاحقاف : ٣٥] . وقال له على فصَبرُوا عَلَىٰ مَا كُذّبُوا وأُودُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [الانعام : ٣٤] " وأثنى الله على بعض من رسله لما أبدوا من صبر جميل، في دعوتهم " قال تعالى: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكَفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [الانباء] " ومدح أيوب فقال : ﴿ إِنَّا وَجُدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ ﴾ [ص : ٤٤] .

ولأهميته في الدين والحياة ذكره الله في كتابه عشرات المرات من أوجه متعددة؛ ذكر عطاءه للصابرين فأحسن العطاء: ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (وَ النحل] . وذكر المكانة العليا للمتقين ، ومنزلتهم الخاصة ، ثم قال : ﴿ وَمَا يُلَقّاهَا إِلاَّ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ (و) ﴾ [نصلت] ، وذكر أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم ، ثم آمنوا بمحمد عَلَيْكُ ، فجمعوا الفضل من أطرافه ، فضاعف ذلك من أجرهم فقال عنهم الحق سبحانه : ﴿ أُولَٰ عِكُ يُؤتُونَ أَجْرَهُم مَّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص : ١٥] ، وكانت مكافأة أخرى لهم بصبرهم أن جعل الله منهم الأثمة والهداة : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَيُّهَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾ [السجدة : ٢٤] ،

ولا يكون الصبر لعظَم شأنه، وثِقل حمله، إلا بمعُونة من الله: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧] .

والصبرُ عُدَّةُ المقاتل، وسلاحٌ من أسلحة نصره، بل هو شرط من شروط تحقيق النصر : ﴿ فَإِن يَكُن مّنكُم مّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مِائتَيْنِ ﴾ [الانفال: ٦٦] ، كما أمروا به ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) ﴾ [الانفال]. ومن أسمائه الحسنى : الصَّبُور الذي لا يعاجل عباده بالانتقام مع مخالفاتهم وعصيانهم.

يقال : صبرتُ على ما أكره ، وصبرت عمّاً أحب ، وهو صبور ، وصبرت نفسى على كذا والتَّصبُر : حمْلُ النفس على الصبر وهو أيضًا تكلف الصبر ، واصطبر : صبر، وصبَرَه عن الشيء يصبرُهُ صبرًا : حبسه ، فأصل الصبر الحبس، والمصبورة من الحيوان المحبوسة، ومنه قُتل صبرًا: أى حبس حتى قتل ، ونقيضه: الجزع ، وهو صابر وصبور وصبّار ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صبّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾ [ابراهيم القمان : ٣١ الله سبأ : ٣١، الشورى: ٣٣] الله وقالوا إن الصبر جسمى ونفسى :

فالأول: تحمل الجسم من المشاق والانفعالات وألوان الأذى كالضرب والقطع وغير ذلك .

والثانى : وفيه الفضل أظهر وقد بسطنا فيه القول ، وقد تختلف أسماؤه باختلاف مواقعه ، والخلاصة فيه أنه مبدأ الفضائل والشكر منتهاها .

الصبغ:

الصبغ في اللغة : ما يصبغ به . يُقال : صبغ الثوب ونحوه : لوّنه . وصبغ الشيء : غمسه .

الصبّغ: مصدر (صبغت). والصبغ: المصبوغ. وقوله تعالى: ﴿ صَبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة: ١٣٨] إشارة إلى ما أوجده الله في الناس من العقل المتميز • والصبغ: الصبّاغ • قال ابن قتيبة: الصبغ مثل الصباغ ، كما يقال: دبغ ودباغ • ولبس ولباس.

والصبغ : ما يؤتدم به . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] . وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى وجود علاقة بين تناول ثمار الزيتون وقتامة صبغة الميلانين المسؤولة عن لون جلد الإنسان .

ويعرف الصبغ فى العلم بأنه مركب كيميائى يستخدم فى إنتاج ألوان تبقى طويلاً على سطح المواد. أو هو مادة ملونة يمكن استخدامها فى المحاليل أو كمعلق لإضفاء لون على مادة أخرى ، غالبًا ما تكون نسيجًا أو أليافًا نباتية ، ولكن يمكن أن تكون ورقًا أو جلدًا أو شعرًا أو فروًا أو مادة لدنة أو شمعًا أو طعامًا .

وكان ابن عباس ولي قل قد ذكر أن المراد بالشجرة في الآية التي ذكرناها هو شجرة الزيتون، وقال: إن في ثمارها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ، وقال أيضًا: ألم تر أن الرجل أبيض وأحمر وأسود. وقد ذكر الدكتور أبو العطا أن ثمرة الزيتون تحتوى على حمض الفنيل ألانين Phenyl Alanine الذي يعد أحد الأحماض الأمينية الأساسية ، وله دور أساسي في إعطاء لون البشرة ولون الشعر في الإنسان ولون أهداب العيون أيضًا ، حيث يدخل في سلسلة من التفاعلات الحيوية بالجسم ولون أهداب العيون أيضًا ، حيث يدخل في سلسلة من التفاعلات الحيوية بالجسم ليعطى مادة التيروزين Tyrosine التي تعطى صبغة الميلانين Melanins التي تصبغ بدورها الجلد حسب كميتها فيه. فزيادتها تعطى اللون الأسود وانخفاضها يعطى اللون الأبيض .

والصبغ مركب كيميائى يستخدم فى إنتاج ألوان تبقى طويلاً على سطح المواد، وصبغة الأفيون الكافورية Paregoric هى صبغة تزيل الألم ، وكانت تستعمل لعلاج كثير من الأعراض فى الماضى ، ولكنها لم تعد تستخدم الآن .

والصبغى (الكروموسوم) Chromosome هو جزء من نواة الخلية الحيوانية عكن رؤيته بالمجهر في شكل قضيب صغير إذا صبغ بطريقة خاصة ، وباستثناء خلايا جنسية معينة عتوى كل خلية في الجسم البشرى على ستة وأربعين من هذه الصبغيات ، وتحتوى الصبغيات على أجسام دون مجهرية تسمى الجينات أو المورثات ، تعد المسؤولة عن كل التفصيلات المتعلقة بتطور الجنين قبل الولادة ، كما تحدد موروثاته من الناحية الخلقية (بفتح الخاء وسكون اللام) .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنين . ٣ ـ الوراثة .

الصحبة:

الصحبة مصدر الفعل (صحب). يقال: صحبه صحبة وصحابة: رافقه . والصاحبة: الزوجة . والصاحب : المرافق الملازم إنسانًا كان أو حيوانًا. ولا تقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته. ولم ترد لفظة (الصحبة) في القرآن الكريم وإنما وردت كلمة (صاحب) وجمعها. قال تعالى: ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا (عَلَى) ﴿ الكهف] .

والصحبة شائعة في عالم الحيوان ، كمصاحبة الذكر لأنثاه ، والأم لصغارها . وثمة نوع من الصحبة يكون بين نوعين مختلفين من الحيوانات. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يصحب النعام حمر الزرد وغيرها من الحيوانات الحافرية ، وهي رفقة يجنى فوائدها الجانبان. فالنعام بما له من قامة مديدة يضطلع بمهمة الاستطلاع.

والحيوانات الحافرية تقوم أثناء الرعى بإثارة الحشرات ودفع السحالي للجرى المعابين للزحف فتصبح في متناول النعام. وغالبًا ما تصاحب التياتل -beest طيور (أبو بقر) في الرعى. وفي علم الحيوان يستخدم تعبير الحيوانات المصاحبة Companions للدلالة على الحيوانات التي توجد مع حيوان بعينه في المرعى في الوقت نفسه . فالهيرولا Hirola (وهو نوع من الظباء) حين يرعى تكون الحيوانات المصاحبة له هي حمر الزرد السهلية والمها وفي بعض الأحيان : ظباء التوبي Topi .

الصخرة:

الصخرة في اللغة : الحجر العظيم الصلب . وفي التنزيل العزيز : ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ [لقمان : ١٦] . وهي تجمع على صخر وصخور . قالَ تعالى : ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ① ﴾ [الفجر] أي : قطعوه بالوادي . وفي العلم تعرف بأنها مادة أرضية طبيعية تتكون في الغالب من تجمع معدني يتألف من معدنين أو أكثر . ويدرس الجيولوجيون الأرض بدراسة صخورها . وهذه الصخور ثلاثة أنواع :

ا ـ نارية : ناتجة من تصاعد المواد الصخرية المنصهرة الموجودة في باطن الأرض إلى السطح من خلال الشقوق التي تسببها الزلازل والحركات العميقة

الأخرى داخل القشرة الأرضية ، أو من خلال البراكين . ومن أمثلة الصخور النارية : الجرانيت والبازلت وحجر الخفاف .

Y - صخور رسوبية: تكونت من مواد كانت جزءً من صخور قديمة أو حيوانات (كالأصداف والمحاريات) أو نباتات. وتتجمع هذه المواد في شكل طبقات من مواد سائبة ولكنها تتقلب بمرور الزمن. ومن الأمثلة على هذه الصخور: الكالسيت والطفل والحجر الرملي والخث والفحم الحجري.

٣ - صخور متحولة: وهى فى الأصل صخور نارية أو رسوبية ولكنها تعرضت لضغوط وحرارة عالية نتيجة للدفن العميق أو نتيجة لحركات تكوين الجبال فى القشرة الأرضية. ومن الأمثلة على هذه الصخور: الرخام والإردواز.

ويتكون بعض الصخور من معدن واحد ، كالحجر الجيرى الذى يتكون من معدن الكالسيت ، في حين يتكون بعضها الآخر من معدنين أو أكثر ، كالجرانيت الذى يتكون من الكوارتز والفلسبار والبيوتيت . وتشكل الصخور الرسوبية ٥٪ فقط من بين الأنواع الرئيسية للصخور ولو أنها تفترش ما يزيد على ٦٦٪ من مساحة أسطح القارات وتكاد تغطى معظم أرضية البحار والمحيطات . أما الصخور النارية فتشكل نحو ٩٥٪ بالحجم من الستة عشر كيلو متراً العليا من الأرض . وتوجد الصخور في بعض الأجرام السماوية أيضاً ، وبخاصة الكواكب والأقمار والكويكبات والنيازك . ومن خلال رحلات الفضاء أمكن جمع عينات من صخور القمر ، وتبين أنها • رمادية داكنة تحتوى على نسبة عالية من البلورات والكرات الزجاجية » .

وباستثناء كوكبى المشترى وزحل فإن بقية كواكب المجموعة الشمسية تحتوى على صخور فيها . وقد قامت المركبة الفضائية (فايكنج ـ ١) بجلب عينات صخرية من سطح كوكب المريخ، وتبين من تحليلها أنها تتكون ■ من ٤٤٪ سيلكا، و٥,٥٪ ألومنيوم ، و٨١٪ حديد ، و٩٠,٠٪ تيتانيوم ، و٣٠,٠٪ بوتاسيوم » .

الصداع:

الصداع : وجع في الرأس ، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى :

﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ١٠٠ ﴾ [الواقعة] معناه: لا يلحقهم الصداع الذي يلحق شاربي خمر الدنيا ، وقيل : إن كلمة (يصدّعون) وكذلك (الصداع) مأخوذتان من (الصدع) وهو الشق الذي يكون في الأجسام الصلبة. قال تعالى: ﴿ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٤٠) ﴾ [الطارق] ، وذلك لأن الصداع يشبه التشقق داخل الرأس .

والصداع من أكثر الاعتلالات شيوعًا في الإنسان ، وهو يقترن بعدة أمراض واضطرابات ، من بينها : التوتر العاطفي ، ومعظم أنواع الصداع يجيء ويذهب ، ولا يمكث سوى عدة ساعات أو يوم أو يومين ، ولكن بعضها مزمن ، ويعاد باطراد على مدى شهور أو سنين .

وصداع التوتر هو الصداع العادى الذى يستشعره معظم الناس ، وهو نفسانى المنشأ ، ولو أنه ألم مادى حقيقى ، والصداع الشقيقى يحدث على أحد جانبى الرأس ، ويعتقد أنه يقترن بتوسيع الشرايين المؤدية إلى الدماغ أو التى بالجمجمة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرأس . ٢ ـ المرض .

الصدر:

الصدر في اللغة : مقدم كل شيء . وصدر الإنسان : الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا وَمَ السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام : ١٢٥] . والجمع : صدور . وسمى القلب صدرًا لحلوله به ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾ صدرًا لحلوله به ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾

وفى العلم يعرف الصدر بأنه ذلك الجزء من الجسم الواقع بين الرقبة والبطن ويفصله الحجاب الحاجز عن تجويف البطن وبجدار الصدر اثنا عشر زوجًا من العظام المقوسة هى الأضلاع، وتتشكل جوانب الصدر فى الإنسان بوساطة الضلوع التى ترتبط بعظمة الصدر من الأمام ، وفيما عدا الأضلاع السفلى فإنها لا تتصل بالقص ، ولهذا تسمى : الأضلاع العائمة ، والعمود الفقرى من الخلف . وتتدلى الرئتان وما يغلفهما على جانبى الثدييات فقط. والطيور والتماسيح لها صدر مستقل

وبطن مستقل كذلك . ويضم الصدر : القلب والأوعية الدموية الكبيرة والعديد من الغدد .

وأهم ما يحويه الصدر: القلب بأوعيته الدموية الكبيرة، والرئتان بشعبتيهما الرئيستين اللتين تمدان الجسم بالهواء « وتدخل القصبة الهوائية فتحة الصدر العليا لتصل إلى الرئتين ، كما يدخل المرىء الصدر ليصل إلى المعدة « مخترقًا الحجاب الحاجز .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحجاب . ٢ ـ القلب .

الصدع:

الصدع فى اللغة: الشق فى الشىء الصلب. يقال: صدع النبات الأرض صدعًا: شقها وظهر منها. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَدْعِ آلَ ﴾ [الطارق]. وقد فسره كل من ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والسدى وغيرهم بالنبات.

ويرى الدكتور زغلول النجار: أن هذا المعنى الوارد في مختلف كتب التفسير صحيح ، ولكن من صفات كلام الله أنه معجز ، ومن صور إعجازه أنه مهيمن على معارف البشر مهما اتسعت دوائرها . فقد اكتشف علماء الأرض منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين الميلادي أن الغلاف الصخرى للأرض محزق بشبكة هائلة من الصدوع الطولية والعرضية تقسمه إلى اثنى عشر لوحًا كبيرًا ، بالإضافة إلى عدد من الألواح الصغيرة أو اللويحات، وأن تلك الصدوع تنتشر أكثر ما تنتشر في قيعان البحار والمحيطات ، ولكنها توجد أيضًا في القارات ولكن بنسبة أقل ، وأنها ـ على اختلاف مواقعها من القارات ومن قيعان البحار والمحيطات ـ تتصل فيما بينها مكونة شبكة هائلة من الصدوع التي تمزق الغلاف الصخرى للأرض إلى عمق يتعدى المائة كيلو مترًا (وهو متوسط سمك الغلاف الصخرى للأرض) تمتد لمئات الآلاف من الكيلو مترات طولاً وعرضًا ، وهي بذلك تمزق الغلاف الصحرى المئات الآلاف من الكيلو مترات أو بمئات الآلاف من الكيلو مترات .

ويعرف الصدع في العلم بأنه شق في القشرة الأرضية حدثت إزاحة على أحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر. ومن أشهر الصدوع الموجودة في اليابسة: صدع جلن الكبير وصدع سان أندرياس وصدع البحر الميت . ويبلغ طول الصدع الأخير نحو ١٢٠٠ كيلو متر ، حيث يمتد من النهاية الشمالية للبحر الأحمر حتى جبال طوروس بجنوب تركيا . ويكون للصدوع تأثير ملحوظ في تضاريس المنطقة الموجودة بها ، فهي في أغلب الأحيان تؤدي إلى تكوين أخاديد شديدة الانحدار .

ويعتقد الفلكيون أن الصدوع قد توجد في الكواكب المشابهة للأرض في غلافها الصخرى . وقد وجد في القمر الكثير من الشقوق والأخاديد .

الصدف:

الصدف : الناحية والجانب . وصدفا الجبل : جانباه المتحاذيان . وفي التنزيل العزيز : ﴿ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ﴾ [الكهف: ٩٦] . والصدفة Shell : الهيكل الخارجي الكلي للحيوانات اللافقارية فيما عدا المرجان والشوكجلديات. وقد تكون في هيئة حلزون من حجرة واحدة أو حجرات عديدة، أو تكون في هيئة مصراعين .

الصِّدق:

الصدق: مطابقة قول القائل للواقع وما يعتقد ، فإن طابق القول الواقع ولم يطابق اعتقادة كان القائل كاذبًا ، كما حكى التنزيل عن قول المنافقين بغير اعتقاد: والمنافقين المنافقون قالوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ الْمَنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) ﴾ [المنافقون] ، وإن طابق القول اعتقاده ولم يطابق الواقع والحق كان القائل كاذبًا أيضًا ، كقول النصارى : الله ثالث ثلاثة ، لأنهم لما قالوا ذلك كذّبهم الله وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ وألك كذّبهم الله وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ اللهِ إِلاَّ إِللَّا إِللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ والمنان شرطان : أن يطابق القوّلُ الواقع والحق ، وأن يطابق العقول ألواقع والحق ، وأن يطابق الاعتقاد أي يطابق العلنُ السرّ ، واللسانُ القلبَ حتى يكون الإنسان صادقًا مع الآخرين .

ومن الصدق أداء شهادة الحق في موطنها ، ومن الصدق قولة حق عند

سلطان جائر ، ومنه صدق الاعتقاد ، ومنه صدق الأفعال ، بحيث يكون فعل الإنسان ترجمة حقيقة لما يُؤمِن ، ويطابق سلوكه ما يعتقده من مبادئ ، وما يؤمن به من معتقدات ، وإلا كان مخالفًا وعاصيًا ، وبه مُدح الصحابة ، لأنهم صدقوا رسالة السماء ، وصدقوا وعد الله ورسوله لهم ، فجاهدوا حتى أتاهم اليقين، وأثنى الله عليهم فقال : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْه فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتظِرُ ومَا بَدّلُوا تَبْدِيلاً (آ؟) ﴾ [الأحزاب] ، ومن قبلهم مُدح به إمامهم عندي مدي مدي ما جاء به ، ومُثنيًا على فعله الذي صدق ما جاء به ، ومُثنيًا على فعله الذي صدق مع رسالته ، فترجمها واقعًا ملموسًا : ﴿ وَالّذِي جَاءَ بِالصّدْق وَصَدَّق بِهِ ﴾ [الزمر : ٣٣] . قالوا: جاء بالصدق محمد وصدق به أبو بكر ، أو جبريل ومحمد ، أو غير ذلك .

ومن الصدق أن تصدُق في وعدك ، وبه مُدح نبى الله إسماعيل : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم : ٥٤] ، ومدح الله به نفسه ورسوله في قوله: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الاحزاب: ٢٢] .

وإذا كان الصادقُ : من يقول الصدق ويفعلُه ويخبر به ، فإن الصديّق من يتعود الصدق فلا يقول كذبًا قط ، أو من صدق قولُه فعله دائمًا ، أو دائم التَّصديق، وقد لُقِّب أبو بكر بالصديق لكثرة وسرعة تصديقه صاحب الرسالة عليه ومدح كثير من الأنبياء بهذه الفضيلة وبصورة المبالغة؛ فقيل عن إبراهيم : ﴿ وَاَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِديقًا نَبِيًّا (آ) ﴾ [مريم] ، وكما مُدح خليل الرحمن في اللَّحرين شَكَ والله من ربه في الآخرة ، حيث قال داعيًا : ﴿ وَاجْعَل لِي لسَانَ صِدْق فِي بالصدق طلبه من ربه في الآخرة ، حيث قال داعيًا : ﴿ وَاجْعَل لِي لسَانَ صِدْق فِي اللَّحرينَ ﴿ وَأَلْرَبِ الله النبي الخاتم بأن يقول : ﴿ وَقُل رَّبَ اَدْخَلُني مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق ﴾ [الإسراء : ١٠] ، وقيل عن يوسف : ﴿ يُوسُفُ مُوسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقةً ﴾ [المائدة : ٢٥] أي دائمة الصدق والتَّصديق ، وأخبر عنها القرآن في موضع آخر فقال : ﴿ وَصَدَقَتْ بِكَلَمَاتِ رَبِّهَا وَلَتُهِ ﴾ [التحريم : ١٢] .

والصدق هو الأصل النقى الذى لم يُدنس ، والكذب زيف يضاف عليه فيطمسه ، لذا كان الصدق ولا يزال من أول الفضائل الفطرية التى دعا إليها الإسلام ، وحثنا عليها رسوله ، لأنه اختصار للجهد وللوقت ، فمنه تصل مباشرة إلى المقصود لتحقق ما تريد ، وعليه قال الله لنا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٦) ﴾ [التوبة] ، وكفى بنقيضه _ الكذب _ رذيلة أن يُوصف به المسلم ، كما استبعد دخوله الجنة ، وفي الأثر : يُطبع المسلم على الخلال كلها إلا الحيانة والكذب ، وفي أثر آخر : ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب .

ونزل القرآن مُصدَقًا لما سبقه من شرائع وكتب سماوية صحيحة في صفاء عقيدتها الأولى ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدّقًا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤٨] ، ﴿ وَمِن قَبْلهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّقٌ لَسَانًا عَرَبيًّا ﴾ [الاحقاف : ١٢] .

كما أنه من صفات الله وخلقه فهو أصدق القائلين: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٢٦ ﴾ [الحجر]، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً (١٢٢) ﴾ [النساء] ، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧) ﴾ [النساء] .

يقال : صدَق فلانٌ في حديثه يصدُق صدْقًا : أخبر بما طابق الواقع ، وصدَق فلانًا : أنبأه بالصدق ، وصدَق في القتال : إذا فلانًا : أنبأه بالصدق ، وصدَق في القتال : إذا أقبل عليه بإيمان وقوة ، وصدَقه : قبل قوله ، وصدقه النصيحة : إذا أخلص فيها ، وصدقه الوعد : إذا أوْفي به ، ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدُهُ ﴾ [آل عمران : ١٥٢] ، فهو صادق وصدُوق وصديّق ، ويقال للمبالغة أيضًا : إنه رجلٌ صدْقٌ وهي امرأةٌ صدْقٌ ، ومن الصدق اشتقت الصّداقة لما تقوم عليه من صدق المشاعر والقول والمعاملة ، وهم أصدقائي وصدُقَائي وصديقي كذلك .

الصديد:

الصديد في اللغة : هو القيح يفسد به الحرح . ومثل به شراب أهل النار في قوله تعالى : ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ [] ﴾ [إبراهيم] ، والصديد في العلم : هو

ذلك السائل الأصفر الذى يكون فى الجروح والناتج من الخلايا الدموية البيض الميتة والبكتريا الميتة وغيرها .

الصراخ:

الصراخ : الصياح الشديد . يقال : صرخ صراخًا وصريخًا إذا صاح صياحًا شديدًا أو استغاث .

ولم ترد كلمة (الصراخ) فى القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الألفاظ المشتركة معها فى الجذر اللغوى مثل (يستصرخه) و(يصطرخون) و(صريخ) و(مصرخ). وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾

[فاطر : ٣٧]

والصراخ هو أحد وسائل عدة يستعملها الأطفال للإفضاء بحاجاتهم ورغباتهم إلى من يكنفونهم أو يتصلون بهم من ذوى السن المكتملة . فالطفل يصرخ لينبئ والديه بأنه جائع أو غير مستريح أو ضجر بالوحدة ومتطلب للصحبة .

مصطلحات ذات صلة:

۱ _ الطفل الصرَّع:

الصَّرْع : علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات ، وأصل الصرع : الطرح، يقال: صرعته صرعًا إذا طرحته أرضًا، والصرعة : حالة المصروع ، ورجل صريع أي : ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ① ﴾ [الحاقة] .

وتترتب نوبة الصرع على اضطراب مؤقت في الدفعات العصبية المنبعثة من الدماغ، ويعتقد بعض الناس أن الصرع من تلبس الجن، ولكن علم الطب الحديث يرد سببه إلى اختلال مؤقت في الدماغ ، وقد يكون مرضى الصرع أسوياء من الوجهة العقلية ، فإن تدهور العقل أو تلف الدماغ يحدث فقط في نسبة صغيرة من أنواع معينة من الصرع، وفي الغالبية العظمي من الحالات يكون في مقدور العلاج الطبى أن يمنع حدوث العجز من جراء هذا المرض بصفة كلية أو إلى حد عظيم .

ويتسم الصرع بفقدان الوعى بصفة مؤقتة أو متطاولة ، وبالحركات التشنجية غير الإرادية ، وفي النوبات الطفيفة يستغرق فقد الوعى برهة وجيزة لا تتجاوز الثواني القلائل، أما في النوبات الجسيمة فيسقط المريض على الأرض فاقداً وعيه، ويغلب أن يرغو فمه وأن يعضض ، وأن تهتز أطرافه في عنف ، وقد يؤذي المريض نفسه في أثناء النوبة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العقل . ٢ ـ المرض .

الصرم:

الصرم فى اللغة : هو الجزّ . يقال : صرمه صرمًا : قطعه . وصرم النخل والشجر : جزّهما . وفى التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) ﴾ [القلم] . قال المفسرون : ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾ أى : ليقطعن ثمارها بعد استوائها .

وعلى هذا ، يمكن استخدام لفظ (الصرم) للدلالة على جز الثمار من أشجارها .

الصريم:

الصريم في اللغة: ما جمع ثمره. وقيل: الصريم: الليل الأسود، ذكره ابن عباس ولي في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبُحَتْ كَالصَّرِيم (٢٠) ﴾ [القلم]. وقال السدى في قوله عز وجل: ﴿ كَالصَّرِيم (٢٠) ﴾: مثل الزرع إذا حصد، أي هشيمًا يبسًا. وقال الإمام الشوكاني: ﴿ كَالصَّرِيم (٢٠) ﴾ أي كالبستان الذي قد صرمت ثماره، أي: قطعت.

وعلى هذا فيمكن استخدام كلمة (الصريم) كاصطلاح للدلالة على قطف الثمار من شجرة أو بستان بحيث لا تتبقى ثمرة ، كما يمكن استخدامها للدلالة على حصاد زرع بأكمله .

الصُّعُر :

الصَّعَر : ميل في العنق ، والتصعير : إمالة العنق عن النظر كبرا ، قال تعالى: ﴿ وَلا تُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان : ١٨] ، أي : لا تمل خدك عجبًا وكبرًا ،

والصَّعَرَ في الاصطلاح : داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات . مصطلحات ذات صلة :

١ _ العنق .

الصعق:

الصعق في اللغة مصدر الفعل صعق (بكسر العين) . يقال : صعق الحيوان صعقًا وصعاقًا : اشتد صوته . وصعق الحمار : علا نهيقه . والصعق أيضًا : الهلاك. قال تعالى : ﴿ وَنُفخَ في الصُّور فَصَعَقَ مَن في السَّمَوَات وَمَن في الأَرْضِ ﴾

[الزمر : ٦٨]

والصعق الكهربائي هو تعرض الجسم لتيار كهربائي عميت . والصعق أحد الأساليب المتبعة في الدول غير الإسلامية كبديل للذبح .

والصعق : الإصابة بالصاعقة، ومن المعروف أن الإصابة بالصاعقة أمر يحدث في بعض الأحياء للأشخاص الموجودين في مناطق مفتوحة (كالصحارى والبحار) وتكثر فيها العواصف الرعدية .

وتحدث الصواعق نتيجة لتفريغ الشحنات الكهربائية في الغيوم ، ولما كان الهواء موصلاً غير جيد للكهرباء ، فإن هذه الشحنات الكهربائية تكون معزولة عن بعضها في الوقت الذي تزداد فيه قوتها حتى تبلغ ١٠٠ مليون فولت ، وفي مثل هذه الظروف تتغلب الشحنات المتضادة على عزل الهواء ، وتُحدث انفجاراً ضوئياً لامعاً ، وتتدفق شحنة الكهرباء منها إلى الأرض لتصيب ما شاء الله لها أن تصيب من الشجر والدواب والناس .

كما يحدث الصعق من جراء التعرض لتيار كهربائى من جهاز معطوب أو دائرة كهربائية غير معزولة جيدًا ، وكلما طالت فترة التماس مع الكهرباء قلت فرصة النجاة ، ومن أبرز مظاهر الصعقة : توقف التنفس ، وتخشب الجسم .

الصعود (في السماء):

الصعود في اللغة مصدر من الفعل (صعد) بمعنى : علا وارتقى . وفي التنزيل العزيز : ﴿ إِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر : ١٠] .

وقد استطاع الإنسان أن يصعد في سماء الأرض باستخدام المناطيد والطائرات، ثم بالسفن الفضائية ومكاكيك الفضاء ولعل أشهر عملية صعود في السماء هي رحلة سفينة الفضاء أبوللو ـ ١١ في مهمتها الاستكشافية للقمر ، حيث انطلقت السفينة في صباح ٢٦ يوليو ١٩٦٩م وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء الأمريكيين هم : نيل أرمسترونج ، وألدرين ، وكولينز بمساعدة صاروخ جبار يدعى : ساترون ـ ٥، وقد تم الانطلاق بسرعة ٧ أميال في الثانية (أي ٢٥٠٠ ميل / ساعة) حتى يكن الهروب من جاذبية الأرض. ونجحت الرحلة ووصلت إلى القمر سفينة يكن الهروب من جاذبية الأرض، ونجحت الرحلة ووصلت إلى القمر سفينة الفضاء ، وهبطت عليه مركبة قمرية تحمل أرمسترونج وألدرين . وبعد انتهاء المهمة التحمت المركبة القمرية بالمركبة الأم ، وانطلقت إلى الأرض .

ويتطلب الصعود في السماء حمل الأكسيجين من الأرض للتنفس ، وارتداء ملابس خاصة غير مثقوبة لتكييف الضغط على الأجسام ، وغير ذلك من المعدات التي تحمى المسافرين في الفضاء من الأخطار التي تهدد حياتهم.

الصعيد:

الصعيد: التراب. وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣]. ويمكن استخدام كلمة (الصعيد) في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية السابقة .

الصغير:

الصغير في اللغة من قل حجمه أو سنه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَقُل رَّبِّ الْحُمْهُمَا كُمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ آ الإسراء] . والجمع صغار .

وتستخدم كلمة الصغير في علم الحيوان للدلالة على الحيوان الذي لا يستطيع أن يستقل ينفسه في حياته، أو ذلك الذي لم يصل إلى مرحلة النضج الجنسي بعد.

ولا يحتاج العديد من صغار الحيوانات إلى أية عناية من أبويه . فبعد الولادة بقليل يمكن للصغار أن تتحرك وتعثر على الطعام . وتحتاج صغار بعض الحيوانات الأخرى إلى الرعاية لبعض الوقت بعد ولادتها حيث يغذيها والداها ويوفران لها الحماية حتى تستطيع العناية بأنفسها . ويستطيع العديد من أنواع الحيوانات التي

تولد في المحيطات أن تعتنى بأنفسها منذ الولادة ، ومن تلك الحيوانات : الرخويات ، وقنافد البحر ، ونجم البحر ، حيث لا يعيرها آباؤها أى اهتمام . وتقطع بعض الأسماك مثل أسماك السالمون آلاف الكيلو مترات لتضع بيضها في أنهار معينة، ولكنها بعد ذلك تترك البيض والصغار التي تفقس منه دون أى عناية . وكذلك تفعل السلاحف البحرية ، والعلاجم والحشرات .

ويعنى النمل والنحل والكنغر والأبوسوم بصغاره على حيث يجلب لهم الغذاء ويوفر لهم الحماية وتعنى الطيور بصغارها عناية شديدة فهى تدفئ الصغار وتطعمهم وتعلمهم الطيران والصيد ولا تكتفى الثدييات بإطعام الصغار وتدريبها على الدفاع عن نفسها وتوفير الحماية لها وبل تظل مصاحبة لها في القطيع حتى ما بعد مرحلة البلوغ .

مصطلحات ذات صلة:

٣ ـ الأمومة .	٢ _ الأم .	١ ـ الأبوان .
٦ _ التناسل .	٥ _ التكاثر .	٤ _ التربية .
٩ ـ الرضاعة .	٨ _ الذود .	٧ ـ الدفاع .

الصف :

الصف: السطر المستوى من كل شيء ، صف الشيء: أقامه في صفوف منتظمة ، فهو مصفوف ، وصف الجيش يصفه صفا: أقامه صفوفًا ، فاصطف ، فهو مصاف إذا رتب صفوفه في مقابل صفوف العدو ، وتلك هيئة للجيوش تقوى قلب الصديق ، وتخلع قلب العدو إذا بدا عليها المقاتلون أثناء استعدادهم وتحفزهم للقتال ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مُرْصُوصٌ ٤ ﴾ [الصف] ، ونفهم من الآية أن الله يحب هذه الهيئة للمقاتلين في سبيله ، وقد صرح بها سبحانه ، وأكدها ـ بإن ـ لأنها لا تشير إلى النظام فحسب بل تدل على الالتزام ، وأداء المهام القتالية بإتقان ، وذلك ما يرجى من المقاتل .

ولكمال الاصطفاف شبههم بالبنيان المرصوص ، أى الثابت الذى لا يتزحزح ولا يختل لضعف أو لجبن، والمصاف: جمع مصف وهو موقف القتال الذى يكون فيه الصفوف ، وتلك مهمة القيادة العسكرية ، وجعلها الفراء لأهميتها من واجبات

أمير الجيش ترتيب الجيش في مصاف الحرب _ قال الله على لسان سحرة فرعون : ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ائْتُوا صَفًا ﴾ [طه: ٦٤]. أى احزموا أمركم ولا تنازعوا وادخلوا الميدان مصطفين ليكون ذلك أهيب لعدوكم وللناظرين • وأقسم الله بالملائكة المنتظمين في صفوف أثناء ذكرهم وعبادتهم أو استعدادًا لأوامر الله لهم ، فقال : ﴿ وَالصَّافَاتِ صَفًّا ① ﴾ [الصافات]. وصف الطائر جناحيه : بسطهما في طيرانه دون تحريك، ومنه في التنزيل: ﴿ وَالطَّيْرُ صَافًاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾

[النور : ٤١]

وكما أن الاصطفاف قوة وهيبة للجيوش فى الحرب فهو جمال فى السلم خاصة فيما أعد للتنعم والراحة ، ولذا وصف الله حالة السرور التى ينعم بها على عباده المؤمنين فى الجنة فقال : ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَة ﴾ [الطور : ٢٠] .

واختيرت هيئة الاصطفاف للمسلمين في الصلاة ، وحذر المتغافلين عن هذا الأمر، النعمان بن بشير يقول: قال النبي ﷺ: « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم الله البخاري (٧١٧)]، واختارها للملائكة في الذكر فقال على لسانهم: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ (١٦٦) ﴾ [الصافات] .

وفى كل مظاهر التعبد فقال فى البدن المعدة للذبح تقربًا إليه سبحانه : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ﴾ [الحج : ٣٦] . أى وهى قائمات قد صففن استعدادًا للذبح ، وفى العرض يوم القيامة : ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ﴾ [الكهف : ٨٤] . أى مصطفين لا يحجب أحد أحدًا .

صفات (الحروف):

تعريف الصفة:

الصفة لغة : ما قام بالشيء من المعاني ، حسيًا كان أو معنويًا .

اصطلاحًا: كيفية تعرض للحرف عن النطق به وخروجه من مخرجه.

فائدة معرفة صفات الحروف:

لمعرفة صفات الحروف فوائد منها :

١ ـ تمييز الحروف المشتركة في المخرج ، فكما أن معرفة مخارج الحروف تفيد

في تمييز الحروف المشتركة في الصفات ، فكذلك معرفة الصفات تفيد في تمييز الحروف المشتركة في المخرج .

قنرى حرف الطاء والتاء مثلاً متحدين في المخرج ، ولولا اختلافهما في الصقات ـ الإطباق والاستعلاء في الطاء ـ لم نستطع التمييز بينهما .

٢ ـ معرفة الحرف القوى من الحرف الضعيف ـ وذلك حسب صفات القوة
 والضعف فيه ـ لمعرفة ما يجوز إدغامه وما لا يجوز .

٣ _ تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج .

عدد صفات الحروف:

اختلف العلماء في عدد صفات الحروف ، لكن الراجح المشهور عند العلماء أنها سبع عشرة صفة .

** وهذه الصفات تنقسم من حيث لزومها وعدم لزومها إلى :

١ ـ أصلية لازمة ، وهي ملازمة للحرف في جميع حالاته .

٢ _ عرضية ، تأتى مع الحرف أحيانًا وتفارقه أحيانًا .

والصفات الأصلية ـ أو اللارمة تنقسم إلى : ضدية ، وغير ضدية : ﴿

أ _ صفات ضدية ، وهي الصفات التي لها ضد ، فإما أن يتصف الحرف بالصفة أو بضدها ، وهي حمس صفات ولها حمسة أضداد :

أريق يتاك عاليه

The Johnson Charles I.

الهمس الجهر .

الشدة ---- التوسط والرخاوة .

الاستعلاء المستعلاء الاستفال .

الإطباق في من من المناح . والمناح الإطباق في المناطبات ا

الإذلاق ـــــــــــ الإصمات . رسور به معالم عبد علله

ب ـ الصفات التي لا ضد لها : وقد يتصف الحرف ببعضها وقد لا يتصف ، وهي سبع: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة.

وأكثر ما يتضف به الحرف من الصفات و خمس من صفات الأضداد ، وصفتين من الصفات التي ليس لها ضد ، فيكون سبع صفات على الأكثر ..

ـ وقد يتصف بصفة واحدة من الصفات التي ليس لها ضد .

وإليك تفصيل هذه الصفات والحروف الخاصة بها :

أولاً: صفات الأضداد:

١ ـ الهمس: في اللغة: الخفاء.

اصطلاحًا : جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه ، بسبب ضعف الاعتماد عليه في المخرج .

- حروف الهمس: له عشرة أحرف ، مجموعة في قولك: (فحثه شخص سكت) .

٢ - الجهر - ضد الهمس - في اللغة : الإظهار -

اصطلاحًا: انحباس النفس عند النطق بالحرف ، لقوته ، بسبب قوة الاعتماد عليه في المخرج

ـ حروفه : باقي الحروف الهجائية بعد حروف الهمس العشوة . عند حر

٣ ـ الشدة في اللغة : القوة . و المتناطقة المناطقة المناطق

واصطلاحًا: انحباس الصوت وليس النفس كالجهر ـ عند النطق بالحرف لقوته، يسبب قوة الاعتماد عليه في المخرج.

- حروفه : ثمانية أحرف، مجموعة في قولك : (أجد قط يكت) . ٠

وهناك صفة التوسط، وهي صفة بين الشدة والرخاوة .. معناها في اللغة: الاعتدال .

اصطلاحًا: أن يكون الحرف في صفة وسط بين صفتي الشدة والرخاوة.

حروفه : خمسة أحرف ، مجموعة في قولك : (لن عمر)

وهذه الحروف لم تكن طبيعتها رخوة محضة ولا شديدة محضة وإنما كانت درجة رخاوتها ضعيفة ، فقربت من الشدة .

٤ _ الرخاوة _ ضد الشدة _ في اللغة : اللين .

اصطلاحًا: انحباس الصوت عند النطق بالحرف ، لضعفه ، بسبب ضعف الاعتماد عليه . حروفه ، باقى حروف الهجاء بعد حروف الشدة والتوسط .

٥ ـ الاستعلاء : في اللغة : الارتفاع . واصطلاحًا : ارتفاع اللسان أو جزء
 كبير منه إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف ، مما يؤدى إلى ارتفاع الحرف .

_ حروفه : سبعة أحرف ، مجموعة في قولك : (خص ضغط قظ) .

٦ ـ الاستفال : ضد الاستعلاء ـ فى اللغة : الانخفاض . واصطلاحًا : انخفاض اللسان أو معظمه عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف عما يؤدى إلى انخفاض الحرف .

ـ حروفه : باقى حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء .

٧ ـ الإطباق: في اللغة: الالتصاق. واصطلاحًا: انطباق اللسان ـ أو معظمه ـ إلى الحنك الأعلى ـ بدرجة أكبر من الاستعلاء ـ عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما .

ـ حروفه أربعة وهي : (الصاد والضاد والطاء والظاء) .

الفرق بين الإطباق والاستعلاء:

١ ـ أن الاستعلاء يرتفع بالحرف إلى الحنك الأعلى فقط .

والإطباق يرتفع بالحرف وينطبق به ، فالإطباق أكثر تفخيمًا ، فهو أبلغ منه .

٢ ـ كل إطباق استعلاء وليس كل استعلاء إطباقًا ، فهو أخص منه .

٨ ـ الانفتاح ضد الإطباق ـ في اللغة : الافتراق .

واصطلاحًا: انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما.

- ـ حروفه : باقى حروف الهجاء بعد حروف الإطباق .
 - ٩ ـ الإذلاق: في اللغة: الخفة.

واصطلاحًا : الاعتماد على ذلق اللسان والشفة عند النطق بالحرف ، لخفته . وحروفه : ستة أحرف مجموعة في قولك : (فر من لب) .

فهذه الحروف هي أخف الحروف وأسرعها في النطق ، وذلك لاعتمادها على ذلق ـ أى : طرف اللسان (الراء واللام والنون) أو ذلق الشفة (الفاء والميم والباء) .

١٠ ـ الإصمات ـ ضد الإذلاق ـ في اللغة : المنع .

اصطلاحًا: منع حروف معينة أن يبنى منها وحدها كلمة تزيد على ثلاثة أصول في اللغة العربية دون أن يكون معها حرف من حروف الذلاقة. وذلك لثقلها على اللسان.

ـ حروف الإصمات . باقى حروف الهجاء بعد حروف الذلاقة الستة .

وعلى هذا فيمتنع فى اللغة العربية أن يكون هناك كلمة رباعية الأصول أو خماسية دون أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة .

ثانيًا: الصفات التي ليس لها أضداد:

١ ـ الصفير: لغة: حدة الصوت.

اصطلاحًا: صوت زائد يخرج من بين الشفتين يشبه صفير الطائر عند النطق بحروفه.

- حروفه : وحروفه ثلاثة هي ـ على ترتيب قوتها : الصاد ، الزاي، السين.

٢ ـ القلقلة : في اللغة : التحريك والأضطراب .

واصطلاحًا : اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنًا حتى يُسمع له نبرة قوية .

_ حروف القلقلة : خمسة أحرف مجموعة في قولك : (قطب جد) .

_ والقلقلة صفة ملازمة لحروفها في جميع الحالات ، لكنها تختلف حسب حالة الحرف :

أ ـ المتحرك، ويكون فيه أصل القلقلة فقط، مثل: ﴿ طَبَعَ ﴾ [النحل: ١٠٨]. ب ـ الساكن الموصول، وتسمى قلقلة صغيرة، مثل: ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾

... و الروم: ٣٧]

جــ الساكن الموقوف عليه المخفف ، وتسمى قلقلة كبيرة ، مثل : ﴿محيطٌ ﴾ [نصلت : ٥٤]

د ـ الساكن الموقوف عليه المشدد ، وتسمى قلقلة أكبر ، مثل : ﴿ وَبِالْحَقِّ ﴾ [الإسراء : ١٠٥]

كيفية أدائها:

اختلف في كيفية نطق الحرف المقلقل على أقوال ، المشهور منها قولان : 1 ـ أن الحرف المقلقل يتبع حركة الحرف الذي قبله .

سواء ما كان قبله مفتوحًا ، مثل : ﴿ لِيَقْطَعَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢٧] من الم

أو كان مكسورًا ، مثل : ﴿ صِبْغَةً ﴾ [البقرة : ١٣٨] . إذ المداد المناسبة ال

أو كان مضمومًا ، مثل : ﴿ سُقْنَاهُ ﴾ [الأعراف : ٧٧] .

٢ _ أن الحرف المقلقل يكون أقرب للفتح مطلقًا ، سواء كان ما قبله مفتوحًا
 أو مكسورًا أو مضمومًا .

٣ ـ اللين : لغة : السهولة .

اصطلاحًا : خروج الحرفُ من مخرجه في سهولة، ومن غير عسر ولا كلفة.

_ حروفه : له حرفان : الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما . مثل : ﴿ حَوْفٍ ﴾ [قريش : ٤] ، ﴿ الْبَيْتِ ﴾ [قريش : ٣] .

٤ ـ الانحراف : لغة : الميل . -

- اصطلاحًا : ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان .
 - ـ حروفه: له حرفان ا وهما اللام والراء.
 - ٥ _ التكرير: في اللغة: الإعادة.
 - اصطلاحًا: ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف.
 - _ حروفه: له حرف واحد وهو الراء.
- * ملحوظة : المراد من تكرير الراء : قابليتها لذلك ، وليس مرادًا به الإتيان بالتكرير ، وإنما المراد التحرز منه ، وخاصة فيما إذا كانت الراء مشددة فالتحرز منه يكون أكثر وإخفاؤه أشد .

1 1 Way 1 To Audio

- ٦ ـ التفشى : في اللغة : الانتشار .
- اصطلاحًا: انتشار الهواء في الفم عند النطق بالحرف.
- حروفه: له حرف واحد وهو الشين .
- ٧٠ ـ الاستطالة : في اللغة : الامتداد .
- اصطلاحًا: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها .
- ـ حروفه: له حرف واحد وهو الضادي برين جيم مر درين ميرين ميرين
- من العلماء بالصفات اللازمة التي لا ضد لها صفتين هما :
- المراع المنظاء وهو في اللغة : السشرة.
 - اصطلاحًا: استتار صوت الحرف.
- _ حروفه : له أربعة أحرف : حروف المد الثلاثة _ الألف والواو والياء _ والهاء .
- ٩ ـ الغنة : وهى ملازمة للنون ـ ولو تنوينًا ـ والميم . [انظر : الغنة] .
 والصفات السابقة جميعًا ـ ضدية وغير ضدية ـ هـ الصفات الأصلية أو اللازمة .

أما الصفات العرضية : وهي التي تلحق الحرف في بعض الأحيان ، وتفارقه في بعضها .

وقد حصر العلماء هذه الصفات في إحدى عشرة صفة :

- ١ _ التفخيم [انظر : التفخيم] .
- ٢ ـ الترقيق [انظر : الترقيق] .
- ٣ ـ الإظهار [انظر : الإظهار] .
- ٤ _ الإدغام [انظر : الإدغام] .
 - ٥ _ القلب [انظر : القلب] .
- ٦ _ الإخفاء [انظر : الإخفاء] .
 - ٧ _ المد [انظر : المد] .
 - ٨ ـ القصر [انظر : القصر] .
- ٩ ـ التحريك : وهو عند ابتداء الكلام أو وصله .
 - ١٠ ـ السكون : وهو يكون عند الوقف .
 - ١١ _ السكت [انظر : السكت] .
- أما عن أقسامها من حيث القوة والضعف فتنقسم إلى :
- ا ـ صفات قوية: وهى إحدى عشرة صفة: الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة ، الانحراف، التكرير، التفشى، الاستطالة ، الغنة.
- ٢ ـ صفات ضعيفة : وهي ست صفات : الهمس ، الرخاوة ، الاستفال ، الانفتاح ، اللين ، الخفاء .
- ٣ ـ صفات متوسطة : وهي ثلاث صفات : الإصمات ، الذلاقة ، التوسط بين الشدة والرخاوة .
 - وهناك من قسمهم إلى قسمين فقط:
- قویة ، وعدها کالتالی : جهر ، شدة ، استعلاء ، إطباق ، إصمات، صفیر، قلقلة ، تكریر ، انحراف ، تفشی ، استطالة ، غنة .

- وضعيفة ، وهي : همس ، رخاوة ، توسط بين الشدة والرخاوة ، استفال ، انفتاح ، إذلاق ، لين .
- _ وهناك من قسمهم إلى : قوية : إصمات ، انحراف ، استطالة ، تكرير ، غنة .
- وأقوى : الجهر ، الشدة ، الاستعلاء ، الإطباق ، الصفير ، القلقلة ، التفشى .
- وضعيفة : همس ، رخاوة ، توسط بين الشدة والرخاوة ، استفال ، انفتاح، إذلاق ، لين ، خفاء .

ė.	الضعف المستفال المست	
5. 	القوة والرابعاوة المالية القوة المالية القوة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا	
,s. :	الجهر المتعلاء ٢ الشدة ٢ الاستعلاء ٢ الإطباق الإطباق الإطباق تنفشى تنفشى	
24	(° ° °)	
>	ا الله الله الله الله الله الله الله ال	
	اللزوم وعلم اللزوم وعلم اللزوم وعلم اللزوم	
	من حيث الملية الملية الملية الملية الملية الملية التوسط : التوسط : التوسط : التوسط : الملية	
	الها أضداد الها أضداد الها أضداد الهدة ، ضدها : الجهر . الشدة ، ضدها : الرخاوة والتوسط . الاستفال . الاشتال . الانفتاح . الإذلاق ، ضدها : الإضمات . الإضمات . الإضمات .	

وبعد: فيجب على قارئ القرآن مواعاة هذه الصفات وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه منها لتعينه على قراءة القرآن قراءة صحيحة . الصَّفح :

الصَّفَح : لابد من هذا العرض للموازنة بين هذه المفاهيم الثلاثة المتقاربة المعنى حتى نعلم معنى الصفح حقيقة .

العَفْوِ : تَرَكُ العَقَابِ وَالْمُؤَاخِذُهُ عَلَى ذَنْبُ أَرْتُكِبِ .

والصَّفْح: ترك التأنيب والتثريب بنسيان الذنب وطى صفحته تمامًا بإزالة أثره من النفس ، وبذا فهو أبلغ من العفو ، ويأتى دومًا عقبه فى الذكر والمعنى ، كأنه مرحلة تالية له ، فهو ترق من الأدنى للأعلى ، ففيه صرف للنظر عن الخطأ وملابساته تمامًا ، وقد يعفو ولى الذنب بأن يترك العقاب ، ولكنه لا يطوى صفحة الذنب ، بل يظل على باله لا ينساه .

والغفران يستر العيوب والذنوب وتغطيتها تمهيدا لقبول العذوب المعد والمناه

وقد أمرنا الله أن نعامل به خلقه ، وبمثل هذه المعاملة ستكون معاملة الله لنا، فقال : ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحبُونَ أَن يَعْفُو اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور : ٢٢] . وقصة الآية معروفة ؛ فهي عن أبي بكر ومسطح ذاك الذي خاض في حديث الإفك بينما ينال عطاياه من أبي بكر ، فهم أبو بكر بقطع تلك العطايا تأديبًا له ، فنزلت الآية ، فقال أبو بكر؛ والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، وأعاد عطاياه لم عفواً وصفحًا، وقال : لا أنزعُها منه أبدًا ، وهو درس لكل فرد في الأمة ، وأمر به نبي الله : ﴿ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ آلَ ﴾ [المائدة]

وطلب الله من نبيه الصفح عن أعداء الله انتظاراً ليسم الحساب الذي لا يضيع فيه شيء، فقال: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٠ ﴾ [الزحرف]، وقد أكثر المفسرون من القول في هذه المعانى على أنها منسوخة بآيات القتال، ولكن لم لا تكون قائمة ، وتظل توجيها للرسول ولنا بالصفح ما دام الصفح مطلوبا ، ولا ينفى ذلك وجوب القتال إذا لزم الأمر ودعت إليه الحاجة ؟ إ فلكل محله ، ولكل وقته ، وهما _ الصفح والسيف _ يتكاملان لصالح الدعوة ، ويمثله

أمره _ سبحانه _ بطلب الإعراض عن السفهاء تسريةً عنه ﷺ إلى يوم يلقى فيه كل جزاءه ، ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيةٌ فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَميلَ ۞ ﴾ [الحجر] .

وكما طلبه من نبيه طلبه من أمته، على أن أمر الله آت، وكل سيلقى حسابه، فقال : ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [البقرة : ١٠٩] ، فاتركوهم وغيّهم، وأمرُ الله لكم بقتالهم آت ، ومن بعده يوم الحساب الأكبر .

وطلبه من الأمة بصورة عامة تعقيبًا على ما قد يفعله الأبناء والأزواج من آثار سلبية على جهاد الشخص ومشاركته في الدعوة " فما المال والولد إلا فتنة " فاصبروا واثبتُوا، واعفُوا واصفحُوا عمن أساء منهم ، ولا تشغلوا بهم عن الله ، قال تعالى : ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (12) ﴾ [التغابن] . فتخلقوا بخلق الله .

والصفح فضيلة لابد منها لمن يعاشر الناس على اختلاف أخلاقهم ومشاربهم؛ فمنهم الصبور، ومنه العجُول ومنهم حسن الخلق ومنهم سيئه ولن يستطيع المرء أن يجعل على نفسه سياجًا من المثالية ولل سيتعرض لكل نوعيات البشر فعليه أن يتحصن بفضائل دينه وليواجه بها كل جهول ممن تفرض عليه ظروف الحياة، ليكون قدوة للناس، فيمثل دينه أفضل تمثيل وفالقدوة الحسنة ذاع الإسلام أولاً ، وانتشر رواد السابقون في شتى ربوع الأرض .

الصفد:

الصفد والصفاد: الوثاق أو الغل وكل ما يشد به أو يوثق به الإنسان من قد أو قيد أو غل، وجمعه: أصفاد، وهي القيود، وأصله: الطوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المتهم أو في أيديهما .

صفده يصفده صفداً وصفوداً : شده وأوثقه، وكذلك : صفده تصفيداً، قال تعالى : ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ۞ ﴾ [إبراهيم] ؛ أى مشدودين بالقيود والأغلال والسلاسل ، وقال الله عن الشياطين المردة العصاة في مملكة نبيه سليمان : ﴿ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (۞ ﴾ [ص] . أى لخروجهم على طاعته قيدوا وسلسلوا ، ويقال : رأيته يرسف في الصفد ، والصفد والصفاد : الشد بالوثاق ، وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إذا جاء رمضان

فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين » [البخارى (١٨٩٨)، ومسلم (١/١٠٧٩) . أي قيدت وسلسلت كما جاء في رواية البخاري .

وفى حديث عمر : قال له عبد الله بن أبى عمار : لقد أردت أن آتى به مصفودًا ؛ أى مقيدًا .

الصفراء:

الصفراء فى اللغة: مزاج من أمزجة البدن ، وفى الطب: سائل شديد المرارة يختزن فى كيس المرارة ، لونه أصفر يضرب للحمرة ، وتنتجه الكبد وفقًا لاحتياجات الجسم . وأملاح الصفراء تحيل الدهون التى نأكلها إلى مستحلبات ، وبذلك تفتت كريات الدهن الكبار إلى صغار ، كيما يتسنى التأثير فيها بوساطة الإنزيات الهاضمة للدهن التى تفرزها الأمعاء والبنكرياس .

ولم ترد كلمة (الصفراء) بهذا المعنى فى القرآن الكريم ، وإنما وردت بمعنى اللون المعروف ، قال تعالى فى شأن بقرة بنى إسرائيل : ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ١٩٠٠﴾ [البقرة] .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الدهن .

الصفصف :

الصفصف : الأرض الملساء المستوية التي لا نبات فيها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٠٠) لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْنًا (١٠٠٠) ﴾ [طه] .

ويمكن استخدام كلمة (الصفصف) كمصطلح في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية السابقة .

الصفوان:

الصفوان : الحجر الأملس. وفي التنزيل العزيز: ﴿ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾

[البقرة : ٢٦٤]

ويمكن استخدام كلمة (الصفوان) في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية السابقة .

الصَّلاح

الصّلاح: الاستقامة على المنهج الذى خُلق عليه الشيء، فصلاح النفس كونها على الفطرة السليمة التى خلقها الله عليها، وصلاح الجسد كونه على الحال التى خلقه الله عليها قبل ما يعتريه من علل، ولا نظر للعلة التى يُخلق بها الجسم؛ إذ في ذلك صلاح معنوى أراده الله لحكمة لا نعلمها، وقد خلق الله كل شيء للإنسان صالحًا من أى نقص أو خلل، ولكن الإنسان هو الذى أدخل يتصرفاته الفساد على الأشياء، قال تعالى: ﴿ وَلا تُفْسدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحها ﴾ [الاعراف: الفساد على الأشياء، قال تعالى: ﴿ وَلا تُفْسدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحها ﴾ [الاعراف: الفساد على الأشياء ، قال تعالى: ﴿ وَلا تُفسدُوا فِي الدَّرْضِ بَعْدَ إصْلاحها ﴾ [الاعراف: الفساد على المناه الشيء من العيوب التى يُوصف معها بأنه فاسد .

والشيء الصالح له نقيضان رئيسان في القرآن الكريم ، السبئ والفاسد ، وعلى ضوء استعمال الكلمة ومقام استعمالها نحكم على المعنى المراد منها ، ففي قول الله: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيِّنًا ﴾ [التوبة: ١٠٢] نقول : إن العمل الصالح ما ليس بسيئ ، وفي نص آخر يقول الله فيه: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (١٠٠) ﴾ [النمل] . نقول على ضوئه : إن الصلاح نقيضه الفساد ، وإن الصالح ما ليس بفاسد .

ومن المادة يشتق الإصلاح ، وهو إزالة الفساد ، فالهمزة في الكلمة للتعدية ، أصلحت الشيء : أزلت فساده ، فإصلاح العطب إزالة لما به من فساد، ﴿وأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ [الانبياء : . ٩] جعلناها صالحة للإنجاب ، وإصلاح السيارة إزالة ما بها من خلل ، وإصلاح ما بين الناس إزالة ما بينهم من نفرة وخلاف ، قال تعالى : ﴿ لا خَيْرَ مِن نَجْوَاهُمْ إِلا مَن أَمَر بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إصلاح بَيْن النَّاس ﴾ [النساء : ١٠] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَانِفَتَان مِن الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما ﴾ [الحجرات : ١٠] .

وما يَحَدَثُ فَى النَّفُوسَ مَنْ شُوائبَ تَحَدَثُهَا التَصْرَفَاتُ ، وَسُوءٌ الأَفْعَالَ ، وَمُضَارَ العشرة ، يحتاج إلى إصلاح ليعود القلب إلى نقائه، والنفس إلى صفائها،

ويقوم الائتلاف من جديد بدل الاختلاف ، يقول تعالى : ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الانفال 1] . وكان الإصلاح بكل ما يحمل من معنى الكمال والخلو من النقص والفساد هدف الأنبياء ، قال شعيب لقومه : ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلاَ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ [هود : ٨٨] .

ولقد ذُكر الإيمان في القرآن مثات المرات ، وندُر أن يُذكر بدون العمل ، كما ندُر أن يُذكر بدون العمل ، كما ندُر أن يُذكر العمل غير موصوف بالصلاح؛ إذ لا ثمرة لإيمان بلا عمل ، ولا رجاء من عمل غير صالح ، قال تعالى : ﴿ قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١٠٠٠ ﴾ [الكهف] .

قال تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِ الصَّارِ الْعَالِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ۞ ﴾ [العصر] .

والصالحون قوم صلّح عملهم على ضوء شرع الله ، وفطرته التى فطر الناس عليها ، وقد رضى الله عنهم وأورثهم أرضه ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدَ الذّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء] . وجعل منهم أنبياءه ؛ ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٥٠ ﴾ [الانعام] . ووعد كل عباده إن هم أصلحوا العمل سيكونون منهم : ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ لَنُدْخلَتُهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (١٠٥ ﴾ [الاعران عنهم فقال ؛ ﴿ وَاللّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ لَنُدْخلَتُهُمْ وَلِيّيَ اللّهُ اللّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَولّى الصَّالِحِينَ (١٦٠ ﴾ [الاعران] .

وصلح يصلح ويصلح الشيء صلاحًا : كان نافعًا ، وصلح: زال عنه فساده، والرجل صالح ، والقوم صُلحاء ، وهو مُصلح وهم مُصلحون ، والاستصلاح : طلب الإصلاح ، والإصلاح نقيضه الإفساد ، والصُّلح تصالح القوم وهو السلم، وتصالحوا بعد خصام .

الصلادة : فقاء العرب من مالسام إذا وقلت الرياشي الميان المالية المرافقة إلى منوا للطاء الريافيية إ

صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾ [البقرة : ٢٦٤] .

والصلادة hardness هي خاصية مقاومة المعدن للخدش أو التآكل ، فيقال : إنها أصلد من الأخرى إذا حدشت الأولى الثانية . وكلما زادت صلادة المعدن كان أكثر جودة من الوجهة الصناعية . وتقل الصلادة في المعادن التي تحتوى على الماء مثل الجبس . وللصلادة مقياس خاص يعرف بمقياس موهز للصلادة وهو يحتوى على عشرة معادن مرتبة تبعًا لزيادة درجة الصلادة النسبية . ويبدأ المقياس بأقل المعادن صلادة . والمعدن العاشر يخدش الجميع ، والتاسع يخدش ما قبله ، وهكذا . ويبدأ المقياس بالتلك ، فالجبس ، فالكالسيت وينتهى بالتوباز فالكورندوم فالماس .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التصلب . ٢ ـ التصلد .

٣ ـ الحجارة . ٤ ـ الصخرة .

الصلب:

الصلب هو الشديد القوى . والصلب أيضًا : فقار الظهر ، وفى التنزيل العزيز: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿ ﴾ [الطارق] . وهو من صلب فلان ؛ أى من ذريته. والجمع : أصلب وأصلاب. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]. وقد سمى الظهر صلبًا باعتبار الصلابة والشدة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الفقار .

صلة الرحم:

صلة الرحم : تُطلق الرَّحِم على كل من تربطه بالإنسان قرابة نسب ، سواء أدت هذه القرابة إلى التوارث أم لا ، وسواء حرَّمت التزواج أم لا .

وصلة الرحم: وصلها بكل ما يمكن من خير ، ودفّع عنها ما يمكن من شر ، ونقيض ذلك يسمى قطيعة الرحم ، وتكون بقطع الإحسان عن هؤلاء الأقرباء .

ومادة الرَّحِم مشتقة من الرحمة ، وهي عاطفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، كما أن الرَّحِم استعيرت من رحم المرأة للقرابة لكونهم صادرين عن رحم واحدة ، وهذا أحرى أن يكون سببًا للتراحم ، ولذا جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة عن النبي عَيَّا قال : « خلق الله الخلق ، فلما فرغ منه قالت الرحم : فأخذت بحقو الرحمن ، فقال له : مه ، قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : « ألا ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ، قالت : بلي يا رب . قال : فذاك . قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) ﴾ [محمد] [البخاري (٤٨٣٠)] .

وصلة الرحم فضيلة واجبة ، وقطعها حرام ، ومقدارها حسب حالة الواصل وطاقته، وحسب حاجة الموصول أيضًا ودرجة قرابته، أما صورها فهي كثيرة، فمنها الزيارة وعيادة المريض وإجابة الدعوة والمشاركة في السراء والضراء والعون المادي والأدبى والمجاملة في المناسبات الدينية والاجتماعية والعطلات والنصيحة وقت الحاجة وتفقد أحوالهم بصفة دورية ما أمكن وتعاهدهم كلما سنحت الظروف.

والقطيعة درجات ؛ أولها قطع الإحسان ، وقد تنزل إلى إيقاع الضرر وتعمُّد الأذى وذلك من الكبائر .

وفى التنزيل قال الله عن صالحى المؤمنين من أولى الألباب : ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ... ﴾ ثم ذكر جزاءهم فقال : ﴿ أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٣) جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا ﴾ [الرعد]، ثم ذكر قاطعى الرحم فقال: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٠٠ ﴾ [الرعد] .

الصلح:

الصلح: السلم وإنهاء الخصومة بين المتخاصمين ، أو إنهاء الحرب بين المتحاربين ، وإزالة النفار من بينهم ، صالح العدو مصالحة: صافاه ، صالحه على كذا: سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق بعد المنازعة ، اصطلحوا ، وتصالحوا : وال ما بينهم من خلاف ، ليحل محله التوفيق والوئام .

وعقد الصلح أو اتفاقية الصلح : عقد يحدد العلاقة بين المتخاصمين بعد اتفاقهم ويدفع النزاع من بينهم ويحفظ لكل خصم حقه تجاه الآخر .

وهم لنا صلح أى مصالحون ، ولعل أشهر صلح وأهمه فى تاريخ البشرية تم بين الفئات المتحاربة صلح الحديبية الذى وقع بين المسلمين وقريش فى العام السادس للهجرة، وبسببه كان الفتح المبين، ودخل الناس بعده فى دين الله أفواجًا، وتفاوض فى هذا الصلح سهيل بن عمرو العامرى عن قريش مع رسول الله على بن أبى طالب .

ولأهمية هذا الصلح في التاريخ عامة والتاريخ الإسلامي خاصة نسجل نصه فيما يلى: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة أى خلاف مطوى لا يعلن ولا يظهر أثره في ظل الصلح ، وأنه لا إسلال السرقة الخفية ـ ولا إغلال الخيانة ـ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل علينا في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثًا، معك سلاك الراكب ، السيوف في القرب ، لا تدخلها بغيرها) .

ومنه في التنزيل عما يحدث من خلاف في جناحي الأسرة : ﴿ فَلا جَنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء : ١٢٨] ، ومنه : ﴿ وَإِن طَانِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا قَاصْلْحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات : ٩] ، ومنه فيما يقع بين طوائف وجماعات المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلْحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾

[الحجرات : ١٠٠]

الصلصال:

الصلصال: طين يابس قبل أن تصيبه النار، فهو يصلصل ، أي : يصوت

وعرفه مجمع اللغة العربية بأنه صخر طيني يحتوى على مادة لاحمة هي السيلكا ، وقال الراغب الأصفهاني : « أصل الصلصال : تردد الصوت من الشيء اليابس .

وسمى الطين الجاف صلصالاً قال تعالى : ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ١٤٤ ﴾ [الرحمن]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ٢٦ ﴾ [الحجر] ، وقيل : الصلصال : المنت من الطين » .

وعلى هذا فالصلصال هو الطين الجاف ، والمادة التي خلق منها الإنسان .

والصلصال كمصطلح في علم الجيولوجيا هو طين جف وتصلب واكتسب خاصية اللدانة ، وحجم معظم حبيباته أقل من $\frac{1}{100}$ مليمتر . كما يطلق لفظ الصلصال Cloy أيضًا على أى معدن من معادن الألومنوسليكات المائية حيث يكون لها تركيب بلورى صفائحى ، وتتكون هذه المعادن بتجوية السليكات الأخرى وتميؤها .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الطين . ﴿ لَا النطقة .

الصمم:

هو فقدان حاسة السمع بدرجة ما . يقال : صمّ صمّا وصمما : ذهب سمعه . وصمت أذنه : سدت . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذُرُونَ فَ الانبياء] . وفيه : ﴿ وَحَسُبُوا أَلاَّ تَكُونَ فَتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ [المائدة : ٧١] ، وفيه أيضًا : ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ (٢٣) ﴾ [محمد] .

والصمم في الاصطلاح: فقدان السمع بدرجة ما ، وفي حين أن الصمم الكلي نادر تمامًا فإن الصمم الجزئي علة شائعة ، وهناك نوعان أساسيان من الصمم، وهما : الصمم التوصيلي ، وصمم العصب ، وفي بعض الحالات يقترن النوعان ، وتسمى هذه الحالة بالصمم المقترن ، والصمم التوصيلي هو اضطراب يعترض الذبذبات الصوتية في الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى قبل أن تصل إلى منتهيات الأعصاب التي تقع في الأذن الداخلية .

ففى الأذن الخارجية قد يؤدى وجود جسم غريب أو تراكم شمع الأذن إلى سد قناة الأذن، وهذه الحالات ـ بوجه عام ـ تنجلي حينما يزال مببب الانسداد .

وفى صمم العصب تكون الأذنان _ الحارجية والوسطى _ فى حالة وظيفية سوية ، ولكن تلفًا يطرأ على منتهيات العصب فى الأذن الداخلية أو على العصب السمعى أو على مركز السمع فى الدماغ ذاته ، فيؤدى ذلك إلى إعاقة موجات الصوت أو اختلاطها، وهذا التلف قد ينجم عن مرض (مثل الزهرى) أو تصلب فى الشرايين أو من إصابات تقع للرأس أو من أورام أو من أصوات فجائية شديدة الارتفاع مثل الانفجارات ، كما أن التعرض بصفة مستمرة للأصوات العالية قد يؤدى إلى الصمم .

وثمة حيوانات لا تسمع إطلاقًا، وتعانى من صمم كامل، والسبب أنه ليس لها جهاز خاص بالسمع لأنها لا تحتاج إليه . والحيوانات اللافقارية نموذج لذلك . وتعانى بعض الحيوانات الفقارية من ضعف السمع مقارنة بغيرها .

مصطلحات ذات صلة:

٢ ـ السمع . ٣ ـ الصوت .

صنوان:

١ _ الأذن .

الصنو في اللغة: النظير والمثل. وهو أيضًا: الفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة والصنو: الأخ الشقيق. يقال: هو صنو أخيه، وهما صنوان، فإذا كثروا فهم صنوان. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَفِي الأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتً وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الأَكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الرعد] .

قال الفراء: الصنوان: النخلات يكون أصلهن واحداً. وقال الأصفهانى: الصنو: الغصن الخارج عن أصل الشجرة، يقال: هما صنوا نخلة، والتثنية: صنوان، وجمعه صنوان. وقال ابن منظور: الصنوان: النخلات أصلهن واحد وفروعهن شتى، ومن الناحية العملية، فإن صنوان النخل يكون متشابها مع النخلة الأم فى المواصفات العامة وفى نوعية الثمار.

الصهير :

الصهير : المهل ، ولم ترد كلمة (الصهير) في القرآن الكريم ، وإنما ورد

الفعل (يصهر) الذي يعنى : يذاب وينضج . قال تعالى : ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونهمْ وَالْجُلُودُ ٢٠٠ ﴾ [الحج] .

والصهير في علم الجيولوجيا هو المادة الخام التي تتكون منها الصخور النارية . وهو يتكون من سائل صخرى سيليكاتئ معقد التركيب غليظ القوام درجة حرارته عالية ، ويتركب كيميائيًا من مركبات سيليكاتية غير قابلة للتطاير ، ويوجد الصهير أسفل القشرة الأرضية على أعماق ذات حرارة عالية وضغط كبير . وعندما يصل الصهير إلى سطح الأرض من خلال البراكين والصدوع فإنه يعرف باسم اللابة أو الحرة .

والجدير بالذكر أن كلمة (مهل) تقابل مصطلح (الصهير) الدارج في الكتابات المعاصرة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الصخرة . ٢ ـ الصدع . ٣ ـ المهل .

الصواعق:

الصواعق جمع صاعقة ؛ وهى فى اللغة : نار تسقط من السماء ، أو : جسم نارى مشتعل يسقط من السماء فى رعد شديد . والصاعقة أيضًا : العذاب المهلك، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَيُرْسُلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ [الرعد : ١٣] ، وفيه أيضًا : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَّثْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) ﴾ [فصلت] . وتصيب الصواعق الأشجار فتحترق ، كما تصيب المنازل والأشخاص .

وتعرف الصاعقة علميًا: بأنها موجات متتالية من الشحنات الكهربائية السالبة تفرغها السحب الممطرة، وتتجه هذه الموجات صوب سطح الأرض في خطوط متكسرة بسرعة تقترب من سرعة الضوء.

صواف:

الصواف جمع صافة . يقال : صفَّ الشيء : جعله صفا ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا صَوَافَ ﴾ [الحج : ٣٦] ، أي : حين تكون الإبل

قد صففن أيديهن وأرجلهن ؛ وعلى هذا فالصواف تعنى الإبل التي تصف قوائمها (تمهيدًا لعقرها) .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل . ٢ ـ البدن . ٣ ـ الصافات .

الصوت:

الصوت كما عرفه الراغب الأصفهانى: هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين. وفى التنزيل العزيز: ﴿ لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ [الحجرات: ٢]. والجمع: أصوات. قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوات لَصَوْتُ الْحَميرِ ١٠٠٠ ﴾ [لقمان].

والصوت: هو الأثر السمعى الذى تحدثه موجات ناشئة من اهتزاز جسم ما . وصوت الإنسان تنتجه الحنجرة التى تمتد عبرها طبقتان من الأنسجة تسميان الحبال الصوتية بينهما فتحة مستطيلة ضيقة . وعندما نتكلم تشد عضلات الحنجرة الحبال الصوتية فتحدث ضيقًا فى الفتحة ، ويندفع الهواء من الرئتين عبر الحبال المشدودة فيجعلها تهتز . وهذه الاهتزازات تنتج الصوت . وكلما زادت قوة شد الحبال الصوتية اهتزت بشكل أسرع وأحدثت صوتًا أعلى .

وللطيور والضفادع ، وكل الثدييات تقريبًا ، حبال صوتية أو تركيبات مشابهة تجعلها تنتج الأصوات على نحو ما يفعل البشر . وينتج الدلفين أصواتًا قصيرة حادة وصفيرًا في أكياس تمتلئ بالهواء متصلة بفتحة الرقير في أعلى رأسه . كما أن طنين النحل والذباب ينتج عن اهتزازات أجنحتها في الهواء .

وهناك حشرات كثيرة أخرى تنتج الصوت عن طريق حك جزء من جسمها على جزء آخر . فبعض الحشرات القفارة مثلاً تغنى بفرك أجزاء من أجنحتها الأمامية معاً . وبعض أنواع الأسماك تطقطق أو تنق أو تئن عن طريق اهتزازات في عضو شبيه بالكيس يوجد تحت عظمة الظهو يسمى العوامة (المثانة الهوائية) . وهناك أنواع معينة من السمك الصدفى تحدث أصوات طقطقة بضرب مخالبها معاً . كما أن نوعاً من الجمبرى (الروبيان) يحدث صوتاً شبيها بصوت البندقية عن طريق نفض أحد مخالبه .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . من المنافق المنافق

Park Hills

ع ني الصيحة . من مربع مربع من ٥ م النطق . في المربع من المربع المربع المربع المربع المربع المربع الم

الصوم:

الصوم لغة: الإمساك عن أى فعل أو قول كان، وشرعًا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وفي التنزيل العزيز: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَن طَلُوعَ الْعَزِيزِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣] . وفيه أيضًا : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَن صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦] .

والصيام ظاهرة شائعة لدى العديد من الحيوانات . فالإبل يمكنها أن تظل لأيام عديدة دون ماء . كما يعيش الكثير من الحيات الصحراوية من غير ماء لدة طويلة والحيوانات التي تدخل فيما يعرف باسم السبات الشتوى أو الصيفى لا تأكل طوال فترة سباتها ، وتستغل أجسامها الدهون المخزونة فيها طوال تلك الفترة . ومن أمثلة الحيوانات التي تصوم عن الطعام والشراب في فصل الشتاء: الجرذ السنجابي والظربان الأمريكي والحفافيش والدببة وغيرها. ومن أمثلة الأحياء التي تصوم صيفًا : السمكة الرئوية الإفريقية ، فهي تقضى فصل الصيف الطويل الجاف داخل شرنقة جلدية محاطة بالطين .

وتشير بعض الدراسات إلى أن الصوم يساعد في علاج بعض حالات العقم ، ويعيد تنظيم عمل الغدد في الجسم ، ويخلص البدن من المواد الضارة كالدهون والسموم، ويعتقد بعض الباحثين أن الصوم يمكن أن يقضى على بدايات السرطان، وقد أنشئت في العصر الحديث مصحات متخصصة بالعلاج بطريقة الصوم ، ويدل انتشار هذه المصحات دلالة عملية على ما للصوم من فوائد صحية عظيمة لم يدركها أهل الطب إلا مؤخراً .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل .

٣ _ الحية . ٤ _ السبات .

الصياح:

هو المبالغة فى رفع الصوت . يقال : صاح صيحًا وصياحًا : صوت فى قوة . والصيحة : الصياح . وفى التنزيل العزيز : ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٢٤) ﴾ [ق] .

والصياح ظاهرة شائعة لدى كثير من الحيوانات والطيور ؛ فالديكة تصيح قبيل بزوغ الفجر . وزمجرة الأسد نوع من الصياح يطلقه الأسد إذا غضب أو لإخافة منافس له أو لإلقاء الرعب في روع الفريسة . والقردة الصياحة سميت بذلك لأصواتها المرتفعة . وفي العادة فإن كبار هذه القردة لا تلقى بالأ للصغار ، ولكنها تصيح صياحًا عاليًا عندما يسقط واحد منها على الأرض ، ولا تزال كذلك حتى يتم إنقاذ هذا الصغير ، وربما كان هذا الصياح لإشاعة الرعب في قلوب اللواحم التي قد تفكر في الفتك بالصغير .

الصيحة:

الصيحة : هي الصرخة أو رفع الصوت ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٦ ﴾ [يس] ، وفيه أيضًا : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُونُ ﴾ [المنافقون : ٤] .

وترجع قوة الصيحة لشدة قرع الصوت للآذان ، فكلما زادت شدة الصوت عند قيمة ثابتة للتردد بدا لنا أكثر ارتفاعًا ، ولكن الأصوات التى لها نفس الشدة ولها ترددات مختلفة لا يكون لها نفس الارتفاع .

ويستخدم العلماء وحدة تسمى « الديسيبل » لقياس مستوى شدة الصوت ، ومستوى شدة الصوت الذى قيمة ٨٠ ديسيبل هو المعدل المناسب للإنسان ، ولا تحدث الأصوات ذات ١٤٠ ديسيبلاً أو أكثر إحساساً بالسمع فى الأذن وإنما تحدث إحساساً بالألم، ويسمى الصوت الذى يكون تردده أعلى من مدى السمع البشرى: الموجات فوق الصوتية ، وهو يستخدم فى تشخيص أمراض الكبد وأورام الدماغ والكشف عن الحصوات فى الحويصلة الصفراوية والكلى وأمراض أخرى ، وفى الوقوف على نمو الجنين فى بطن أمه .

وتسبب الصيحة تلفًا لأعصاب السمع ، مما يؤدى إلى الإصابة بالصمم الموسيحة العالية تسبب الموت .

وتستخدم كلمة (الصيحة) في علم الجيولوجيا للدلالة على الموجة الهوائية الصوتية المصاحبة للزلزال .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الزلزال . ٢ ـ الصمم .

٣ _ الصوت . ٤ _ الموت .

الصيد:

الصيد في اللغة: هو المصيد؛ أي: الحيوان الذي تم اصطياده. وقيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعًا حلالًا. يقال: صاد الطير والوحش ونحوهما صيدًا: أمسكه بالمصيدة أو قنصه .

وورد في تهذيب الصحاح أن الصيد يعني : الاصطياد والمصيد .

وقد عرفه الراغب الأصفهانى بأنه تناول ما يظفر به مما كان ممتنعًا . والصيد فى الشرع: تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكًا، والمتناول منه ما كان حلالًا . وفى التنزيل العزيز : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة : ٩٥] . وقد يراد بالصيد عملية الاصطياد نفسها .

وقد عرفه الفقهاء بأنه: «اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع، الذي لا يقدر عليه». والأصل أن الصيد مباح في غير الحرم لغير المحرم. قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [الماندة: ٩٦]. وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [الماندة : ٢].

ولكن الصيد الجائر يندرج تحت حكم الإسراف في القتل وإهلاك الحرث والنسل وذلك أن الصيد الجائر للحيوانات والطيور يعد سببًا رئيسيًا لإبادة أنواع شتى من الأحياء، وقد تعرضت حيوانات كثيرة لخطر الانقراض بسبب عمليات الصيد الجائر ، مثل : وحيد القرن ، والظباء ، والغزلان ، والمها ، والحيتان ، وبعض الفراشات ، والعصافير .

وتعتمد سباع الحيوان والطير على الصيد في طعامها . وتكاد الحيوانات الثديية الحافرية تمثل كل غذاء آكلات اللحوم . وتختلف أساليب الصيد باختلاف أنواع المفترسات . فالفهد يعتمد على المطاردة والنمر يتربص بالفريسة ، والكلاب البرية تحاصر الفريسة ، أما الأسد فيندفع في انقضاضة قوية تمكنه من اقتناص الفريسة .

وقد تختلف أساليب الصيد لدى الحيوان المفترس باختلاف نوع الفريسة. فالضباع - على سبيل المثال - تصيد الغزلان والثيران البرية وحمر الزرد بطرق مختلفة . فصيد الغزال يتم غالبًا فى ضوء النهار وبمجهود ضبع واحد يقوم بمطاردة الغزال ومحاصرته ثم يمسك به ويبقر بطنه . أما صيد الثيران البرية فيتم ليلاً وبمجهود جماعى ، حيث يقوم أحد الضباع بالاقتراب من القطيع ويندفع نحوه مشتنًا الحيوانات ، ثم يتوقف لمعاينة الثيران الآخذة فى الهرب ، ثم يبدأ فجأة فى مطاردة أحدها وتنضم إليه بقية الضباع " حتى إذا نال الإعياء من الثور وتوقف لمواجهة القطيع المطارد أمسكت به الضباع وألقته أرضًا ثم شرعت فى التهامه والتعاون الجماعى ضرورى أيضًا لاصطياد حمر الزرد ، حيث تطارد الضباع جماعة والتية من حمر الزرد (الذكر وأفراسه ومهورها) حتى تمسك بواحد منها وتضطره إلى التوقف ثم تتكاثر عليه .

ويعتمد قط عناق الأرض Caracal في الصيد على أسلوب المباغتة والهجوم الفائق السرعة . وهو عندما يتسلل وراء سرب من دجاج غينيا أو طيور القطا يكون قادراً على اقتناص عدة طيور بقفزة واحدة . وفي بعض الأحيان يجد هذا الحيوان بغيته على ضفاف الجداول وفي المناطق الواقعة بين الأراضي المشجرة والسهول المفتوحة .

د به **صيد البحر:** ١٠٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ اللها مزاد د الهارية

هُو أَصْطِيادَ مَا فَي البَحْرِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ أُجِّلَّ لَكُمْ صَيَّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لّكُمْ

وَللسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة : ٩٦] . ويشمل صيد البحر كل ما يؤكل لحمه من الأحياء البحرية مثل الأسماك والقشريات والأصداف وبلح البحر وخيار البحر والقباقب.

صيد البر:

هو قتل أو أسر الحيوانات المفترسة أو جوارح الطير اتقاء لأخطارها أو للمتعة والتريض . ويشمل صيد البر أيضًا : قنص الحيوانات والطيور الصالحة لطعام الإنسان مثل الأرانب البرية والغزلان والظباء والنعام والبط والأوز . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة : ٩٦] .

الصيفي والشتائي:

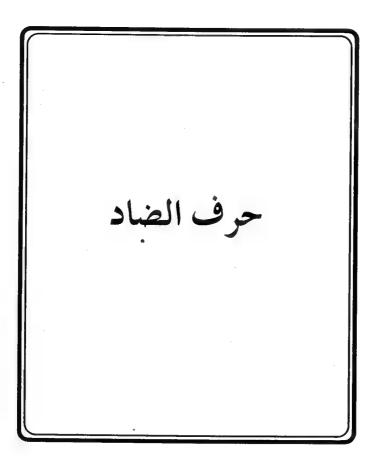
ويقصد به ما نزل في أثناء فصل الصيف أو فصل الشتاء . قال السيوطي في الإتقان : قال الواحدى : أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول النساء ، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها.

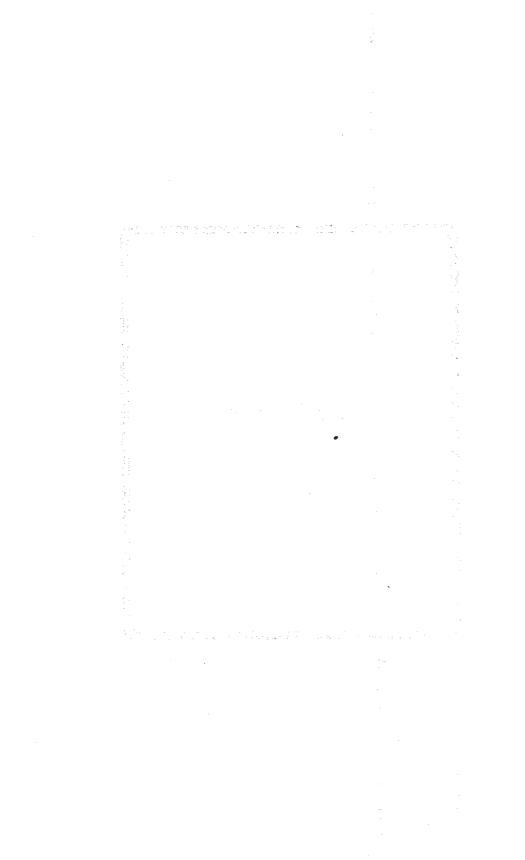
وفى صحيح مسلم عن عمر: ما راجعت رسول الله ﷺ فى شىء ما راجعته فى الكلالة [النساء : ١٧٦] ، وما أغلظ فى شىء ما أغلظ لى فيه ، حتى طعن بإصبعه فى صدرى ، وقال : « يا عمر ، ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء » [مسلم (٧٢٥/٨٧)] .

وفى المستدرك عن أبى هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ما الكلالة ؟ قال : الله ما الكلالة ؟ قال : الما سمعت الآية التى نزلت فى الصيف : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ [النساء : ١٧٦] » [الحاكم فى المستدرك ٤/ ٣٣٦] . وكان ذلك فى سفر حجة الوداع ، فيعدُ من الصيفى ما نزل فيها كأول المائدة ، وقوله : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣] ، ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ... ﴾ [البقرة : ٢٨١] ، وآية الدّين وسورة النصر.

ومنه الآيات النازلة في غزوة تبوك ، فقد كانت في شدة الحر . ومن أمثلة الشتائي، قوله : ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦ ﴾ الشتائي، قوله : ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦ ﴾ النور]

والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب ققد كانت في البرد ، ففي حديث حذيفة : تفرق الناس عن رسول الله على لله الأحزاب إلا اثنى عشر رجلاً ، فأتاني رسول الله على ، فقال : « قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب » ، قلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد . . . الحديث ، وفيه فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴾ [الأحزاب : ٩] . [البيهقي في الدلائل ٢/٤٠٤] .

حرف الضاد

الضأن:

الضأن : ذوات الصوف من الغنم، واحدته: ضائنة ، والذكر : ضائن. وقال ابن الأنبارى : الضأن مؤنثة ، والجمع أضؤن مثل فلس وأفلس ، وجمع الكثرة : ضئين . وفى التنزيل العزيز : ﴿ ثُمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾

[الأنعام : ١٤٣]

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأصواف . ٢ ـ الأنعام .

٣ _ الغنم . ٤ _ النعجة .

الضامر:

الضامر في اللغة: هو القليل اللحم الرقيق. يقال: جمل ضامر، وناقة ضامر وضامرة وأذِّن في ضامر وضامرة والجمع: ضُمَّر وضوامر وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ [الحج: ٢٧]. والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر أو الذي أنهكه بعد الشقة والضامر من الخيل: الحفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال ..

الضبح :

هو صوت أنفاس الخيل في جوفها حين العدو . وفي التنزيل العزيز : ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ [العاديات] . وقيل الضبح : صوت أنفاس الخيل حين تحمحم. وقيل : هو نوع من السير ونوع من العدو ، وقد شبه صوت أنفاس الفرس بالضباح وهو صوت الثعلب .

الضحك:

الضحك : انفراج الشفتين وظهور الأسنان من السرور ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ [النمل: ١٩]. وفيه أيضًا : ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٣٤ ﴾ [النجم]

والضحك فعل غريزى يحصل عند الفرح والسرور ، وقد تصاحبه بعض الدموع ، وهو يحدث بتحريك عضلتين فقط من عضلات الوجه هما عضلتا الضحك Musculi Risorius اللتان تنفرشان من زاويتي الفم إلى أطراف الخدين.

أما البكاء فيتطلب تحريك عشرات العضلات التي تتشنج وتتقلص لتضفي على الوجه مظهر العبوس والكآبة ، أى أن الضحك يحصل بقليل من الجهد ، في حين يحتاج البكاء إلى جهد أكبر فيرهق الجسم والنفس .

وللضحك تأثير طيب في النفس ، فهو يخفف الضغط النفسي ، ويروح عن القلب، ويبعث على الحيوية والنشاط، والضحك من الصفات التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الحية ، فهو المخلوق الوحيد الذي يستطيع التعبير عن سروره وعن حزنه بالضحك والبكاء ، ويقول أطباء النفس : إن الإنسان إذا ما عجز عن الضحك أو البكاء في بعض المواقف الحرجة ، فإن الكبت النفسي الذي يتولد من ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة جدًا، وربما انتهى بالإنسان إلى الموت .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ البكاء .

الضحى:

الضحى فى اللغة: ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، ووقت هذا الارتفاع أو الامتداد . وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ ﴾ [الضحى]. وقد عرف الإمام الشوكاني الضحى بأنه ضحوة النهار إذا أشرقت الشمس وارتفعت، أى وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. ولهذا اختار موسى عَلَيْتَكِم وقت الضحى للقائه بسحرة فرعون • ليكون الضوء غالبًا

فلا يشكوا في المعجزة ». قال تعالى : ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى (﴿ وَ) ﴾ [طه] . أما الشيخ حسنين مخلوف فقد عرف الضحى : بأنه الفترة من «البكرة إلى الزوال». وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَغْطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحاها (﴿ وَالْغُطَسَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحاها : أبرز نهارها . والضحى في الأصل : النازعات] . قال : • وأخرج ضحاها : أبرز نهارها . والضحى في الأصل : انبساط الشمس وامتداد النهار ، ثم سمى به الوقت المعروف ، وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة مقابلته بالليل . وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها . وأضيف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدثان بسبب غروب شمسها وطلوعها » .

أما سيد قطب فإنه عرف الضحى: بأنه « أول النهار »، حين « ترتفع الشمس عن الأفق بصفة خاصة . . . وقد ورد أن الضحى هو النهار كله ، ولكننا نرى أنه لا ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى» ومما سبق يتضح أن الضحى يمكن أن يعرف بما عرفه به ابن عباس را اللهاي بأنه اللها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار».

ضحى السماء:

وردت الإشارة إلى ضحى السماء في قوله تعالى : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٣٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا (٨٦) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٣٦) ﴾ [النازعات] . وقد فسر ابن عباس وَلِيَّيُ قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٣٦) ﴾ بأنه : أنار نهارها . وقال ابن كثير : المعنى : جعل نهارها مضيئًا مشرقًا واضحًا . وقال الشوكانى : أبرز نهارها المضىء بإضاءة الشمس . وعلل الشيخ حسنين مخلوف إضافة الضحى إلى السماء لأنه يحدث بسبب طلوع الشمس .

وقد ذهب (حنفى أحمد) إلى أن المقصود بضحى السماء هو ضحى ما فيها من أجرام . فقد تسبب إغطاش ليل هذه الأجرام (وهو عنده بمعنى زيادة كثافتها بتجميع أجزائها بعضها إلى بعض) فى رفع درجة حرارة هذه الأجرام تدريجيًا ، حتى صارت نجومًا يخرج منها ضوء متدرج فى ألوانه .

ويرى الغمراوى أن الضحى هو النور كما قرر الزمخشرى مستشهدًا بقوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ١٦ ﴾ [الشمس] ، وأنه في آية (النازعات) يرجع إلى

السماء ، وفي آية (الشمس) يرجع إلى الشمس ، وعلى هذا فإن ضحى آية (النازعات) هو ضوء كل نجم في السماء ومنها شمسنا ، وضحى آية (الشمس) هو ضوء الشمس خاصة . ويقول : لعل الفلسفة اليونانية هي التي عمت هذا المعنى على المفسرين، إذ لم يكن هؤلاء الفلاسفة يعرفون أن النجوم شموس ملتهبة لها ضوء يخرجه الله . وإخبار الله سبحانه أنه أخرج ضوء السماء ، شمسها ونجومها ، من أعجب الآيات الخبرية في القرآن الكريم وأبهرها ، لأنه دل على ما لم يكشفه إلا العلم الحديث من أن النجوم شموس ، كما دل بالفعل (أخرج) على أن تكون الضوء في النجم وخروجه منه لا يقدر على تحقيقه إلا الله ، فليس هو مثل نار الإنسان في الأرض وضوء مصابيحه ، وليس نتيجة تفاعل كيميائي أو كهربائي يقدر عليه الإنسان ، ولكنه نتيجة تفاعلات نووية هائلة في جوف النجم الشاب المضطرم ، الذي لم يفقد كثيرًا من مادته طاقة ضوئية وحرارية .

ونخلص مما سبق إلى أن اصطلاح ضحى السماء يقصد به ضوء النجوم الشابة في السماء . والله وحده أعلم .

ضحى الشمس:

الضحى هو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر ضوؤها جليًا للناس فى حين يبقى معظم الكون غارقًا فى ظلمة السماء. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① ﴾ [الشمس] . وقد فسر مجاهد ضحى الشمس بضوئها. وقال قتادة : وضحاها : النهار كله . وقال ابن جرير : والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها ؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار .

ويرى أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يلحق الضياء بالشمس: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَاهَا ① ﴾ دون القمر ، بل يجعل القمر تاليًا يعكس الضياء نحو الأرض: ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ۞ ﴾ [الشمس] * وأن قوله تعالى: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ۞ ﴾ [الشمس] . يعنى أن النهار هو الذي يجعل الشمس واضحة جلية لأحاسيس المشاهدين لها من سكان الأرض ، وهي لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله تقرر أن نور الشمس لا يرى في نهار الأرض، وأن الكون خارج نطاق الأرض ظلام دامس ، وأن هذا النطاق النهاري به من

الصفات ما يعينه على إظهار ضوء الشمس وتجليته للذين يشهدونه من أحياء الأرض. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الليل المعهود بظلمته يغطى الشمس باستمرار: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ٤٤ ﴾ [الشمس]، حيث تعنى كلمة: ﴿ يَغْشَاهَا ٤٤ ﴾: التغطية، وتدل صيغة المضارع على الاستمرار، والضمير فيه حتمًا يعود على الشمس.

وقد اختار ابن جرير عود الضمير في الآيات الأربع الأولى من سورة (الشمس) على الشمس لجريان ذكرها. ويقول الغمراوى: إن ضحى الشمس هو ضوؤها وإن العلم الحديث قد كشف أن مادة الشمس تفنى بتحولها إلى طاقة ضوئية وحرارية هائلة تفارقها باستمرار، وستبقى هكذا حتى تشيخ في النهاية .

الضُّر والضرر: التحاق مكروه أو أذى بالإنسان ، وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَالْفُرِ وَالْضَرِ لَهُ أَنِّي مَسَنِّي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ (٨٣) ﴾ [الانبياء] .

وقال الراغب الأصفهاني : " الضر سوء الحال ، إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة ، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه . . . ورجل ضرير : كناية عن فقد بصره » .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة الضر في الطب لتدل على حالات فقد إحدى الحواس أو نقص إحدى القدرات أو الإصابة أو المرض.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحاسة . ٢ ـ المرض . ٣ ـ المصاب .

الضرب:

للضرب في اللغة عدة معان ، من بينها : الجَلد . قال تعالى : ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثْ ﴾ [ص : ٤٤] . وضرب القلب : نبضه .

وقال الراغب الأصفهاني: «الضرب: إيقاع شيء على شيء. ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها. قال تعالى : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ (١٦) ﴾ [الانفال] ، وقال : ﴿ فَضَرْبَ الرَّقَابِ ﴾ [محمد : ٤] .

فالضرب: إيقاع شيء على شيء ، أو اصطدام بين شيئين ؛ أحدهما أتى منه الفعل فهو ضارب ، والآخر تلقى الفعل ووقع عليه فهو مضروب ، ثم يختلف المعنى المراد منه حسب الجملة المستعمل فيها اللفظ .

ففى الحرب يكون الضرب بالسيف _ آلة القتال الرئيسة فى السابق _ ، ومنه فى التنزيل قول الله للمؤمنين : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ (١٠) ﴾ [الانفال] ، وقوله : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد : ٤] " كما يكون الضرب بالعصى والأيدى وبغير ذلك ، ليؤدى المعنى السابق ومنه فى التنزيل قول الله لموسى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعصَاكَ الْبَحْرَ ﴾ [الشعراء : ٣٢] ، وقوله وقوله لأيوب عَلَيْكُمْ : ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَغْنًا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ ﴾ [ص : ٤٤] ، وقوله موجهًا الأزواج : ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء : ٣٤] .

وقد يتأثر فيه كل من الضارب والمضروب ، ويختلف التأثر حسب قوة كل منهما ، فإن كان المضروب أكثر قوة تألم المضروب ، وإن كان المضروب أقوى تألم المضارب، ومنه قوله سبحانه : ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (الصافات] ، ومن قوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا قوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا قَوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا قَوله : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَلّه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَلّه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَلّه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَلَّهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (الآ) ﴾ [محمد] ، وتشير الآية إلى أى القوتين لها الغلبة ، وأيتهما تتألم ؛ فالملائكة تضرب ، والكفار يضربون ، والفرق بين القوتين جد كبير ، ثم إن الضرب يقع على الوجوه موطن العزة ، وعلى الأدبار موطن العفة ، وفي ذلك الإذلال كله .

ويكون الضرب اليوم بالمدافع والرشاشات والطائرات وغير ذلك ، وقد يستخدم لفظ (الإطلاق) في الأسلحة الحديثة بدل الضرب لتأدية نفس المعنى.

وضربة الشمس Sun Stroke : اضطراب بالغ فى الجهاز المنظم لحرارة الجسم نتيجة التعرض الطويل لحرارة الشمس الشديدة، وبخاصة عندما تقل أو تختفى التيارات الهوائية ، وأعراض ضربة الشمس : ارتفاع درجة حرارة الجسم ارتفاعًا كبيرًا، والتشنج، وفقد الوعى أحيانًا ثم الموت إذا لم تخفض درجة حرارة الجسم.

وللضرب معان أخرى مجازية ليست مجال هذه الدراسة .

نقول: ضربه يضربه ضربًا ، وتضاربا: ضرب كل منهما الآخر ، وضاربه ، وأمر بتضريب الرقاب، وسيوف مفلولة المضارب ، جمع مضرب ، بكسر الراء وفتحها ، ورجل ضراب وضروب ، والمفعول به مضروب وضريب ، ورجل ضرب : جيد الضرب .

وتستعمل الكلمة في السياسة في مجال الظرفية الزمانية ، يقولون : ضرب للاجتماع موعد كذا ، وضرب لعقد اللاجتماع موعد كذا ، وضرب لعقد الصلح بين الدولتين موعد غايته كذا ، وهكذا . . ومنه في التنزيل : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا () ﴾ [الكهف] .

الضرع:

الضرورة:

هو مدر اللبن في أنثى الثديبات ، مثل الناقة والبقرة والشاة وغيرها . ويقال: أضرعت الشاة إذا نزل اللبن في ضرعها لقرب نتاجها . وشاة ضريع أي عظيمة الضرع . ولم ترد كلمة (الضرع) في القرآن الكريم " وإنما وردت كلمات أخرى تشترك معها في الجذر اللغوى " مثل (ضريع) في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ () ﴾ [الغاشية] ، ومثل (تضرعوا _ يضرعون _ يتضرعون _ تضرعًا).

الضرورة : الحاجة والشدة لا مدفع لها، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ١٧٣] ، والضرورة في الشرع : أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى

بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها .

والحالات التى تبيح الأخذ بأحكام الضرورة كثيرة جدًا ، منها جواز كشف موضع المرض حتى وإن كان من العورة والنظر إليها ولمسها بقصد التداوى ، وجواز إفشاء السر الطبى لكشف جريمة أو نحوه .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ السر . ٢ ـ العورة .

الضريع:

الضريع في اللغة له عدة معان ؛ منها : نبت الشبرق ، والعوسج الرطب . وفي التنزيل العزيز: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ۞ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ ﴾ [الغاشية] . وقال ابن عباس : الضريع : شجر من النار، وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم ، وقال مجاهد : الضريع : نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس • وهو سم . وقال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وذكر ابن منظور أن الضريع أيضًا نبات أخضر منتن خفيف يرمى به البحر، وله جوف (ولعله يقصد الطحلب). وقال الشيخ مخلوف : هو شجر في النار يشبه الشوك، أمر من الصبر • وأنتن من الجيفة ، وأشد حرارة من النار ، وهو في الدنيا يبيس الشبرق • وهو أخبث طعام وأشنعه • لا تقربه دابة • وهو سم قاتل .

الضعف:

الضعف: نقيض القوة، والضعيف خلاف القوى، وقد ضعف فهو ضعيف، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُرَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤]. وقد يكون الضعف في الجسم أو في العقل أو في النفس أو في التفكير أو في الحال إلى غير ذلك.

والضعف _ بالضم _ يكون في البدن ، والضعف _ بالفتح _ يكون في العقل والرأى وغيرهما .

ضعف ضعفًا: هزل أو مرض وذهبت قواه واعتلت صحته ، أضعفت له رأيه أو فكرته نسبتها إلى الضعف ، استضعفه : عده ضعيفًا أو أذله وقهره ، وفي التنزيل : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص : ٥] ، وقال هارون لموسى مبديًا أسفه لما فعله بنو إسرائيل أثناء غياب موسى إذ صنعوا العجل وعبدوه من دون الله ولم يستطع مواجهة فساد عقيدتهم: ﴿ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَني ﴾ [الاعراف : ١٥٠] .

وفى التنزيل عن الذباب والآلهة التي صنعها الإنسان بيده وعبدها من دون الله: ﴿وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنقذُوهُ منهُ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالْمَطْلُوبُ ٣٣ ﴾ [الحج].

وكما يشمل الضعف عدم القدرة البدنية يشمل غيرها من القوى كالقوى المعنوية والإيمانية وغير ذلك ، ولما نزل قول الله : ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ ﴾ [الانفال : ٦٥] . شق ذلك على المسلمين، وعلم الله ضعفهم البشرى ا فخفف عنهم ، وأنزل ذلك في قوله : ﴿ الآنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِّالَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ ﴾ [الانفال : ٦٦] .

والضعيف على الإطلاق: المرأة والمملوك، ويكون الضعف في الإنسان فطريًا في أول حياته وهو ضعف الطفولة، ثم في آخرها وهو ضعف الشيخوخة، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوّة ضَعْفًا وَ وَسَعْفًا فَي عَلَى مِن بَعْد قُوّة ضَعْفًا وَ شَيْبةً ﴾ [الروم: ٥٤]. وإن كان الإنسان في كل مراحل عمره مجبولاً على ضعف ما بحكم عجزه البشرى، وقد قرر القرآن ذلك في قوله: ﴿ وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا (٢٠) ﴾ [النساء].

وضعف العقل Feeble Mindedness تعبير كان يستخدم فيما مضى لدرجة من درجات التخلف العقلى ، وكان النطاق العقلى لمن يوصف بضعف العقل منحصراً على وجه التقريب بين السن العقلية المقابلة للسابعة من العمر والقدرة العقلية لراشد من المستوى العقلى الذي يوصف بالسوى المنخفض

وكما يوصف الإنسان بالضعف والقوة " توصف الدول والأمم كذلك بالضعف والقوة بجميع أنواعهما ؛ فهناك دول قوية ماديًا ، وأخرى ضعيفة " وهناك دول قوية الرأى عالية الصوت " يحسب لها في أروقة الأمم ألف حساب ارغم تواضع قوتها المادية ، بينما نجد دولاً أخرى هزيلة الروح والإرادة رغم إمكاناتها المادية التي تمكنها من موقع أفضل على خريطة العالم لو أنها تعلقت بما تملك من مبادئ ومثل " ولكنه ضعف الروح والنفس والإرادة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العقل . ٢ ـ القوة .

الضغث:

الضغث : كل ما جمع وقبض عليه بجمع الكف ونحوه . وقال ابن منظور :

هو كل ما ملأ الكف من النبات. وقال الفراء: الضغث: ما جمعته من شيء مثل حزمة الرطبة. وقيل: ما لم تأكله الدابة ما دام رطبًا. وما قام على ساق واستطال ثم جمعته فهو ضغث. وقيل: الضغث: قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان. وقال أبو حيان الأندلسي: هو ملء كف من حشيش وعيدان. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَخُدْ بِيدكَ ضِغْتًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ ﴾ [ص: ٤٤]. قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: الضغث: الحزمة الكبيرة من القضبان. وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة لذب جنته، فجعل الله له هذا مخرجًا له من يمينه. وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الضغث) للدلالة على مخرجًا له من يمينه. وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (الضغث) للدلالة على الحزمة من الحشيش أو سوق النباتات التي يمكن القبض عليها بكف اليد.

الضغن:

الضّغْن والضّغَن : الحقد الشديد والعداوة والبغضاء ، ويجمع على أضغان ، وكذلك الضغينة ، وجمعها ضغائن ، وفي التنزيل : ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٠) ﴾ [محمد] . أي أيظن هؤلاء المنافقون أن لن يفضح الله حقدهم على الإسلام ونبيه ، ويكشف بغضهم للمسلمين ودولتهم الفتية ، ومن ذلك حديث العباس : إنا لنعرف الضغائن في وجوه أقوام .

نقول: ضغن عليه ضغنًا: حقد عليه وأبغضه بغضًا شديدًا ، وضغن صدره: انطوى حقدًا فهو ضغن وضاغن ، وتضاغنوا واضطغنوا: أضمر كل منهم الحقد على الآخر وانطوت قلوبهم على كراهية شديدة .

ويقال : ما زلت به حتى سللت بقية ضغنه : أخليت صدره من كل حقد واسترضيته ، ومجامع الأضغان هي القلوب على سبيل الكناية .

والضغينة مرض اجتماعى يصيب أخلاق الناس فيضعف ترابطهم • وقد اعتبر القرآن بخل المسلم إذا طلب منه الإنفاق مرضًا قلبيًا سماه ضغنا فقال : ﴿ وَإِن تَوُمْنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمُوالكُمْ (٣) إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْفَانَكُمْ (٣) ﴾ [محمد]. وذلك لأن الإنسان جبل على حب المال حبًا جمًا، ولا يبرأ من دلك إلا من رحم الله .

الضفادع:

الضفادع جمع ضفدع ، وهو حيوان برمائى ذو نقيق . وفى التنزيل العزيز : ﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ ﴾ [الأعراف : ١٣٣] . والضفدع عديم الذيل له عينان جاحظتان ، ولمعظم أنواعه أرجل خلفية طويلة وقوية تمكنها من القفز إلى مسافات بعيدة أطول بكثير من طول الجسم وتعيش الضفادع في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، لكن أكبر عدد منها يوجد في المناطق الاستوائية. وهي تقضى جزءً من حياتها كحيوان مائي والجزء الآخر كحيوان برى .

وللضفادع أعضاء داخلية مثل الحيوانات الراقية كالقلب والكبد والرئتين والكليتين ، إلا أن بعض هذه الأعضاء تختلف عن مثيلاتها في الحيوانات الراقية . فعلى سبيل المثال توجد ثلاث حجرات بدلاً من أربع في قلب الضفادع . ومع أن الضفادع المكتملة النمو تتنفس عن طريق الرئتين فإنها تتنفس أيضًا من خلال الجلد.

والضفادع من ذوات الدم البارد ، ولذا تلجأ ضفادع المناطق الباردة إلى السبات طوال فصل الشتاء، وهي تضع بيضها في مياه البرك والمستنقعات ومياه المطر المتجمعة على الأرض أو في حفر بالشجر، وعند فقس البيض يخرج منه أبو ذنيبة، ويكون في البداية من غير عنق ، فرأسه وجسمه يظهران في شكل واحد مستدير، وله ذيل طويل يشبه السمكة الصغيرة ، ويتنفس من خلال الخياشيم المخفية بغطاء من الجلد . ويتغير شكل أبي ذنيبة مع النمو بحيث يكبر الذيل عما يمكنه من السباحة للحصول على الغذاء ، ومع مرور الوقت تبدأ الأرجل في الظهور ، والرئتان في التكون ، ويتغير الجهاز الهضمي لتمكين الضفدع من أكل الحشرات الحية، كما يفقد خياشيمه، وأخيراً يخرج من الماء كضفدع صغير يحمل أثراً لذيل، الحية يختفي الذيل بعد ذلك .

وتتغذى الضفادع على الحشرات ، والأحياء الصغيرة الأخرى مثل ديدان الأرض ، والعناكب ، وتتربص لها وهى راقدة بين الحشائش وأوراق الأشجار . وعند اقتراب حشرة منها فإنها تخرج لسانها وتدخله بسرعة مذهلة، وتختفى الحشرة

ببساطة داخل تجويف الفم، ولسان الضفدعة _ على النقيض من لسان الإنسان _ متصل من الأمام وسائب من الخلف ، ولهذا يمكن للضفدعة قلب لسانها فيخرج طرفه خارج الفم . وطرف اللسان مغطى بمادة لزجة تلتصق بها الحشرة عند لمسها ، ولا تكون لديها فرصة للهرب .

وتحدث ذكور بعض الأنواع نقيقًا عاليًا في الليل بوساطة عضو الصوت الذي يتركب من كيس جلدى يمتلئ بالهواء . ويوجد هذا الكيس في الضفدعة الشائعة تحت الذقن ، أما في الضفدع التي تؤكل وضفادع المستنقعات فيوجد على جانب الرأس .

الضلال:

الضَّلال والضَّلالة : نقيضُ الهُدى ، وآية ذلك في التنزيل قوله تعالى : ﴿ مَنِ الْهُدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُ ﴾ [الإسراء : ١٥] ، فذكر الضلال مقابلاً للهُدَى : ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَن يُضِلُ ﴾ [النحل : ٣٧] ، وهذا هو المعنى الأغلب لمعنى الضلال في القرآن ، وكذا العُدول عن الطريق المستقيم ، أو المنهج القويم الذي ارتضاه الله لعباده ، وكلها معان تدور حول الأصل، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّه وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ الطريق مَلائً بَعِيدًا (١٣٦) ﴾ [النساء] ، أو مجانبة الطريق الحق الموصل إلى الهدف .

وأكثر ما يرد في القرآن _ كما أشرت _ يأتي معبرًا عن العدول عن منهج السماء وتعاليم الشرع وهدى الرسل واستبدال المعصية بالطاعة ؛ قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مّني هُدًى فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ (٢٢٠) ﴾ [طه] ، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا (٢٦٠) ﴾ [الاحزاب] ، ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّ طَلَالاً بَعِيدًا (٢٦٠) ﴾ [النساء] .

وقد يأتى فى القرآن معبرًا عن مجانبة الحق سهوًا أو نسيانًا : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ﴾ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] . فعدم إحاطة المرأة بالشهادة ليس ضلالاً بالمعنى المناقض للهداية ، ولكنه السهو والنسيان وقلة إدراك الحقائق لعدم اهتمامها الكامل بمثل هذه الأحداث

ما يؤدى إلى نسيانها لملابسات الأمور وتفصيلاتها، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ فَتُدَكِّرَ ﴾ ، والتذكير من النسيان ، وقد يأتى الضلال بمعنى الجهل المناقض للعلم كقول موسى مبررًا حادثة القتل التى ارتكبها في مصر وهو بعد غير مدرك للأمور: ﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ آ ﴾ [الشعراء]، فقد كان شابًا في مقتبل عمره لا يدرى من الأمر كثيرًا ، كما أنه لم يكن بعد قد أرسل ، فليس ضلاله مناقضًا للهدى.

وقد يراد بالضلال جهل الطريق الموصلة للهدف كما في بعض التفسيرات التي ارتآها العلماء في قول الله: ﴿وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى]. قالوا: كان تائهًا في شعاب مكة فردَّه الله إلى جده ، أو ضل مع عمه في طريق الشام ؛ إذ لا يمكن أن يفسر بالضلال نقيض الهدى حيث إن الأنبياء معصومون منه ، وقيل غير ذلك ، ومنه قول أصحاب الجنة لما رأوا جنتهم على غير ما توقعوا : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ (٢٦ ﴾ [القلم]. أي: تائهون عن الهدف المراد وليست هذه جنتنا التي نعرف.

وقد يؤدى الضلال معنى الجهل بالحق لقصور العلم به كما فى حالة موسى ـ ولا عيب فى ذلك ـ إذ إن الإنسان مهما أوتى من علم لا يصل إلى مراد الله وشرعه دون وحى منه ، ولكن الفطرة السليمة تُوحى إليه بشىء ما يقربه من الحق كما كان الرسول يخلو بنفسه فى الغار يعبد ربه على دين إبراهيم بدرجة قريبة من الحق ، ولكن ليست الحق كله ، فكمال الوصول إلى الحق من الله وبوحى منه سبحانه ، وبهذا نفسر : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى] : ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ [سبا : ٥٠] ، ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله ﴾ [الأعراف : ٣٤] ، كما يقول أحدنا قد ضللت الطريق ، فليس فى ذلك عيب ، وإنما هو ضلال نقيضه عدم المعرفة .

وقد يراد بالضلال البعد عن الصواب _ حقيقة أو ادّعاء _ لسبب ما ، وإن كان المرء على هُدى من ربه ، كقول إخوة يوسف عن أبيهم ، وهم يعلمون أنه نبى يَهْدى خلق الله إلى الله: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مِبِينٍ ﴿ ﴾ [يوسف]. فهم لا يقصدون الضكال المناقض للهدى المعروف، ولكنهم يقصدون بعُده عن المساواة بينهم جميعًا، وقد يكون هذا من وجهة نظرهم _ وليس بحق _ وقولهم له بعد ذلك : ﴿ قَالُوا تَاللّه إِنَّكَ لَفي ضَلالكَ الْقَديم ﴿ ۞ ﴾ [يوسف]

وقد يتمكن الضلال من المخلوق فيضل ويُضل غيره مثلما ضل هو ، كما فعل الشيطان ، ويفعل مع بنى آدم ، إذ أضلَّ أكثرهم وساقهم إلى نُكران الحق حتى صار بهم إلى جهنم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَان مَّرِيد ؟ صار بهم إلى جهنم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عَلْم وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَان مَّرِيد ؟ كُتب عَلَيْه أَنَّهُ مَن تَولَاه فَأَنَّه يُضِلُه وَيَهْديه إلَى عَذَابِ السَّعيرِ ۞ ﴾ [الحج] ، ﴿ وَلاَّضلَّتُهُمْ ﴾ [النساء : ١١٩] ، ﴿ وَلَقَدْ أَضلً مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ [يس : ٢٦] ، وكذلك يقوم البشر بدور الشيطان في المؤرض يُضلُوك عَن المضلال والإضلال : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الانعام : ١١٦] ، ﴿ لَهَمَّت طَائفَةٌ مَنْهُمْ أَن يُضلُوكَ وَمَا يُضلُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ ﴾

[النساء : ١١٣]

وقد يأتى الضلال بمعنى بُطلان العمل وإحباط ثوابه كقول الله عن أعمال الكافرين : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ ۞ ﴾ [محمد] . أى أضاع أجرها ، وأبطل ثوابها : ﴿ وَالّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ ۞ ﴾ أضاع أجرها ، وأبطل ثوابها الكافرين بل يضاعفه وينميه ، ويتضح المعنى في قول الله في نفس السورة : ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لّهُمْ وَأَضَلّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَحْبُطَ أَعْمَالَهُمْ ۞ ﴾ [محمد] . أى أضاع أجرها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَلْ هَلْ نُنبِّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ آلَ اللّهُ فَي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنّعًا ﴿ آلَ اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُولُهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والله يهدى جميع البشر من الضلال المناقض للهدى ، ويمدهم بما يخرجهم منه إلى الهدى ، ﴿ لَتُن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) ﴾ [الأنعام] ، فمن قبِلَ منهج الله عاونه الله على ما أراد لنفسه ، وزاده هُدى ، ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَرَدَهُمْ هُدَى ﴾ [محمد : ١٧] ، ومن اختار الضلال ورفض دعوة الحق، تركه الله في ضلاله ، ويسر له طريقه : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشَدًا (١٠) ﴾ [الكهف] ، ولقد هدى الله الذين اختاروا الهدى ومشوا في طريقه فأمدهم بعونه، وأضل الذين اختاروا الضلال وسعوا إليه وتمسكوا بنهجه ، فزادهم ضلالاً .

ومجمل القول: إن الضلال مجانبة الحق في الاعتقاد ، وهو الكفر ١

ومجانبة الحق في تطبيق الشرع ، وهو الفسق أو المعصية ، ومجانبة الحق في القول ، وهو التيهان ، ومجانبة الحق القول ، وهو التيهان ، ومجانبة الحق في الحكم على الأشياء ، وهو الخطأ والزلل ، ومجانبة التذكر للمعلومات ، وهو النسيان، ومجانبة النجاة وهو الهلاك، وبهذا يطلق على كل بعد عن سنن القصد، ولكل مقام ما يناسبه .

نقول: ضلّ الشيء يَضل: خفى وغاب، وضللتُ طريقى ، وضللتُ عنه: نسيته فلم أهتد إليه، وأرضٌ مُضلة، وهو ضال وضِلَيل وصاحب ضلالَ وضلالة، وقد تمادى في أضاليل الهوى ، وضلّ عنى: ضاع ، والضّالة: ما ضاع وتاه من البهيمة وكل ما يقتنى للذكر والأنثى .

الضمور:

الضمور: الهزال وقلة اللحم، ومنه: الضامر، أى: القليل اللحم الرقيق، يقال: جمل ضامر، وناقة ضامرة، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامرٍ ﴾ [الحج].

والضمور: هو نقص الحجم أو التحول الذى يطرأ على عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه، ومن أمثلة الضمور السوى: تقلص لوزتى الحلق إذا ما كبرت السن، وينجم الضمور غير السوى غالبًا عن وقف الاستعمال بسبب المرض أو الشلل، ومن أمثلة ذلك: ضمور إحدى العضلات على أثر قطع العصب الذى يحدها.

وقد تكون بعض حالات الضمور وراثية كضمور العضلات الذى يبدأ فى أفراد بعض الأسر فى العقد الرابع من العمر ، ويصيب الذكور والإناث ، ويكون فى أطراف عضلات الأقدام .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ القدم . ٢ ـ المرض .

الضن :

الضن : الإمساك على ما يراه نفيسًا ، والبخل به، ضن بماله عليه يضن ضنا:

بخل بخلاً شديداً ، وهو به ضنين ، والضنين هو شديد البخل ، أو من يبخل بالنفيس من الأشياء ، وجمعه أضناء ، والمضنون : كل ما يضن به من الأشياء ، والضنائن : هم الخصائص من أهل الله الذين يضن بهم لنفاستهم عنده ، وفي التنزيل : ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ (٢٢) ﴾ [التكوير] ، والغيب القرآن وتعاليم السماء ، وهو ليس بخيلاً بشيء من ذلك ، فلا يضن عليكم بما يعلم منه ، والمقصود محمد عليه وقيل : جبريل .

الضوء:

الضوء والضياء : النور القوى . وفى التنزيل العزيز : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس : ٥] .

وتستخدم كلمة (الضوء) في علم الجيولوجيا بمعناها اللغوي السابق .

والضوء هو النور . واللفظتان مترادفتان ، أو الضوء أقوى وأسطع من النور، أو الضوء لما بالعرض والاكتساب من أو الضوء لما بالذات كضوء الشمس والنار ، والنور لما بالعرض والاكتساب من جسم آخر كنور القمر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوْا فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢] ، وفيه أيضًا : ﴿ يَأْتِيكُم بِضِياء ﴾ [القصص: ٧١] . وتمتلك بعض الحيوانات الدنيا _ مثل دودة الأرض _ خلايا خاصة حساسة للضوء في جلدها ، بحيث تستطيع بوساطتها أن تحس بأى تغير ضئيل جدًا في شدة الإضاءة .

وثمة كائنات حية مضيئة تعيش في البحار والمحيطات ، وأكثرها انتشارًا الكائنات السوطية الصغيرة التي تسمى البريدينا ، وهي تأوى ميكروبات متوهجة . وثمة نوع من الأسماك يعرف بأسماك (ضباط الصف البحريين) يحتوى على صفوف منتظمة من البقع المضيئة التي تنير في موسم التزاوج فقط . وبعض الطيور المائية التي تسكن شواطئ البحار والمحيطات يضيء ريشها ليلاً لوجود ميكروبات بحرية مضيئة عليه .

وقد يصاب البوم الكبير الذى يعيش طوال حياته فى تجاويف الأشجار القديمة المتعفنة بنوع من الفطريات المضيئة . كما تضىء إناث بعض اليراعات ليلاً مثل دودة «إيفانوفسكى» . والضوء الذى تشعه الكائنات الحية قد يكون أبيض أو أزرق مائلاً

للاصفرار أو أحمر ياقوتيًا . وفي بعض الأحيان يكون الحيوان مجهزًا ببقع مضيئة ذات ٣ إلى ٤ ألوان .

ويستخدم الضوء في هذه الحيوانات لجذب الذكور ، وقد يستخدم كوسيلة للدفاع ضد الأعداء . ففي أعماق المحيطات تعيش أنواع من القواقع والحبار والسرطانات البحرية الصغيرة تنفث سائلاً مضيئًا مماثلاً تمامًا لحجمها وشكلها إذا اقتربت منها أعداؤها ، فينخدع العدو المتعقب لها ويهجم على النموذج المضيء ، في حين يكون الحيوان الأصلى قد فر وهرب في الظلام .

الضياء:

الضياء مصدر من الفعل (ضاء). يقال: ضاء الشيء ضوءًا وضياء: أنار وأشرق. والضوء والنور مترادفان في اللغة وإن كان الضوء أقوى وأسطع من النور، أو الضوء لما بالذات كضوء الشمس والنار، والنور لها بالعرض والاكتساب من جسم آخر كنور القمر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرِ نُورًا ﴾ [يونس: ٥]، أي: جعل الشمس ذات ضياء واشتعال. والضياء جمع ضوء كسياط وسوط، وحياض وحوض. ويقول الدكتور خضر: ﴿ والضوء والنور كانا عند العرب سواء قبل نزول القرآن، كلاهما ينبعث من الأجسام النيرة، لكن القرآن الكريم بمنهجيته الدقيقة فرق بينهما ﴿ فقد استعمل لفظ أضاء للنار والبرق ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي استَوْقَدَ نَارًا فَلَمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٧]، ﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُما أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٠]، كما استعمل لفظ: (يضيء) للزيت الطيار العالى الجودة عندما يشتعل ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا التي شبهت بالسراج الوهاج نظرًا لما يندلع منها من ضوء وحرارة، وهي في ذلك التي شبهت بالسراج الوهاج نظرًا لما يندلع منها من ضوء وحرارة، وهي في ذلك مثل سائر النجوم التي تتكون من أجرام تضيء ذاتيًا دون أن تمسسها النار.

وتنتج طاقة الشمس على هيئة إشعاعات تتولد بالاندماج النووى للهيدروجين الموجود في باطنها وليس باحتراق مادتها ، لأنها لو كانت تحترق بالنار لما دامت سوى ٤٦٠٠ سنة فقط ، في حين أن عمرها الآن يقدر بما يزيد على خمسة بلايين سنة .

وإشعاعات الشمس لا تقتصر تأثيراتها على الإضاءة • بل إن نصف طاقتها هو إشعاع حرارى يعمل على تسخين المواد والأجرام التى تعترض سبيله . كما أن جانبًا صغيرًا لا تراه العين من هذه الطاقة هو إشعاعات فوق بنفسجية لها تأثيراتها أيضًا على الأجسام الحية . ولهذا عبر القرآن الكريم عن كل هذه المعانى بالضياء ولم يعبر عنها بالنور .

الضيف:

هو النازل عند غيره ، يستوى فيه المفرد والمذكر وغيرهما ، لأنه فى الأصل مصدر . يقال: ضاف فلانًا إذا نزل عنده ضيفًا . وفى التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (١٨٠ ﴾ [الحجر] .

والضيافة سلوك شائع لدى بعض الأحياء . فثمة طيور تضع بيضها في عشاش غيرها ، وعندما يفقس البيض ترعى الطيور المضيفة صغار الطائر الطفيلي رعايتها لصغارها .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ البيض .

حرف الطاء

.

حرف الطاء

الطائر:

الطائر من الحيوان كل ما يطير في الهواء بجناحين . وفي التنزيل العزيز : ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ﴾ [الأنعام : ٣٨] . والجمع طير وأطيار وطيور . وقال أبو عبيدة وقطرب : ويقع الطير على الواحد والجمع . وقال ابن الأنبارى: « الطير جماعة ، وتأنيثها أكثر من التذكير ، ولا يقال للواحد : طير بل طائر ، وقلما يقال للأنثى : طائرة » .

والطيور من الحيوانات الفقارية ذوات الدم الحار ، أجسامها مغطاة بالريش ومركبة من رأس وعنق وجذع وطرفين . وينتهى الجذع بذيل قصير بحيث يشبه جسم الطائر القارب في شكله الخارجي العام . ورأس الطائر صغير بالنسبة للجسم، وذلك راجع إلى ضرورة توفير توازن للجناحين في انبساطهما أثناء الطيران . والفم كائن في مقدمة الرأس ، وينتهى بمنقار قرني صلب يقاس عادة من الطرف إلى قاعدة الجبهة لمعرفة الصنف والنوع .

وبالمنقار فتحتان تختلفان شكلاً باختلاف نوع الطائر ، والعينان كبيرتان نوعًا، وخلف كل منهما فتحة الأذن الخارجية ، ويلى الرأس القفا فالعنق فالظهر فالعجز فالذيل ، ومن أسفل خلف الحلق يوجد الصدر فالبطن فالمخرج . وبأعلى الذيل غدة كمثرية الشكل تعرف بالغدة الزيتية تفرز سائلاً زيتيًا يستخدمه الطائر في تنظيف ريشه من الأدران . وأصابع اليد مغطاة بالريش ، وبها زوائد قرنية هي الأظافر ، في حين تنتهى أصابع القدم بمخالب كبيرة .

ويتكون الجناح من ريش القوادم ، وهي المتصلة بأصابع اليد ، ثم الخوافي وهي المتصلة بعظام الساعد ، ويتصل بالكتف الريش الكتفى ، وبالإبط الريش الإبطى . ويتساقط ريش الطائر كل عام ليحل محله ريش غيره ، وهو لا يتساقط دفعة واحدة ، بل اثنتين اثنتين . وفرخ الطائر عندما يفقس من البيضة يرى مغطى بريش ناعم كالزغب ، سرعان ما يُستبدل به ريش أكثر صلابة وأخشن ملمسًا .

وتزيد سرعة أسرع الطيور على ١٦٠ كيلو مترًا في الساعة ، ولا يوجد أي حيوان آخر يفوق الطيور في سرعتها . وكل الطيور تمتلك أجنحة ، ولكن بعضها لا يستطيع الطيران كالنعام والبطريق . وتستخدم النعامة أجنحتها للحفاظ على توازنها فقط . ويسبح طائر البطريق مستخدمًا جناحيه كزعانف .

ويوجد في الطبيعة نحو ٩٣٠٠ نوع من الطيور ، أصغرها هو طائر النحل الطنان الذي يصل طوله إلى نحو خمسة سنتيمترات فقط ، وأكبر الطيور هو النعام الذي يصل ارتفاعه إلى مترين ونصف المتر . وتعيش الطيور في جميع أرجاء العالم من الأقاليم القطبية إلى المدارية . وهي تفقس من البيض . وتضع الأنثى في معظم أنواع الطيور بيضها على عش تبنيه بنفسها أو يبنيه شريكها أو كلاهما معاً .

وللكثير من الطيور فوائد للإنسان ، حيث تقدم بعض الطيور مثل البط والدجاج اللحم والبيض للطعام ، كما تساعد الطيور المزارعين بأكلها الحشرات التي تهاجم محاصيلهم . وهناك بعض الطيور التي تسبب الأضرار للمزارعين بأكلها المحاصيل والفواكه .

الطائفة:

هى الجماعة أو الفرقة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٩]. والطائفة Class في علم البلورات (أحد فروع الجيولوجيا) هي واحدة من ٣٢ مجموعة قسمت إليها البلورات على أساس عناصر التماثل فيها . الطارق :

الطارق في اللغة: هو الآتي ليلاً أو الحادث ليلاً . ويقال: طرق النجم طروقًا أي طلع ليلاً ، وهو النجم الطارق . وقد فسره القرآن الكريم بأنه ﴿ النّجْمُ النّاقِبُ ٣ ﴾ [الطارق]. ويقول الشيخ مخلوف: والمراد بالطارق هو «النجم البادي بالليل . وأصله: الآتي ليلاً؛ لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، ثم اتسع فيه فأطلق على كل ما يأتي ليلاً ، ومنه النجم الطالع بالليل ، ثم فسره _ سبحانه وتعالى _ بقوله : النجم الثاقب أي : المضيء كأنه يثقب الظلام بنوره فينفذ فيه .

ويرى بعض أنصار التفسير العلمى للقرآن أن المراد بالطارق أو النجم الثاقب : هو ما يعرف فلكيًا باسم (الثقب الأسود) . ووفقًا لنظرية النسبية فإن هذا الثقب عبارة عن موقع في الفضاء، وليس جسمًا ماديًا مرئيًا، يحيط به مجال لقوة الجاذبية تبلغ شدته حدًا لا يسمح بالتعايش السلمي مع أي شكل من أشكال المادة الكتلية . الطاعة :

الطاعة : الامتثال للأوامر واجتناب النواهي ، ونقيضها المعصية . وتختلف دوافعها باختلاف ما بين المطيع والمطاع :

فطاعة العبد لله ورسوله: مصدرها الإيمان بهما والانقياد لأوامرهما ابتغاء رضاهما ونوال رحمة الله والفوز بجنته، وهذه الطاعة لا حدود لها، ولا تحفظات عليها، ولا استثناءات فيها، وما عداها يجب ألا يتم إلا في حدود شرع الله، فلا يطاع غير الله إلا فيما يرضى الله ولا يند عن شرعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ﴾ [النساء: ١٣].

وطاعة الإنسان لولى الأمر: الامتثال لضوابط المجتمع وقوانين العمل حفظًا على كرامة الشخص وحرصًا على لقمة العيش في عزة نفس وراحة بال ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩].

طاعة الولد لوالديه : الحب والاحترام والتقدير لما بذلاه له في الصغر ، وامتثال أوامر الله بطاعتهما ، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ وامتثال أوامر الله بطاعتهما ، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء : ٢٣]

طاعة العدو إذا ملك : الخوف منه والضَّن على النفس مما قد يفعل . ولا تكون الطاعة إلا قبولاً لأمر يصدر من الآمر للمأمور ولو جملة ، أما دواعيها فقد أشرنا إليها .

والطّوْع: الخضوع والانقياد، ونقيضه الكَرْه، وفي التنزيل: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَّرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۞ [فصلت]. فذكر الطوع وذكر مقابله.

وتذكر الطاعة حيث تكون من أعلى ومن محب ومن مساو ومن عدو إلى غير ذلك ، وقد يُمْتثل الأمر فيها عن استسلام أو حب أو احترام أو خوف . . . بين

الآمر والمأمور ، وقد يُعصى الآمر فلا يُطاع : ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ [النساء : ٨١] ، أما إذا ذكر الطَّوع فإنه يدل على صدور الأمر له من الأعلى للأدنى ، وفيه دلالة على الانقياد الذي لا عصيان فيه ولا خروج على أمر الآمر : ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَوْهًا ﴾ [ال عمران: ٨٣] ، ولم يستخدموا الطوع في القرآن إلا فيما يُطاع فيه الأمر ضرورة وال عمران: ٨٣] ، ولم يستخدموا الطوع في القرآن إلا فيما يُطاع فيه الأمر ضرورة والكره في سواء عن رضا أو عن انقياد وامتثال ، ولذا ورد المقابل للطوع وهو الكره في مواضع استعماله ، وقد تستعمل الكلمة في معرض التيئيس من الاستجابة للأمر كقوله تعالى للمنافقين : ﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَوْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ﴾ [التوبة : ٣٥] على كقوله تعالى للمنافقين : ﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَوْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ﴾ [التوبة : ٣٥] على

ونقيض الطاعة المعصية أى أن الأمر لم يُنفّذ ، أما نقيض الطوع الكُره أى أن الأمر نُفّذ عن رضا أو إجبار وعنوة ، ويقال : هو طوع أمرك ، وطوع يدك ، وطوع إرادتك ، وأطوع لك من بنانك ، ترى أن الجمل المستعمل فيها اللفظ توحى بالإلزام والانقياد رغبة أو رهبة .

أطاعه إطاعةً : انقاد له ، وطاعه طوعًا ، أو طاع له ، وانطاع له : انقاد، والطَّيْع الطَّائِع ، والمِطْواَع : المسارع إلى الطاعة .

والطاعة لله ولرسوله وللوالدين وأولى الأمر وصالحى المؤمنين فينا والزوجة لزوجها من الفضائل التى دعا إليها الإسلام، ولا استثناء فى طاعة الله ورسوله، وقد ورد الأمر بها لله ولرسوله فى القرآن كثيراً وجعلها الحق سببًا فى رضاه ، والفوز بالجنة والنجاة من النار وكما جعل طاعته وطاعة رسوله دليلاً على الإيمان وما عداهما يشترط أن تتم طاعته فى حدود شرع الله، حتى الوالدين، قال تعالى فى طاعتهما: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعُهُما ﴾ [لقمان: ١٥]، وقال تعالى عن طاعة أعداء الله: ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٨].

وإذا تمت الطاعة لمن يخرج عن شرع الله كانت رذيلة ، قال تعالى عن طاعة قوم فرغون له وهو عدو الله : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٠ ﴾ [الزخرف] ، وذكر ندم أولئك الذين أطاعوا أعداء الله دون روية وتفكير فقال :

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطِعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلا (﴿ ﴾ [الاحزاب] ، وأمر نبيه صراحة بعدم طاعة رفقاء الكفر فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ ﴾ [الاحزاب : ١] .

وحذَّرنا من طاعة أهل الكتاب لأن هدفهم يتمثل في إخراجنا عن صراطه المستقيم إلى معتقداتهم الباطلة فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أَمْنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿ آلَ عَمْران] . وقد طلبت الرسل من أتباعهم الطاعة ، إذ في ذلك طاعة لله فقال الكثيرون منهم لأقوامهم : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾ [آل عمران] (وردت الآية في القرآن عشر مرات ، انظرها في سور : آل عمران ، الشعراء ، الزخرف) .

الطاقة:

الطاقة في اللغة تعنى : القدرة ، وما يستطيع الإنسان أن يفعله بمشقة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ رَبُّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، أي : لا تحملنا الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف وما يصعب علينا مزاولته ، وليس معناه: لا تحملنا ما لا قدرة لنا به .

والطاقة في الاصطلاح: هي المقدرة على مزاولة النشاط وأداء العمل ، وتتخذ الطاقة بضعة أشكال ، فقد تكون في شكل حرارة أو كهرباء أو حركة ميكانيكية أو فعل كيميائي ، وكل أنواع النشاط التي يأتيها الجسم تحتاج إلى طاقة ، وكل متطلبات الجسم من الطاقة يتكفل بها ما يستهلكه من الطعام الذي يحتوى على الطاقة في شكل كيميائي .

ويتولى الجسم تحويل هذه الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية تستخدمها العضلات فيما تأتيه من حركات ، وإلى حرارة يستخدمها الجسم فى حفظ درجة حرارته السوية إذا ما انخفضت عنها درجة حرارة الوسط المحيط به ، كما أن جزءًا من الطاقة الكيميائية التى يحتوى عليها الطعام يتحول إلى ضروب أخرى من الطاقة الكيميائية تتزود بها خلايا الجسم وأعضاؤه لتؤدى وظائفها ، والطاقة التى يحتوى عليها الطعام تقدر عادة بالسعر .

وتعرف الطاقة في العلم الحديث بأنها « القدرة على بذل شغل » . والجول هو وحدة قياس الطاقة . وتعد الشمس أصل جميع مصادر الطاقة في عالمنا الذي نعيش فيه ، من رياح وفحم ونفط وغاز وغيرها . ويعج الكون حولنا بمصادر أخرى للطاقة بعضها غير معروف وبعضها معروف .

وتقدر كمية الطاقة التى تصل إلينا من الشمس فى كل ثانية بما يعادل تحول ١,٨ كيلو جرام من كتلة الشمس إلى طاقة ، أى ما يعادل تفجير ٥,٠٤ قنبلة هيدروجينية عادية . ويخبرنا العلم أن الشمس تحول ما قدره أربعة ملايين طن من الكتلة إلى طاقة فى الثانية . وحسب معادلة إينشتين الشهيرة : (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء) فإن هذا المقدار ينوف على بليونى ضعف الطاقة الواصلة إلى الأرض تقريبًا . ويرى علماء الفلك أن الكون عند ولادته كان ساخنًا جدًا ومفعمًا بالطاقة والمادة على السواء ، فلما تمدد الفضاء تمدد الإشعاع أيضًا ، بحيث ظل الفضاء دومًا مملوءًا بهذه الطاقة الكهرومغناطيسية ، على أنه كلما كبر حجم الفضاء قل تركيز الطاقة ونقصت كثافتها .

أما علماء فيزياء الجسيمات فيقولون : إنه في لحظة الخلق كان الكون متناهى الكثافة متناهى الطاقة ويحتل نقطة رياضية حجمها صفر ، ويدعون أن كوننا الحالى عا فيه من كتلة وطاقة كان لا يزيد حجمه على حجم البروتون ، ثم انفجر لينتج شيئًا يشبه الكون الذي نراه اليوم .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ السعر . ٢ ـ الطعام .

الطباق:

فى البلاغة : الجمع بين لفظين متقابلين فى المعنى ، وهو من المحسنات المعنوية ، ويضفى على الأسلوب رونقًا وجمالاً إذ يلفت انتباه السامع أو القارئ ، ويشد اهتمامه ، ويجدد نشاطه لاستقبال المعنى المطروح عليه . وقد ورد فى التنزيل كثيرًا، وقد يقع الطباق بين اسمين كقول الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ [الحج : ٦١] . وقوله : ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ ﴾ [الحديد : ٩]، وقد يتكرر الطباق فى آيات متتالية فى قوله: ﴿ وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَهَا يَسْتُوِي الْأَعْيَاءُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخَرُورُ ﴿ آ وَ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخَرُورُ ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَاللَّاطُنُ ﴾ [فاطر] ، أو فى آية واحدة كقوله تعالى : ﴿ هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُ ﴾ [الحديد : ٣] .

كما يقع الطباق بين فعلين ، كقوله تعالى : ﴿ لِكَيْلا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد : ٢٣] فتأسوا بمعنى تحزنوا تطابق تفرحوا . ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَنْهُ حَكَ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنشَىٰ ۞ ﴾ أضْحَكَ وَأَنْهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنشَىٰ ۞ ﴾ أضْحَك وأبكى وبين الفعلين أمات وأحيا ، وبين النجم] . فالطباق بين الفعلين : أضحك وأبكى وبين الفعلين أمات وأحيا ، وبين الاسمين : الذكر والأنثى . وهناك ما يعرف بطباق السلب والإيجاب كما في قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [النحل] . فالطباق بين يخلق الموجبة المعنى ولا يخلق المنفية .

ومن طباقات القرآن الفريدة قول الله تعالى: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٣) ﴾ [القصص]. حيث طابق بين الليل والنهار، ثم طابق بين السكون الكائن في الليل وابتغاء الفضل المتطلب الحركة الكائنة في النهار. وذكر المتقابلين الأولين * ثم إردافهما بمتقابلين آخرين مناسبين لهما، ومبنيين عليهما، ثم اختيار ابتغاء الفضل بدل التعبير بالحركة التي تشمل الحركة المباحة والمحرمة، في ذلك كله لمحات بلاغية يعجز عنها أولو النهي، ولا تكون إلا في القرآن.

ومن طباقات القرآن الفريدة أيضًا ما ورد فى قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٦) ﴾ [البقرة] . فالقصاص يستدعى قتل القاتل ، والقتل يقابل الحياة ، لذا قال عنه ابن المعتز : إنه من أملح الطباق وأخفاه .

ومن طباقات القرآن الخفية أيضًا قول الله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا ع

الطباق في اللغة : جمع طبق أو طبقة . والطبق : المطابق لغيره المساوى له،

والعطاء ، والعشاء ، والحال والمنزلة ، وغير ذلك . والطبقة : الحال والمنزلة ، والمرتبة والدرجة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾ [الملك : ٣] . قال الشيخ مخلوف: ﴿ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴾ أي : أي : بعضها فوق بعض، مصدر طابق مطابقة وطباقًا، من طابق النعل ، أي : جعله طبقة فوق أخرى . وصف به للمبالغة ، أو بتقدير مضاف : أي ذات طباق، قال البقاعي : بحيث يكون كل جزء منها مطابقًا للجزء من الأخرى ، ولا يكون جزء منها خارجًا عن ذلك . وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كروية ، والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب ، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا ، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطًا بالكل » .

وعلى هذا ، فإن مصطلح (الطباق) يصلح للدلالة على حالة التماثل بين كل سماء وغيرها في السموات السبع . ومن المعروف أن الإنسان لم يتمكن إلى الآن من الوقوف على حجم الكون ، وربما كان كل ما تمكن من معرفته بواسطة أجهزة الرصد يمثل سماء واحدة هي السماء الدنيا ، أو يمثل جزءًا منها . وهناك اعتقاد بين علماء الفلك أنه : • حسب المعادلات الرياضية البحتة لنظرية التوحيد الكبير (وهي نظرية أحدث من نظرية الانفجار العظيم)، فإن كوننا الذي نعيش فيه هو واحد ضمن أكوان عديدة غير متصل بعضها مع بعض . ومن الصعب أن نشعر بوجودها لعدم وجود اتصال بين بعضها ، مما يجعل من الصعوبة وضعها جميعًا ضمن إطار رياضي موحد . ونستطيع أن نمثل هذه الأكوان بفقاقيع الهواء التي تتكون في الماء المغلى ، حيث إن كل فقاعة تمثل كونًا بمفرده • .

وإذا كان الإنسان قد عرف العناقيد الكبيرة من المجرات ـ التي تحتوى على ألوف المجرات أو ما يزيد ـ منذ زمن طويل لظهورها واضحة في السماء ، واستطاع في عقد السبعينيات من القرن العشرين معرفة العناقيد العظمي على نحو لا لبس فيه على أثر التقدم الذي أحرز في أجهزة الرصد الفلكية ، فإن هذا لا يعني أن كل عنقود عظيم يمثل سماء من السموات السبع . فكما يقول العلماء فإن هذه العناقيد العظمي تحتل جزءًا صغيرًا جدًا من حجم الكون ككل (نحو ١٠ في المائة) .

ويقل عرض كل عنقود عظيم عن ثلاثين مليونًا من السنين الضوئية ، في حين

يصل طوله إلى ثلاثمائة سنة ضوئية . وتثبت المشاهدات الفلكية أن توزيع المادة فى الكون _ بمقياس يناهز ألف مليون سنة ضوئية _ متجانس إلى درجة عالية من الدقة، وموحد الخواص ، وكلما زادت المقاييس زادت درجة التجانس واستواء الخواص ، ولذا لا توجد بنى غير متجانسة (حتى الآن فى رأى علماء الفلك) أعلى فى المستوى من العناقيد العظمى ، أى أن العناقيد العظمى هى أصخم بنى فى الكون وتحتل قمة الهرم ، وعلى مقاييس أكبر يكون الكون منتظمًا .

فهل هناك بنية أكبر تضم العناقيد العظمى ، ويمكن أن نطلق عليها سماء أو طبقة ، ويتحقق فيها التجانس واستواء الخواص ؟ وهل هناك بنى أخرى مطابقة لمثل هذه البنى ؟

إن القرآن الكريم يؤكد ذلك ، والعلم الحديث لا ينفيه ، في ظل قصور أدوات الرصد المتاحة وعظم الكون وضآلة إمكانات الإنسان . والله أعلم .

الطبع:

الطبع في اللغة: الخلق. وقال الراغب الأصفهاني: « الطبع أن تصور الشيء بصورة ما ، كطبع السّكة وطبع الدراهم . . . والطابع والخاتم ما يطبع به ويختم. قال تعالى: ﴿ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [المنافقون: ٣] ، وقال: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [المنافقون: ٣] ، وقال: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الروم] . وبه اعتبر الطبع والطبيعة التي هي السجية ، فإن ذلك نقش النفس بصورة ما ، إما من حيث الخلقة ، وإما من حيث العادة » .

والطبع في علم النفس: مجموعة مظاهر الشعور والسلوك المكتسبة والموروثة التي تميز فردًا عن آخر، والجمع: طباع وأطباع.

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الطبيعة . ٢ _ النفس .

طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل:

لقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وإقرائه :

فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن : عثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء ، وأبو موسى الأشعرى ، وغيرهم .

والمشتهرون من التابعين: ابن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار وأخوه عطاء ، وزيد بن أسلم، ومسلم بن جندب، وابن شهاب الزهرى ، وعبد الرحمن بن هرمز ، ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ . . وكل هؤلاء كانوا بالمدينة .

قُراء مكة : عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وعكرمة ، وابن أبى مليكة، وعبيد بن عُمير وغيرهم .

قُراء البصرة : عامر بن عبد القيس ، وأبو العالية ، وأبو رجاء ، ونصر بن عاصم ، ويحيى بن يعمر ، وجابر بن زيد ، والحسن البصرى ، وابن سيرين وقتادة وغيرهم .

قُراء الكوفة: علقمة ، والأسود ، ومسروق ، وعبيدة ، والربيع بن خثيم ، والحارث بن قيس ، وعمر بن شرحبيل ، وعمرو بن ميمون ، وأبو عبد الرحمن السلمى ، وزر بن حبيش ، وعبيد بن فضلة ، وأبو زرعة بن عمرو ، وسعيد بن جبير ، والنخعى ، والشعبى .

قُراء الشام : المغيرة بن أبى شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان ، وخُليْد ابن سعيد صاحب أبى الدرداء وغيرهما .

ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها . فكان بالمدينة : أبو جعفر يزيد ابن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ، ثم نافع بن أبى نعيم ، وكان بمكة : عبد الله بن كثير ، وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن مُحينص ، وكان بالكوفة : يحيى بن وثاب ، وعاصم بن أبى النجود ، وسليمان الأعمش ، ثم حمزة ثم الكسائى الوكان بالبصرة : عبد الله بن أبى إسحاق ، وعيسى بن عمرو ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعاصم الجَحْدرى ، ثم يعقوب الحضرمى ، وكان بالشام : عبد الله بن عامر ، وعطية بن قيس الكيلابى ، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ، ثم يحيى عامر ، وعطية بن قيس الكيلابى ، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ، ثم يحيى

ابن الحارث الذمارى ، ثم شريح بن يزيد الحضرمى ، وقد لمع فى سماء هؤلاء القُراء نجوم عدة مهروا فى القراءة والضبط حتى صاروا فى هذا الباب أئمة يرحل إليهم ، ويؤخذ عنهم .

الطبيعة:

الطبيعة كما جاء في المعجم الوسيط هي : السجية ، وهي أيضًا : مزاج الإنسان المركب من الأخلاط ، كما أنها القوة السارية في الأجسام التي بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي ، وطبيعة النار أو الدواء أو نحوه : ما سخر الله تعالى من مزاجه ، والطبائع الأربع عند الأقدمين : الحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة .

ولم ترد كلمة الطبيعة في القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الكلمات التي تشترك معها في الجذر اللغوى والدلالة مثل (طبع) و(يطبع) و(نطبع). قال تعالى: ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [النحل: ١٠٨] ، وقال: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٥٣) ﴾ [غافر] ، وقال: ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الاعراف].

والطبيعة Nature لفظ مشتق من الطبع ، وطبع الشيء أى : خُلُقه ، وطبيعته ، أى : خلقته التي خُلُق عليها من حيث شكله ولونه وسلوكه وبقية أوصافه. ومن طبيعة الإنسان أنه يتنفس الهواء ويموت إذا ما غرق بالماء ، في حين تعيش الأسماك بالماء وتموت إذا ما أخرجت إلى الهواء .

والمخلوق لا يستطيع الفكاك عن طبيعته ، ولا يستطيع الخلاص من إسار السنن التي تحكم هذه الطبيعة ، والطبيعة بكل ما فيها مخلوقة من قبل الله ـ عز وجل ـ وهي لا تقدر على فعل شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى .

وحينما بدأ الإنسان في التخلى عن الطعام الطبيعي الذي يخلقه الله له ليناسب متطلبات جسمه ، وبدأ يستعمل المواد المصنعة كالملونات والنكهات والبروتينات الصناعية ظهرت بعض العوارض السلبية ، وتفشى السرطان بسبب هذه المخالفة للطبعة .

مصطلحات ذات صلة:

٢ _ الطعام .

طحو الأرض:

١ ـ الطبع .

الطحو في اللغة: مصدر من الفعل طحا بمعنى: بعد ، وطوَّح في كل ناحية. ويقال: طحا القوم: تدافعوا ، وطحا المكان: انبسط واتسع ، وطحا الشيء: دحاه وبسطه ووسّعه ورماه كما في قولهم: طحا بالكرة أي رماها. والطحا: المنبسط من الأرض. وقال علقمة: طحا بك قلب في الحسان طروب ، أي: ذهب. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا آ ﴾ [الشمس] ، أي: ومن بسطها من كل جانب ، ووطّأها للاستقرار عليها.

وجاء فى تفسير ابن كثير: «قال الجوهرى: طحوته مثل دحوته أى: بسطته.. وقال مجاهد: (طحاها): دحاها. وقال ابن عباس: أى خلق فيها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: (طحاها): بسطها. وهذا أشهر الأقوال، وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة».

وعلى هذا فإن المقصود بطحو الأرض هو مدها وبسطها . ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . وقد ذهب الدكتور عبد العليم خضر إلى أن طحو الأرض يعنى : « انفصالها عن جسم سماوى ملتهب ، مقذوفة إلى الفضاء الكونى بعيدًا في شكل كرة من النار » ، مستندًا في ذلك إلى أن الطحو أصل معناه : الذهاب بالشيء ، أي : قذفه من مقره ثم تشكيله .

الطرائق السبع:

الطرائق: الطبقات بعضها فوق بعض . جمع طريقة بمعنى : طبقة . والعرب تسمى كل شيء فوق شيء: طريقة بمعنى : مطروقة ، من طرق النعل : إذا وضع طبقاته بعضها فوق بعض . ويقال : طارق بين ثوبين : إذا لبس ثوبًا فوق ثوب . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنًا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿ ﴾ وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنًا عَنِ الْخَلْقِ عَافِلِينَ ﴿ ﴾ [المؤمنون] ، أي : سبع سموات بعضهن فوق بعض ، وهو كقوله تعالى : ﴿ سَبْعَ سَمَواتٍ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣] . وقد قيل عن السموات السبع : إنها سبع طرائق

لتطارقها ، بمعنى : كون بعضها فوق بعض . وقال آخرون : لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها .

وزعم الدكتور محمد محمود حجازى أن المقصود هنا قد يكون سبعة مدارات فلكية ، أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية أو سبع كتل سديمية ، ونقل ذلك عنه الدكتور عبد العليم خضر ، والدكتور عبد الله شحاتة ، وإن كان الأخير قد احتاط للأمر فقال : • وعلى أية حال ، فهى سبع خلائق فلكية فوق البشر ، أي أن مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء • .

ومن الخطأ البين تفسير الطرائق السبع بما ذكره الدكتور حجازى ؛ لأن الطرائق السبع كما فسرها القرآن في موضع آخر هي السموات السبع، وهي أيضًا السموات الطباق . ونحن لم نتمكن إلى الآن من الوقوف على أبعاد الكون حتى نحدد ماهية هذه الطرائق .

الطرح:

الطرح: رمى الشيء وقذفه بعيدًا فهو مطروح وطرح وطريح: لا يؤبه له ، ولى ولا يُعتد به لعدم الحاجة إليه ، نقول: طرح الشيء يطرحه طرحًا: ألقاه ، وفي التنزيل ما جاء على لسان إخوة يوسف عنه: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٩].

طرح عليه الرداء: ألقاه عليه وبسطه ، طرحه عنه: ألقاه وأبعده ، تطارحا الحديث: تحاورا وتناظرا ، وطرحت عليه الأمر: عرضته عليه للنظر فيه وبحثه ، والبلد الطروح: البعيد ، ويقال: طرح به الدهر كل مطرح: إذا نأى عن أهله وعشيرته ، والرمح المطرح: البعيد الطويل.

الطرد:

الطرد: هو الإبعاد. يقال: طرده طرداً أى: نحاه استخفاقًا به أو عقابًا له. وطرد الدواب: ضمها من أطرافها ، وطرد الصيد طرداً: عالجه يحاول صيده. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَيَا قَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّه إِن طَرَدَتُهُمْ ﴾ [هود: ٣٠].

والطرد ظاهرة سلوكية شائعة في كثير من الحيوانات. فالقوى يطرد الضعيف

من منطقة نفوذه. والأم تطرد الطفيليين عن صغارها . وملكة النحل تطرد الملكات الصغار من الخلية ، والحيوان المفترس يطرد غيره من اللصوص الذين يحاولون اغتصاب فريسته . وهكذا .

الطَّرْف:

الطَّرْف (بتسكين الراء) : تحريك الجفن ، كما يطلق على العين ، وقد يثنى ويجمع ، كما يطلق على الواحد وغيره ، وفي التنزيل العزيز في صفة حور الجنة : ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (١٠ ﴾ [الصافات] ، والطرف : النظر .

وفى قصة سليمان عَلَيْتَكِم من التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتيكَ به قَبْلَ أَن يَوْتَدَّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾ [النمل : ٤٠] .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ البصر . ٢ _ العين .

الطَّرَف:

الطرف _ بفتح الراء _ من كل شيء : منتهاه . وهو أيضًا : الناحية أو الجانب . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود : ١١٤] . وفيه أيضًا: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلُبُوا خَائِبِينَ (١٢٧) ﴾ [آل عمران] . وفي معنى ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا ﴾ قال المفسرون : ليقتل قطعة منهم ، حيث تطلق كلمة (الطرف) أيضًا على الطائفة من الشيء ، والجمع : أطراف .

والطرف الصناعي Artificial Limb هو ما يقوم مقام طرف طبيعي (كيد أو رجل) مفقود أو مبتور ، وتستعمل الأطراف الصناعية بعد بتر الأطراف الطبيعية لحادث أو مرض أو جرح في أثناء الحرب أو لعيب خلقي منذ الولادة .

وفى علم الحيوان فإن الأطراف قد تعنى اليدين والرجلين أو الأجنحة أو الزعانف أو الذيل .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الرجل . ٢ _ اليد .

الطعام:

هو كل ما يؤكل وبه قوام البدن . وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف : ٣٧] ، وفيه أيضًا : ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكَينِ ٣ ﴾ [الماعون] ، وفيه أيضًا : ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ نَفْسه من قَبْل أَن تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ ﴾ [آل عمران : ٩٣] .

ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا طعام أو شراب سوى أيام معدودات ، ويحسن أن يكون طعام الإنسان منوعًا، يحتوى على المواد الغذائية الأساسية التى يحتاج إليها الجسم من بروتينات ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات وأملاح وماء؛ لأن الجسم يحتاج يوميًا إلى نسب مختلفة من هذه المواد لبناء خلاياه الجديدة وتعويض الخسارة في العناصر التى يفقدها نتيجة لممارسة أنشطته المختلفة .

والطعام الصحى Health Food هو الطعام الذي يؤكل بسبب ما يفترض فيه من أنه مفيد للصحة بدرجة غير عادية .

وكل حيوان يأكل لكى يعيش . ولكل ضرب من الحيوان تراكيبه الجسدية الخاصة التى يحصل بها على طعامه من بيئته . ولمعظم الحيوانات أعضاء تقوم بهضم الطعام .

وتستخدم الحيوانات المائية، بدءًا من البرامسيوم (حيوان من خلية واحدة) إلى حوت العنبر الأزرق ، طريقة تصفية العوالق الحيوانية والنباتية من الماء ، في حين تستخدم السباع فكوكها وأسنانها القوية في القبض على الطرائد وتقطيع لحمها قطعًا صغيرة ثم مضغها وابتلاعها ، وتستخدم الأبقار والخيول أسنانها في تقطيع الأعشاب، وتلتقط الطيور بمناقيرها الحبوب والحشرات . وتمزق الصقور والشواهين والبوم والنسور والعقبان الطرائد بمناقيرها المعقوفة . وللعناكب زوج من مخالب السم في مقدمة الفم تحقن بها سمًا في طرائدها، ثم يرش العنكبوت عليها عصائر هاضمة تحول أنسجة الطريدة إلى سائل يتغذى به العنكبوت .

ويستفيد الحيوان من الطعام الذى يأكله فى بناء خلايا جسمه وتجديد التالف منها وتوليد الطاقة اللازمة لحركته ولكى تمارس أعضاؤه الداخلية وظائفها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الدهن . ٢ ـ الزيت . ٣ ـ الشحم .

٤ ـ اللبن . ٥ ـ اللحم . ٦ ـ الماء .

طعام البحر:

هو ما نضب عنه الماء من السمك فأخذ بغير صيد . وهو أيضًا : ما سقى بماء البحر فنبت. وفي التنزيل العزيز : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة : ٩٦] . وقيل : هو كل ما قذف به البحر وطفا عليه . والمراد بالبحر في الآية الكريمة : كل ماء يوجد فيه صيد بحرى ، وإن كان نهرًا أو غديرًا ، أو بركة . والمقصود بطعامه : ما يؤكل من حيوان البحر . ويمكن أن يندرج تحت طعام البحر جميع النباتات المائية التي تصلح كطعام للإنسان أو علف للدواب .

الطعن:

الطعن : ورد في القرآن بمعنيين :

الأول: طعن حسى ، وهو الضرب والوخز بالرمح والحربة وما يشبههما كالسكين والحنجر . . . إلخ ، وفي الحديث : دخل النبي ﷺ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبًا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل» [البخاري (٢٤٧٨)] ، ومن الطعن الحسى قول الرسول ﷺ : • كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب » [البخاري (٣٢٨٦)] .

وقد كان الفارس العربي يفخر بألا يقع الطعن إلا في نحره؛ إذ إن ذلك يوحى بالإقدام والجرأة والشجاعة ، أما الطعن في الظهور فيعنى التقهقر والفرار من أرض المعركة ، وفي ذلك قال كعب بن زهير مادحًا المهاجرين في قصيدته بانت سعاد :

لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت تهليل

والثاني : الطعن المعنوى ؛ ونعنى به القدح في الأعراض والسمعة والوقيعة بين الناس ، وقد قال الرسول محذراً من هذا المسلك : ■ لا يكون المؤمن طعاناً

ولا لعانًا » [الترمذي (٢٠١٩)] ، وقال عَلَيْ : « أثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » [مسلم (١٢١/٦٧)] » ولم ترد المادة في القرآن إلا من هذا القبيل ، قال تعالى : ﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٢] . أي إن نقضوا عهودهم وبدلوا أيمانهم وتناولوا الإسلام بالقدح والذم إذ قالوا : ليس دين محمد بشيء ، فقاتلوا رؤساءهم ليكفوا عن محاربة الدين الحق ، ومنه أيضًا قول الله : ﴿ مِنَ اللّذِينَ هَادُوا يُحرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مُواضِعه ويَقُولُونَ سَمِعْنَا وعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعَنَا لَيًا بِأَلْسَنتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدّينِ ﴾ [النساء: ٢٤] ؛ أي أن اليهود حرفوا تعاليم الله ، كما يلوون ألسنتهم بالكلام ليحتمل السب وغيره عن سوء النية وفحش طوية ، تحريفًا للحق وقدحًا في الإسلام .

ومن الطعن المعنوى قوله ﷺ عن عبد الله بن عمر رياضي قال : بعث النبى ﷺ:
﴿ إِن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده » [البخارى (٣٧٣٠)] .

ثم إننا نقول: طعن فى الصحراء: أى دخل فيها وأمعن ، وطعن فى السن يطعن : كبر وشاخ ، وتطلق المادة على كل ما أخذت فيه ودخلته ، والطعان والمطعن : كثير الطعن للعدو ، والمطعن : موضع الطعن والجمع مطاعن .

وتطاعنوا في الحروب أو بالألسنة: طعن بعضهم بعضًا، وهو مطعون وطعين. الطّغيان:

الطّغيان: الإسراف في الظلم ، ويعد التجاوز في كل شيء طغيانًا ، وهو رذيلة خلقية ؛ لأنها تبعد صاحبها عن الوسطية أساس الدين الإسلامي وفطرته الناصعة ، وكل شيء يزيد حدّه واعتداله يكون طغيانًا لأنه بذلك سيخرج عن حد الفضيلة إلى نقيضها ، فإنفاق المال على النفس والولد فضيلة ، فإذا زاد الإنفاق عن الحد المقبول صار سرَفًا وهو رذيلة ، وهنا الطغيان .

وإن زاد علم العالم إلى حد يدفعه إلى الكبر والغرور صار طغيانًا، ولذا قيل: إن للعلم طغيانًا كطغيان المال . . . يحمل صاحبه على التَّرخُص . . . ويترفع به على من دونه . . . ولا يعطى حقه من العمل به .

وطغيان الماء: ارتفاع أمواجه عن الحد المحتمل، مما قد يضر الناس وممتلكاتهم، على الرغم من أن الماء حياة لكل شيء : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) ﴾ الحاقة]

وطغيان الإنسان : غلوَّه في المعصية ، وطغيانُه على الآخرين : تجاوزُه في ظلمهم حداً يشقُّ احتماله ويُعَدُّ به من المتجبرين الطُّغاة ، وهو التجاوز في الكفر والغلو فيه ، فيتحول الضالُّ إلى مُضلِّ معاند مكابر .

الطاغوت : مبالغة من الطغيان ، وهو الطاغى المعتدى ، أو كثير الطغيان ، وهو اسم جنس يدخل فيه كل ما يطغى ويصرف عن طريق الخير، وكل رأس فى الضلال ؛ من شيطان أو وَثَنِ أو كاهنِ أو ساحرِ أو جبارِ أو مال أو غير ذلك ، ويطلق اللفظ على المفرد والجمع ، ومن المفرد قول الله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء: ٦٠]. والطاغوت هنا أريد به كعب بن الأشرف ، وقصة الآية في موضعها من كتب التفاسير .

وقد يراد به الجمع كما في قوله تعالى : ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة : ٢٥٧] ، وقد أمرت البشرية على مر العصور أن تجتنب كل هذه الضلالات، وألا تعبد غير الله، فتؤمن به وحده، وأن تسير على هديه سبحانه ، فافترق الناس بتأثير من طواغيت الحياة ، فمنهم من سار في طريق الله ونهجه ، ومنهم من ضل وغوى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَن النحل : اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ [النحل : اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ كُل من عُبد من دون الله في مختلف عصور البشرية .

وباستعراض المادة فى القرآن نجدها تستخدم فيمن طغوا فى كفرهم وابتعدوا عن طريق الحق والنور ، قال تعالى عن فرعون وقومه : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ ۞ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبلادِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ [الفجر] . وتبين الآيات سلوكهم ،

فهم لم يُفسدوا في الأرض فقط بل أكثروا فيها الفساد ، وهذا مما يؤكد معنى الطغيان .

وأهل الكتاب الذين حرَّفوا كتب أنبيائهم وضلوا وأضلوا عباد الله، لم يكتفوا بذلك بل تعدى كذبهم وخداعهم لقومهم إلى الإسلام فاتَّهموه ونبيَّه بالكذب ، بل ووصفوا الله الغنى الحميد بالبخل ، أترى أطغى من ذلك وأكفر!! : ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ اللَّه مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ولُعنوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [المائدة : ٦٤] . أى باعتدائهم على القرآن زادوا طغيانًا على طغيانهم، وكفرًا على كفرهم، وكلما نزلت آيات من القرآن كفروا، واعتدوا، فزاد طغيانهم وتكرر.

وقال الله عن قوم نوح: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٠) ﴾ [النجم]. فبعد ذكر عاد وثمود ذكر قوم نوح ، الذين دُعوا إلى الله ألف سنة إلا خمسين عامًا ، فلم يزدهم دعاء نوح إلا فرارًا من الحق ، ونفورًا من الإيمان ، حتى كان الكبير يوصى الصغير بالكفر ويحمله أمانة التكذيب بعده، وبهذا زادوا طغيانًا على غيرهم من الأمم .

الطفل:

الطفل: المولود ما دام ناعمًا رخصًا. وهو أيضًا: الولد حتى البلوغ. وقد يقع على الجمع ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [خافر: ٢٧] ، وقال أيضًا: ﴿ أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النّسَاءِ ﴾ [النور: ٣١] ، والجمع أطفال. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩] .

والطفولة : المرحلة من الميلاد إلى البلوغ . وطب الأطفال فرع من الطب يختص بعلاج أمراض الأطفال .

ويقال : طفلت الناقة ونحوها طفلا _ بفتح الطاء _ أى : ربت طفلها (بكسر الطاء) . والطفيلى فى علم الأحياء : كائن حى يعيش متطفلاً على كائن حى آخر داخله أو خارجه .

الطل:

الطل هو المطر الخفيف . وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ [البقرة : ٢٦٥]

ويمكن استخدام كلمة (الطل) في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية السابقة .

طلب الدنيا والآخرة:

المقصود بطلب الدنيا الحرص عليها وإيثارها على الآخرة ، وطلب الآخرة طلبها والحرص عليها ، وإيثارها على الدنيا .

وسنة الله فيمن طلب الدنيا أن يعطى ما قسم لهم ، وليس ما يريدونه ويحرصون عليه ، قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن قَصِيب نَ ﴾ [الشورى]. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى في قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصُلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿ الله يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران : ١٤٥] . [الإسراء] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران : ١٤٥] . فلا يُعطى طالب الدنيا من ثوابها إلا إذا شاء الله إعطاءه ، وبالقدر الذي يشاؤه .

ومن سنة الله فى طلاب الدنيا أن يوفيهم أجور أعمالهم فى الدنيا ويخرجون منها ولا حسنة لهم ، قال تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞ أُولْئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ [هود] .

ويرى بعض العلماء أن هذه الآية مختصة بالكفار فقط « ويرى البعض إجراء الآية على ظاهرها فيندرج فيها المؤمن المراثى ، وكذلك الكافر .

وسنة الله في طلب الآخرة ومن سعى لها سعيها كان سعيهم مشكوراً مقبولاً غير مردود ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً آ ﴾ [الإسراء] . ومن يعمل للآخرة يوفق في عمله ويضاعف حسناته، لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ [الشورى: ٢٠].

ويمكن للمسلم الجمع بين طلب الدنيا وطلب الآخرة لقوله تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّخِرَةِ مِنْ خَلاق (٢٠٠٠) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠٠) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠٠٠) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الدُّسِيعُ البَّهِ البَي اللَّهِ البَي اللَّهِ البَي اللَّهِ البَي اللَّهِ البَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللل

وشرط الجمع بين إرادة الدنيا والآخرة حصول النية لأن « الأعمال بالنيات » فتصبح العادات عبادات ، وتصبح الأعمال المباحة مأجوراً عليها ، وأن يجعل المسلم في أعماله ما ينفعه في الآخرة ، فإذا كسب مالاً يتصدق ببعضه ، وأن يتمتع عما رزقه الله من الطيبات في إطار المباح الشرعي ، وفي الحوار الذي دار بين قارون وقومه ما يرشد لذلك . قال تعالى : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفُرِحِينَ (آلِ) وَابْتَغِ فِيما آتَاكَ اللَّهُ الدَّار الآخرة ولا تَنسَ نصيبك مِن الدُّنيا وأحْسن كَما أحْسن اللَّهُ إليَّكُ ولا تَبْع الْفُسَادَ في الأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (آلَا) ﴾ [القصص] .

الطلح:

الطلح في اللغة: شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل ، منابته بطون الأودية . وهو أعظم العضاه شوكًا وأصلبها عودًا وأجودها صمغًا " يقال لشجرة (أم غيلان) . ظله واسع ممدود " وفيه يستظل الناس والإبل . قال أبو حنيفة : الطلح أكثر العضاه ورقًا وأشدها خضرة . له أشواك ضخام طوال . وليس في العضاه أكثر صمغًا منه . لا ينبت إلا في أرض غليظة خصبة واحدته طلحة . وقيل : الطلح هو شجر الموز . قال بذلك أكثر المفسرين لقوله تعالى : ﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُود (٢٦) ﴾ [الواقعة] ، ومن بين هؤلاء المفسرين: على ، وابن عباس " وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، والحسن ، وعطاء ، وعكرمة " ومجاهد ، وقتادة .

والاسم العلمى للموز هو Musa acuminata من الفصيلة الموزية Musa acuminata والاسم العلمى للموز هو أكبر نبات . mus aceae وهو نبات عشبى كبير من ذوات الفلقة الواحدة . وهو أكبر نبات أرضى ليس له ساق خشبية فوق سطح الأرض. ويتكون النبات من أوراق ذات نصل

كبير جدًا وغمد طويل جدًا ، وتلتف الأغمدة بعضها حول بعض لتكوين الساق الكاذبة الظاهرة فوق سطح الأرض ، والتي يخرج من مركزها الحامل الزهرى دافعًا أمامه آخر ورقة يكونها النبات ، وعادة ما تظل هذه الورقة ملفوفة ، وفي أعقابها يوجد العنقود الزهرى ، وعند تفتحه تتكون السباطة . ويتوقف عدد الكفوف في سباطة الموز ، وكذلك عدد الأصابع في الكف الواحدة جزئيًا على قوة نمو النبات وصنفه . ويزهر النبات مرة واحدة في العام .

وتتكون ثمرة الموز بكريًا Parthenacapic وتنمو دون عملية التلقيح ؛ إذ إن جزءًا من الجدار الداخلى للمبيض الصغير في الثمرة يفرز مواد تنشط انقسام الجلايا واستطالتها. وتستمر ثمرة الموز طوال حياتها على النبات في تخزين كميات كبيرة من النشا . كما تحتوى الثمار على مادة تنينية تعد المسؤولة عن الطعم اللاذع في ثمار الموز غير الناضجة ، ولكن معظمها يتحلل تدريجيًا بعد الجمع .

وتنمو نباتات الموز في المناخات الحارة الرطبة ، وتزدهر في الأراضي الطميية الغنية ذات الصرف الجيد . وهو يزرع عن طريق قطع أجزاء من السيقان الأرضية للنباتات الناضجة ، وهذه الأجزاء تسمى الخلفات ، وهي التي تزرع في الأرض .

وقد نشأ الموز في آسيا ولكنه يزرع الآن في المناطق المدارية لنصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي . وتتصدر البرازيل الدول المنتجة له ، وتليها أوغندا فالهند ثم الفلبين . وثمار الموز الناضجة مصدر غني بالمغذيات والسكريات ، وهو مولد للطاقة وباعث للحيوية، ويمكن الاعتماد عليه في النظم الغذائية التي تستهدف تحقيق رشاقة الجسم . ويساعد الموز على خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو غذاء مضاد للحموضة ، ويساعد في علاج حالات سوء التغذية ونقص الفيتامينات .

ويعد غذاء مثاليًا للأطفال لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها في مراحل نموهم المختلفة ، ويحفظ لهم توازنهم النفسي والعصبي . كما يفيد كبار السن والمرأة في مرحلة الحمل لما يحتويه من أملاح معدنية ضرورية لها وللجنين في الوقت نفسه، وكذلك المرأة في مرحلة الرضاعة، حيث يمدها بالعناصر الغذائية اللازمة لها ولطفلها .

الطلح المنضود:

هو ثمر الموز المرصوف بعضه إلى جانب بعض في عذقه، أو هو المتراكب بعضه فوق بعض. قال تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) فِي سدْرٍ مَّخْضُود (٢٨) وَطَلْحٍ مَّنضُود (٢٦) ﴾ [الواقعة] . وقيل : الطلح المنضود هو شجر الموز الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه ، فليست له ساق بارزة، من النضد وهو الرص . يقال : نضد متاعه _ من باب ضرب _ وضع بعضه على بعض فهو نضيد ومنضود .

الطلع:

الطلع في اللغة: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة. وهو أيضًا: النورة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ لَصْبِدٌ ١٠٠ ﴾ [ق]. قال الراغب الأصفهاني: الطلع: أول ما يطلع في النخل من الثمر. وهو نوعان: ذكر وأنثي. فالطلع الذكر في النخل ناعم جدًا كدقيق الحنطة. والطلع الأنثى هو زهر الأنثى قبل تلقيحه. والمعلوم علميًا أن كل زهرة بعد تلقيحها أو إخصابها تعطى ثمرة. والتلقيح هو أن يؤخذ من الطلع الذكر فيجعل في طلع الأنثى ، وهذا ما تسميه الأعراب بالتأبير. وفي الطب الشعبى فإن دقيق طلع النخل الذكر ينفع من الباه ويزيد في المباضعة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الطلع النضيد . ٣ ـ الطلع الهضيم . ٣ ـ النخلة .

الطلع النضيد:

الطلع النضيد هو الكُفُرَّى (بضم الكاف والفاء وتشديد الراء) المتراكب بعضه فوق بعض . والكُفُرَّى هى ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى . وقال ابن قتيبة : (نضيد : أى منضود بعضه فوق بعض ، وذلك قبل أن يتفتح ، فإذا انشق جفُّ الطلعة _ أى : وعاؤها _ وتفرق فليس بنضيد) . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ① وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ① ﴾ [ق] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأكمام . ٢ ـ الطلع .

٣ ـ الطلع الهضيم . ٤ ـ النخلة .

الطلع الهضيم:

الطلع الهضيم هو المنضم بعضه إلى بعض كالمتراكب في قوله تعالى: ﴿ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ﴾ [الانعام : ٩٩] ، وكالنضيد في قوله تعالى : ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتَ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٦) وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٦) ﴾ [الشعراء] .

وقد فسره الإمام الشوكانى بأنه النضيج الرخص اللين اللطيف . وأضاف الأشقر : ويحتمل أن يراد بالهضيم : المسترخى فى عذوقه لامتلائه ونضجه . وجمع الشيخ مخلوف بين جميع هذه الآراء فقال : « والهضيم : اليانع النضيج ، أو الرطب اللين ، أو المذبِّب ، أو المتهشم الذى إذا مس تفتت ، أو الداخل بعضه فى بعض . وهو وصف للطلع المراد به الثمر مجازًا لأوله إليه . والمقصود : الامتنان عليهم بأجود ما يكون عليه ثمر النخل ». وقيل: الهضيم: المتدلى لكثرته .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأكمام . ٣ ـ الحب المتراكب . ٣ ـ الطلع .

٤ ـ الطلع النضيد . ٥ ـ النخلة .

الطلوع:

الطلوع في اللغة مصدر من الفعل طلع بمعنى: ظهر . يقال : طلعت الشمس أو طلع الكوكب طلوعًا إذا بدا وظهر من علو . وفي التنزيل العزيز : ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠]. وعلى هذا فإن مصطلح (الطلوع) يمكن استخدامه للتعبير عن ظهور أي جرم سماوي كالشمس أو القمر أو أحد النجوم أو أحد الكواكب في السماء ؛ بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة أو بإحدي آلات الرصد . وتختلف مواضع الطلوع ومواقيتها بسبب دوران الأرض حول محورها ، ودورانها حول الشمس .

الطمث:

الطمث: هو دم الحيض. يقال: طمثت المرأة طمثًا: حاضت أول ما تحيض، فهى طامث ، والجمع: طمث وطوامث . وفى التنزيل العزيز جاءت كلمة (يطمثهن) بمعنى المباشرة . قال تعالى فى وصف الحور العين : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ () ﴾ [الرحمن] .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحيض . ٢ ـ الدم . ٣

الطمس:

طمس الشيء : محوه أو تشويهه أو إزالته . ويقال : طمس عينه طمسًا ، وعليها: أعماها. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ﴾ [يس: ٦٦]، وفيه أيضًا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ﴾ [النساء : ٤٧] .

والطميس : الأعمى لا يبين حرف جفن عينه .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العمى . ٢ _ العين .

طمس النجوم:

الطمس في اللغة مصدر من الفعل (طمس). يقال: طمس الشيء طموساً إذا تغيرت صورته. ويقال: طمس القمر أو النجم أو البصر أو نحوه: ذهب ضووه. ويقال: طمس الغيم الكواكب: حجب ضوءها. وطمس عينه وعليها: أعماها. وجاء في التنزيل العزيز: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ المِسلات] * أي: محقت، أو ذهب ضوؤها فلم يكن لها نور. يقال: طمست الشيء من باب ضرب علمساً: محوته واستأصلت أثره. وعلى هذا فإن مصطلح طمس النجم أو طموسه يعنى: إزالة أثر النجم ومعالمه وذهاب ضوئه.

ومن المعروف أن النجوم تمر خلال عمرها الطويل تمر بسلسلة مثيرة من

الأحداث عبر عدة مراحل تحكمها عدة حقائق فيزيائية وكيميائية، وشمسنا ـ باعتبارها أحد النجوم ـ سوف ينفد كل وقود الهيدروجين الموجود في مركزها بعد بلايين السنين، وعندها ستتضخم بنسبة عالية جداً وتصبح نجماً عملاقًا أحمر. ويقدر علماء الفلك فترة بقاء الشمس في مرحلة العملاق الأحمر بنحو ١٠٠ مليون سنة . وفي أعقاب هذه الفترة يحدث انكماش للشمس بفعل قوى الجاذبية فتتحول إلى نجم قزم أبيض يعادل قطره ١٪ من قطر الشمس الحالية . وعند هذه المرحلة تكون جميع مصادر الوقود الداخلية قد استنفدت .

ويحدث مثل هذا الوضع مع النجوم المماثلة للشمس في الكتلة، ولكن في حالة النجوم الأكبر كتلة من الشمس فإنها سوف تتطور إلى مرحلة العملاق الأحمر وتختتم وجودها بنهاية رهيبة على هيئة انفجار نووى حرارى هائل بما يعرف بالمستعر الأعظم Super nova ، وخلال هذه المرحلة ستتطاير أجزاء النجم كليًا وتنتشر في الفضاء ، وقد يتحول قلبه الذي ينطفئ تدريجيًا ليصبح إما نجمًا نيوترونيا إذا كانت كتلته قبل الانفجار أكبر من كتلة الشمس بنحو ٤,١ مرة أو يصبح ثقبًا أسود إذا كانت كتلته قبل الانفجار أكبر من كتلة الشمس بنحو ٢,٢ مرة .

وبالنسبة للأقزام البيضاء فإنها تتشكل من المادة في حالة غير حالاتها الثلاث المعروفة (الصلبة والسائلة والغارية) ، وهي تتكون من نوى ذرية وإلكترونات أى من مكونات الذرات ـ وقد فصلت بينها حرارة باطن النجم. وتكون مادة القزم الأبيض صلبة لأن مادته تنضغط لدرجة أن الإلكترونات يتضام بعضها إلى بعض بأقصى درجة من الإحكام يمكن بلوغها لدرجة أن الفيزيائيين يسمون ذلك بالمادة المتفسخة . وليس في القزم الأبيض أى مصدر للطاقة ولا تجرى في باطنه أية تفاعلات نووية . وهو يبدأ حياته حاراً للغاية لما فيه من حرارة متبقية منذ كان قلبًا لنجم ، ولكنه بمرور الزمن يشع حرارته في الفضاء وينتهي به الأمر إلى أن يصير باردًا ومظلمًا ، ثم يلقى به في زوايا النسيان كقزم أسود .

وفيما يتعلق بالنجوم النيوترونية فإن معدل انكماشها يكون أكبر من الانكماش في حالة القزم الأبيض لدرجة أن الذرات تنسحق وتتحد البروتونات مع الإليكترونات،

وتتكون النيوترونات في جميع ذرات النجم الميت الذي ينكمش عند وفاته إلى كرة قطرها لا يزيد عن عشرات الأميال بعد أن كان نجمًا أكبر من الشمس .

وهكذا تموت جميع النجوم بتحولها إلى أقزام سوداء مظلمة أو نجوم نيوترونية مظلمة أو ثقوب سوداء مظلمة . وفي جميع هذه الحالات يتوقف توليد الطاقة بصفة نهائية .

وقد فهم كثير من الباحثين أن موت هذه النجوم وانطفاء نورها هو ما يعنيه القرآن الكريم في قول الحق عز وجل: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ ﴾ [المرسلات] الموقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَتُ ﴿ ﴾ [التكوير] . ولكن أحداث يوم القيامة لا يمكن تفسيرها في ضوء العلم الحديث لأنه يومذاك تبدل السموات والأرض . كما أن طمس النجوم في اللغة وكما قال المفسرون يعني إزالة آثار النجم تمامًا ، بما في ذلك ضوؤه . وقد رأينا أن موت النجم لا يعني إزالة جرمه ، إذ يظل النجم موجودًا في الفضاء سواء أكان في صورة قزم أسود أو نجم نيوتروني أو ثقب أسود، ويمكن الاستدلال على وجود مثل هذه النجوم ببعض الوسائل الفلكية . والله أعلم .

الطمع:

الطمع: شهوة النفس ورغبتها في الحصول على الشيء ، وأكثر ما يكون في الحرص على ما يُرْجَى وقوعُه ، وإن كان في ما ليس للإنسان فيه حق ، أو على أكثر من حقّه عُدَّ رذيلة خلقية ، وإن كان بمعنى الرجاء والترقب لما له فيه حق فهو الأمل نقيض اليأس ولا بأس به .

وقد يُسْتَعمل الطمعُ فيما تهواه النفس ، وتميل إليه ولو بعد تحقيقه ، ومما قيل في ذلك : أذل أعناق الرجال الأطماع والمطامع ، وقالوا : إن الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل بحكمة البارى سبحانه وتعالى .

وقد وردت المفردة في التنزيل بمشتقاتها عدة مرات ؛ قال تعالى : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ اللَّهِ ثُمَّ يُحْرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ أَن يُؤْمِنُونَ وَكُمْ وَقَدْ كَان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهِمُ اللّهِ عَلَى الأمل البعيد والرجاء في إيمانهم

المستبعد بسبب سلوكهم المشين ، وتحريفهم لكلام الله . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الشعراء] . جاءت تعبر عن رجاء سحرة فرعون في عفو الله ومغفرته وذلك أمر يُطمع فيه ، ويُرجى قبوله مع سعة رحمة الله وواسع كرمه وشمول فضله ، ونظيره قول إبراهيم الخليل عن ربه : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ (١٨) ﴾ [الشعراء] .

وقد تأتى المفردة مصحوبة بكلمة الخوف لأن المعنيين : الخوف والرجاء يقعان فى طرفى الخيط، والمأمول بينهما ، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الرعد : ١٢] . خوفًا ألا ينزل المطر، أو ينزل نقمةً وشرًا، أو تهبط عليكم _ بدلاً منه _ الصواعقُ المدمرة التي غالبًا ما تعقب البرق ، وطمعًا في أن ينزل الغيث نعمة وبركة على الإنسان والحيوان والنبات !

وقد تعبر المفردة عن رجاء الإنسان فيما لا حق له فيه ، قال تعالى : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيّ لَسْتُنّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢] . أى لا تُرقّقْنَ الكلام عند مخاطبة الرجال فيطمع فيكُنّ المنافق ويرجو فيما لا حق له فيه ، فهو طمع لا أمل في تحقيقه و ونظيره قول الله : ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّة نَعِيم (٣٦) ﴾ [المعارج]. فهذا استفهام إنكارى ، كيف يطمع من كفر بخاتم الرسل أن يدخل جنة النعيم !! ولذلك كانت الآية كيف يطمع من كفر بخاتم الرسل أن يدخل جنة النعيم !! ولذلك كانت الآية التالية ﴿ كَلاّ ﴾ [المعارج: ٣٩]. ردعًا وزجرًا لهم .

ومثله طمع الوليد بن المغيرة في المزيد من نعم الله وهو على كفر بصاحب النعم ، ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا (١٠) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٠) وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٠) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٠) كَلاً ﴾ [المدثر] . فالطمع إذا يأتي بمعنى الرجاء في ما أحل الله ويكون فضيلة ، وفيما هو مستبعد ، فإن كان حرامًا كان رذيلة ، أو كان جرأة تخرج بصاحبها عن حدود العقل والصواب .

طَمِعَ فيه وبه طَمَعًا وطَمَاعيَةً فهو طامِعٌ وطمِعٌ طمَّاع وطمُوع، والمَطْمَعُ ما طُمِعَ فيه ، ويجمع على مطامع .

الطهارة:

الطَّهَارةُ: التَّطَهُّر بوسائل النظافة المتعارف عليها ، والطهارة أيضًا: التطهير . وهي نوعان: نظافة الظاهر (جسمانية)، ونظافة الباطن (نفسانية)، أو نظافة الجانبين: الحسي والمعنوى ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] . وتتم نظافة الظاهر بالماء وما يُضاف إليه من وسائل التنظيف المعروفة ، وتتم نظافة الباطن بالإيمان وأخلاقه المطهرة للنفس والروح والسلوك والبدن جميعًا. وفيه أيضًا : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ٣٠٠]

والطهارة في الطب تعنى : خلو الشيء من الجراثيم الضارة ، والتطهير : إخلاء الجسم من الجراثيم بالعقاقير المبيدة .

والنظافة تقاس بما يحمل الإنسان من مبادئ ومثل ، فمن البشر من يبدو على أجمل ما يكون شكلاً ، ولا يزيل آثار بوله ، ويُعد في نظر نفسه ، ونظر بعض الناس نظيفًا ، وإذا هم مرة بتنظيف نفسه بعد الخلاء نظفها ببعض اللفافات الورقية المعدة لذلك الغرض .

أما في الإسلام وهو دين الطهر والتطهر فللنظافة أصول وقواعد ، وللماء المستعمل فيها شروط يجب على المسلم الالتزام بها ، وقد شرح ذلك كله، وبين في كتب متخصصة ، كما وصف ماء السماء الأنسب للتطهر بقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً (١٠٠٠) ﴾ [الفرقان] ، والطهور : ما يتطهر به ، ووصف شراب أهل الجنة بالطهر حيث قال سبحانه: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوراً (١٠٠٠) ﴾ [الإنسان] .

ونقول : طهرت الحائض والنفساء طهرا إذا ارتفع عنها دم الحيض أو دم النفاس ، ولا تجوز معاشرة الزوج لها قبل تطهرها من هذين : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] .

والتطهر الظاهري من الحدثين : الأصغر ويكون بالوضوء ، والأكبر ويكون

بالغسل، ولكليهما فروض وسنن وآداب تعرف من مصادرها ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم ْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَالْسَكُونِ فَى الْإِسَلَامِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ [المائدة : ٦] . والتركيز في الإسلام على الطهارة المعنوية التي تكون من الخبائث الخلقية ، والرذائل السلوكية، ولذلك كثر ورود المفردة بهذا المعنى في القرآن، قال تعالى عن مسجد التقوى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللّهُ يُحبُّ الْمُطَهّرِينَ (١٠٠٠) ﴾ [التوبة] .

والتطهر فى المسجد مقصود منه التطهر من الذنوب والآثام ، ويكون بإخلاص التعبد للخالق بصوره المختلفة ، وبإخلاص النية ردًا على النوايا الخبيثة لأصحاب مسجد الضرار .

وقال لأزواج النبى الكريم: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (آت) ﴾ [الأحزاب] . أى يريد الله أن يخلصكم من دنس المعاصى ويطهركم من وزر الآثام وهي طهارة معنوية، وقال عن السيدة مريم: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاء الْعَالَمِينَ (آتَ ﴾ [آل عمران] . وهي طهارة معنوية حيث أردف الآية بقوله : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنْتِي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ (آتَ ﴾ [آل عمران] . فهي إذا طهارة النفس من ثقل الذنوب ، وعب الحظايا إعدادًا واستعدادًا لمهمة ثقيلة ستحملها ، وقال عن أزواج الجنة : ﴿ لَهُمْ الْفُردة في القرآن إذ هو الأكثر أهمية ، فمن طهر قلبه سهل عليه تطهير جسمه ، وليس العكس ، ولذلك لما أراد قوم لوط أن يسخروا من دعوته لهم ، قالوا لمعضهم ساخرين : ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (آتَ ﴾ [النمل] .

والطهر نقيض الحيض ، ونقيض النجاسة ، والجمع أطهار • والمرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة والعيوب، والرجل طاهر وهم طاهرون ونساء طاهرات . طهر يطهر طهراً وطهارة : نقى من النجاسة والدنس وبرئ من العيوب ، والطاهر: النقى ، وطهرت الشيء : جعلته طاهراً ، وتطهر الرجل: تنزه عن الإثم وعما لا يحل، ونظف من نجاستى الحس والمعنى • ويقال على سبيل المجاز : هو طاهر الثوب والعرض والذيل : إذا برئ من الدنس والعيوب الخلقية وشرفت أخلاقه .

طوبي:

الطوبى فى اللغة: الحسنى ، والخير ، وكل مستطاب . وفى التنزيل العزيز: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ (٢٩ ﴾ [الرعد] . وقد ذكر المفسرون أن (طوبى) اسم لشجرة فى الجنة . وقيل : إنها اسم الجنة بالحبشية ، وقيل : بل اسمها فى الهندية . وروى أبو سعيد الخدرى عن رسول الله عَلَيْ أن رجلاً قال : يا رسول الله عَمَالِ ؟ قال : الشجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها الله العمد ١٧١/٣] .

ونحن نرى أن كلمة (طوبى) يمكن استخدامها للدلالة على الطيب من كل شيء: نباتًا أو حيوانًا صالحًا لأكل الإنسان.

الطود:

الطود: الجبل . والطود العظيم: الجبل الذاهب صُعُدًا (بضم كل من الصاد والعين) في الجو. وفي التنزيل العزيز: ﴿ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (कि) السعراء]

ويمكن استخدام كلمة (الطود) في علم الجيولوجيا بنفس دلالتها اللغوية السابقة .

مصطلحات ذات صلة:

١ - الجبل .

الطوفان:

هو السيل العظيم. وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ آ ﴾ } [العنكبوت]

والطوفان كمصطلح جيولوجى له نفس الدلالة اللغوية . والطوفان المومضى Flash Flood هو سيل أو فيضان محلى مفاجئ بكميات هائلة من الماء يستمر لفترات قصيرة ، بعده تمتلئ الوديان وتفيض . ويحمل الطوفان معه كميات كبيرة من الطين والفتات الصخرى . وهو ينشأ عن أمطار شديدة ومفاجئة على

منطقة محدودة ذات منحدرات شديدة ، كما يمكن أن ينشأ عن انهيار السدود على الأنهار .

الطول:

الطول في اللغة مقابل القصر أو العرض ، ويستعمل في الأعيان والأعراض كالزمان وغيره، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴿] ﴾ كالزمان وغيره، وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴿] ﴾ [الإسراء] ، وطول الإنسان ارتفاع قامته ، بدءًا من أعلى رأسه إلى إخمص قدميه ، وطول العمر Longevity مصطلح يستعمل عادة للدلالة على المدة التي يمكن أن يبلغها عمر الإنسان .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العرض . ٢ ـ العمر .

الطي:

الطى فى اللغة مصدر من الفعل (طوى). يقال: طوى الشىء طيًا ، أى: ضم بعضه على بعض، أو لف بعضه فوق. وفى التنزيل العزيز: ﴿ يَوْمُ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. والطى : ضمن الشىء أو داخله . والطى فى الثوب أو الطين أو الأمعاء ونحوها : مكسره . والطى ضد النشر . ويعرف الطي فى علوم الأرض بأنه إحدى الحركات التكتونية الداخلية البطيئة التى تحدث فى قشرة الأرض فى صورة تدريجية خلال فترات طويلة من التاريخ الجيولوجي، والتى تؤدى إلى ثنى صخور القشرة الأرضية. وتغرى أسباب هذه الجيولوجي، والتى تؤدى إلى ثنى صخور القشرة الأرضية وتغرى أسباب هذه الطاهرة إلى الاضطرابات والتغيرات التى تحدث فى باطن الأرض . وتتأثر الكتل النارية الصخرية بمثل هذه الحركات فتندفع إلى أعلى وتظهر فوق سطح الأرض على شكل كتل قبابية وجبال نارية وهناك نوعان من الطيات Folds :

الأول : دائري • وفي هذه الحالة يطلق عليه اسم : القباب .

والثاني : طويل ، وفي هذه الحالة يطلق عليه اسم : الطية المحدبة .

ومعظم الجبال الموجودة على سطح الأرض تعد نموذجًا للطيات المحدبة ؛ لأنها تكونت نتيجة لحركة الصخور إلى أعلى عبر طبقات الأرض الصخرية ، حيث كانت

هذه الصخور قبل ذلك ذات تركيب أفقى . وفى بعض الأحيان تتكون بعض الطيات نتيجة لاندفاع كتل كبيرة من الصخور المنصهرة ـ التى تحركت خلال الأزمنة الجيولوجية من جوف الأرض بسبب حركات أرضية كبيرة ـ خلال وعبر الطبقات الصخرية التى تقع فوقها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الصخرة . ٢ ـ الطية .

طي السماء:

قال تعالى أيضًا: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (نَنَ) ﴾ [الانبياء] ، أى : يوم نطوى السماء كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها ، وسيكون ذلك بطى السماء طيًا بعوالمها كلها من مجرات وكواكب وأقمار ، لتعود كما كانت أول الأمر " حينما كانت كتلة صغيرة لا يزيد حجمها على حجم حبة البازلاء (في رأى بعض علماء الفلك) قبل أن تنفجر وتتسع لتكون وحدات الكون .

ويميل معظم الباحثين الذين يفسرون الآيات الكونية في القرآن الكريم بالنظريات العلمية إلى توظيف نظرية الانفجار العظيم ونظرية النسبية العامة في توضيح نهاية الكون ، متناسين أن أحداث يوم القيامة (التي تتضمن طي السماء) لا تخضع لمثل هذه النظريات ، فضلاً عن احتمال نقض هذه النظريات نفسها غداً. وهناك من علماء الفلك من يشكك في صحة نظرية الانفجار العظيم . وليس أدل على ذلك من ظهور نظرية أخرى هي نظرية التضخم الكوني التي حاولت تصحيح أخطاء تلك النظرية .

وعلى أية حال ، فإن مصطلح (طى السماء) يمكن أن يستخدم فى علم الفلك ليدل على « الحالة التى يمكن أن تحدث بعد توقف تمدد الكون ، فى حالة ما إذا كانت كتلة الكون فى مجملها كافية لتمكين قوة الجاذبية من أن تكون لها الغلبة ، بحيث يبدأ الكون فى الانكماش والتقلص بسرعة تتزايد بتزايد الجاذبية حتى ينطوى

مرة أخرى في كرة نارية كثيفة ، إما ليفني إلى الأبد أو ليستأنف التمدد على أثر انفجار آخر » .

ويجب ألا يربط القارئ بين هذا التعريف وبين مفهوم طى الله للسماء يوم القيامة . وليتذكر قول سفيان بن عيينة : « كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره : تلاوته والسكوت عليه » .

الطيب:

الطيب : كل ما تستلذه الحواس أو النفس، وكل ما خلا من الأذى والخبث، وفي التنزيل العزيز : ﴿ قُل لاَ يَسْتُوي الْخَبيثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيث ﴾

[المائدة:١٠٠٠]

وقال الراغب الأصفهانى : « والطعام الطيب فى الشرع ما كان متناولاً من حيث ما يجوز ، وبقدر ما يجوز ، ومن المكان الذى يجوز ، فإنه متى كان كذلك كان طيبًا عاجلاً وآجلاً لا يستوخم ، وإلا فإنه وإن كان طيبًا عاجلاً لم يطب آجلاً، وعلى ذلك قوله : ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ ﴾ [البقرة : ٥٧ ، ١٧٢ ، الاعراف : ١٦٠ ، طه : ٨١].

ويمكن استخدام كلمة (الطيب) في الطب للدلالة على نقيض كل ما هو خبيث ، والشراب الطيب هو الخالي من الغول (الكحول) ، والدواء الطيب : هو الخالي من المحرمات . . . إلخ .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحاسة . ٢ ـ الغول .

٣ ـ الأكل . ٤ ـ الحوام .

٥ _ الحلال . ٦ _ الصيد .

V = 0 -

٩ _ الطعام . . . طعام البحر .

الطيران:

الطيران في اللغة: هو تحرك الطائر وارتفاعه في الهواء بجناحيه . وهو مصدر الفعل (طار . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اللَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ﴾ [الانعام : ٣٨] . ويحدث الطيران في الطيور على ثلاث مراحل .

الأولى: الانزلاق ، وفيها يبسط الطائر جناحيه دون أن يحركهما .

والثانية: الدفيف، وفيها يضرب الطائر بجناحيه رفعًا وخفضًا ضربات متتابعة.

والثالثة: طيران الصف ، ويأتيه الطائر بجناحين منبسطين فلا يحركهما ، وهو درجة من التحليق لا يستطيعها إلا بعض الطيور كالعقاب والنسر والحدأة المصرية والنورس وما شاكلها . وتخضع الطيور في قوة طيرانها وضعفها لشكل جناحيها وقوة عضلاتها الصدرية ، والنسبة بين ثقل الجسم ومساحة الجناحين .

الطين:

الطين هو التراب المختلط بالماء . وقد يسمى بذلك وإن زالت عنه رطوبة الماء . وهو أيضًا الوحل . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ وهو أيضًا الوحل . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ [الانعام : ٢]

ويعرف في العلم الحديث بأنه مادة يكونها معدن الميكا ، مختلطًا بالمرو والفلسبار وبعض المواد العضوية ، حبيباتها دقيقة متماسكة .

ويشير القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى أن الطين هو المادة التي خلق منها آدم عَلَيْكِلِم. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِين ﴿ آ ﴾ [المؤمنون] . وقال عز وجل : ﴿ اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقٌ الإِنسَانِ مِن طين ﴿ آ ﴾ وقال عز وجل : ﴿ اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقٌ الإِنسَانِ مِن طينٍ ﴿ آ ﴾ [السجدة] ، وقال أيضًا: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طينٍ ﴿ آ ﴾ [ص] ، ومن الثابت علميًا أن العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان هي نفس عناصر الطين .

كما يشير القرآن إلى أن النبات لا يبدأ في النمو إلا وهو في الطين . فإذا لم يكن هناك الماء الضروري لتحويل التراب أو التربة إلى طين فلا إنبات . قال تعالى:

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ ﴾ [الحج] . ويتحدث القرآن عن خلق الطير من الطين . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ [المائدة : ١١٠] . ولعل فى ذلك الطّينِ كَهَيْئَةِ الطّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ [المائدة : ١١٠] . ولعل فى ذلك إشارة إلى أن الحيوان خلق أيضًا من الطين . ويؤكد العلم الحديث على ارتباط جميع أشكال الحياة على الأرض فيما بينها ارتباطًا وثيقًا • فنحن نشترك فى نفس التركيب . ويتفق معظم العلماء على أن الحياة بدأت من الطين أو ما يسمى بالحساء العضوى ، وأنه لكى توجد حياة فى الفضاء لابد من توافر عدد من العناصر الرئيسية • من بينها التراب والماء ، أى الطين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التراب . ٣ ـ الخلْق . ٣ ـ الصلصال .

حرف الظاء

الظالمون:

الظلم لغة : وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه .

وشرعًا : مجاوزة الحد ، ووضع الشيء في غير موضعه الشرعي .

والظُّلم: عُدُوانٌ من الظالم بغير حق على نفس المظلوم أو ماله أو عرضه، وقد حرم الإسلام تلك الاعتداءات، فكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه كما بينت السنة الشريفة.

ويفهم الظلم بفهم نقيضه وهو العدل الذي يعنى وضع الشيء في موضعه الشرعي ، وإعطاء كل شيء حقه من المكانة والمنزلة أو الحكم أو العطاء .

وحرّم القرآن الظلم وذلك بالأمر بالعدل ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ [النحل : ٩] ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ [المائدة : ٨] . قال ابن تيمية : • لأنه رأى العدل _ هو الذي أنزلت به الكتب وأرسل به الرسل ، وضده الظلم وهو محرم كما جاء في الحديث القدسي كما يرويه النبي عليه عن ربه : الظلم وهو محرم كما جاء في الحديث القدسي كما يرويه النبي عليه عن ربه : • يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا » [مسلم (٢٥٧٧) ٥٠)] .

ومن سنة الله في الظلم والظالمين أنهم لا يفلحون ولا يفوزون في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن وَالآخرة . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (١٣٥٠ ﴾ [الانعام]. والظالمون الذين لا يفلحون يشمل الظالمين لأنفسهم بالكفر بنعم الله أو باتخاذ الشركاء له في ألوهيته كما يشمل الظالمين للناس في حقوقهم، والقرآن يؤكد هلاك الأمم بظلمها. قال تعالى: ﴿ فَقُطِعَ الظَالمين للناس في حقوقهم، والقرآن يؤكد هلاك الأمم بظلمها. قال تعالى: ﴿ فَقُطِعَ

دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الانعام : ١٥] ، وقوله سبحانه : ﴿ هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الطَّالِمُونَ (١٤) ﴾ [الانعام] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا ﴾ الظَّالِمُونَ (١٤) ﴾ [الانعام] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا ﴾ الطَّالِمُونَ (١٤) ﴾ [يونس : ١٣]

والظلم هنا نوعان :

الأول: ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسق والفجور والتظالم .

والثانى: ظلم الحكام للمحكومين وهدر حقوقهم وإهانتهم وإذلالهم ، فيسلط الله عليها أمة أخرى تفنيها . قال تعالى : ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) ﴾ [الأنبياء] . وهلاك الأمم لها مواقيت حسب أحوالها وأحوال أعدائها . قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ أُمَّة أَجَلَّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَنْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ (12) ﴾ [يونس] . فالظلم في الأمة يعجل بهلاكها بما يحدثه من آثار مدمرة تؤدي إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة يعلمها الله .

وقد تناول القرآن الظلم بصوره المختلفة وحذّر منها، قال تعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللّهَ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (٤٤) ﴾ [إبراهيم]. ونبه إلى غافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخُصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (٤٤) ﴾ [إبراهيم]. ونبه إلى ندم الظالمين يوم يؤخذون بجرمهم فيتمنون لو أعيدوا لإرجاع ما فات ولا استجابة: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الّذِينَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرُنا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيب نُجب دَعْوتَكَ وَنَتْبِعِ الرُّسُلَ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] . ولا مجيب : ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلُونَ الْخَرَادُ مَن جنس العمل : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٠ ﴾ [يس] .

ومن الظلم: عبادة غير الله، وهو الذي خلق ورزق وهدى رغم وضوح الآيات الدالة على ألوهيته: ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (١٤) ﴾ [العنكبوت] ، ولما وجه الله موسى لفرعون قال له: ﴿ أَن اثْتَ الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ١٠٠ ﴾ [الشعراء] . لأنهم كفروا بالله وعبدوا خلقًا من خلقه ، ومن الظلم أن تحكم بغير ما أنزل الله ؟ وهو الأعلم بخلقه وبما يصلح شأنهم : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١٤٠ ﴾ [الملاق : ١] .

ومن الظلم ؛ الشفاعة السيئة تلك التي تعطى لغير ذى الحق حق غيره ، ويتبعها الرشوة فتدفع لتصل إلى ما لا تستحق ، والمحاباة فتجامل من له مكانة في

المجتمع على حساب المصلحة العامة ضاربًا بأصحاب الحقوق عرض الحائط ، ومن الطلم ؛ المحسوبية فتجامل أهلك وذوى قرباك وإن ضاعت فى سبيل ذلك حقوق الناس : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) ﴾ [يونس] .

ومن الظلم ؛ أكل أموال الناس بالباطل ، وصور ذلك كثيرة ، وقد حرمها الإسلام جميعًا ، فقال مقننا حق كل فرد من عباده : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا تُظلِمُونَ وَلا يُعْلَمُونَ وَلا يُعْلِمُونَ وَلا يُعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمِ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَالْ يَعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُونَ وَلَا يُعْلِمُ وَلِمُ يُونِ وَلا يُعْلِمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَالْمُ يَعْلِمُ وَالْمُ يَعْلِمُ وَالْمُ وَلِمُ يَعْلِمُ وَالْمُ يَعْلِمُ وَالْمُ يَعْلِمُ وَالْمُ يَعْلِمُ وَالْمِنْ وَلِمُ يُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ لِمُ يَعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ لِعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمِنِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعِمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُو

ومن الظلم المضاعف ؛ أكل مال الضعفاء وعلى رأسهم اليتيم ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونهمْ نَارًا وَسَيَصْلُونْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾

[النساء]

وقد ترك الله لنا فرصة الإقلاع عن تلك الرذيلة علنا نتوب منها ، ونصلح ما أفسدناه : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابّة وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَسَمًّى ﴾ [النحل : ٦١] . ومن عدل الله أن سلط بعض الظالمين على بعض ليقهر كل أخاه فيكونوا عبرة للناس في الدنيا فلا يظّالموا : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظّالمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ (٢٢٠) ﴾ [الانعام] . وفي الآخرة تعرض الموازين ، فيجد كل ما قدم دون زيادة أو نقصان ، وكأن الله عبر بالموازين في هذا المقام ليوجّه خلقه إلى القسط في الدنيا ، فتوزن أعمال الناس وجهودهم وحقوقهم حتى لا يُنقص حق أحد مثقال ذرة : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ عَنْ خَرْدَلَ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (٤٠) ﴾ [الأنبياء] .

والظلم خُلقٌ به يضع الإنسان الشيء في غير موضعه ، وفي ذلك الخلل كل الخلل الخلل الخلل الخلل المحتمع المحتمع الموتنهار القيم الموتضعة الهمم ، حيث لا يأخذ صاحب الحق حقة ، وينال من لا يستحق ما لا يستحق ، فتختل الموازين، وقديمًا قالوا عمن التزموا الحق : لزموا الطريق فلم يظلموه، أي لم يعدلوا عنه . فهو الميل عن القصد في كل شيء ، مع النفس أو مع الغير ، وقد علمنا الله أخلاقه ، وعلينا أن تخلق بخلقه سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّة ﴾ [النساء : ٤٠] .

ومن شدة قبح هذا الخلق وخطره أن من يعاشر صاحبه لا يأمن أن تصيبه

اللعنة أو يناله من عذابه ، قال تعالى منبهًا : ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [هود : ١١٣] .

الْمَتَظلَمُ: الذي يشكو من ظلمه ، وتظلَّم منه: شكا من ظُلْمه ، وتظلَّم فلان إلى الحاكم فظلَّمَه: أنصَفَه من ظالمِه ، والظَّلمَة: الظالمُون الناس ، والظُّلامة: ما تطلبه من ظالمك ، وتظالم القومُ: ظلم بعضهم بعضًا.

وسنة الله مطردة فى هلاك الأمم الظالمة ، قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اللّهُ عَنْ رَبّع وَكَذَلِكَ أَخْذُ أَلُتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لَمّا جَاءَ أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ (وَ كَذَلكَ أَخْذُ أَلْيَمٌ شَدِيدٌ (مَن رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (وَ مَن الطَالَم بالإمهال .

وكذلك الدول _ مثل الأمم _ تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) ﴾ [هود] . قال ابن تيمية : وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق ، وإن لم تشترك في إثم ؛ ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولا تدوم مع الظلم والإسلام ؛ وذلك لأن العدل نظام كل شيء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها من خلاق _ أي في الآخرة _ وإن لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان صاحبها من الإيمان ما يجزي به في الآخرة » .

بنت محمد سرقت لقطعت يدها» [البخارى (٣٤٧٥)]، ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها». وهكذا أوضح الرسول أن أشد الظلم وأوجعه ما جاءك ممن واجبه حمايتك، وإذا استمر الظلم وانتشر وشاع بفعل الدولة أو لتسترها عليه وعدم منعها له وتغافلها عنه ، فإن الأمر يؤول بالناس المظلومين والمنتصرين لهم من أقارب وأصدقاء إلى معاونة الأعداء على تهديم الدولة التى صارت في نظرهم عدواً لهم.

ومن آثار الظلم الذي يعجل بهلاك الدولة الظالمة خراب البلاد اقتصاديًا وعمرانيًا لزهد الناس في العمل والإنتاج، وسعيهم الدائم إلى الفرار والخروج منها، وكل هذا يؤثر في قوة الدولة اقتصاديًا وعسكريًا ويقلل مواردها المالية ، مما يجعل الدولة ضعيفة أمام الأعداء ، قال القرطبي : " فإن الجور والظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم منها ، وترفع من الأرض المباركة » .

والغالب أن الظالم _ حسب سنة الله في الظلم والظالمين _ يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير . يقول الرسول على : • ما مِنْ ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغى وقطيعة الرحم • [ابو داود (٢٠١٦) ، والترمذي (٢٥١١)] ، ولقوله على الله عبل : • واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » [البخاري (١٤٩٦) ، ومسلم (٢٩/١٩)] . وقد يمهل الله الظالم لحكمته سبحانه .

ومن عقاب الظالم تسليط ظالم عليه ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ (١٢٦) ﴾ [الأنعام] .

وعلى الأمم أن تحمى أنفسها من الظلم بسبل الوقاية الآتية :

ا _ الإنكار على الظالم: لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٥] . ولقول الرسول ﷺ : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب » [أبو داود (٤٣٣٨) ، وأحمد ٧/١] .

٢ ـ عدم الاستكانة للظالم: فمن الصفات الأصيلة للمسلم عدم الاستكانة للظالم لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٠) ﴾ [الشورى] .
 فكان الصحابة يكرهون أن يستذلوا ، فإذا قدروا عفوا .

٣ ـ عدم الركون للذين ظلموا: لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّه منْ أَوْليَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ (١١٣) ﴾ [هود] .

الحال الظالم على ظلمه: لأن أعوان الظالم ظلمة مثله ، قال تعالى : ﴿ فَا خَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ ﴿ [القصص] .
 فعلى الجماعة المسلمة أن تقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتحذر كل الحذر من الوقوع في معانى الركون إلى الذين ظلموا .

الظعينة:

هى الراحلة يرتحل عليها . والظعينة أيضًا : الزوجة . ولم ترد هذه اللفظة فى القرآن الكريم ، وإنما وردت كلمة الظعن التى تشترك معها فى الجذر اللغوى . قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ [النحل: ٨٠]. والظعن هو السفر والارتحال .

الظُّفَر:

الظفر : الفوز على الغير ، والتمكن منه تحقيقًا لرغبة الظافر .

ظفر المقاتل بعدوه وعليه : غلبه وقهره فهو ظافر وظفر ، وظفر بالجائزة: نالها وفاز بها ، وأظفره الله بعدوه : مكنه منه ، ورجل مظفر : صاحب انتصارات وله دولة في عالم الحرب والقتال ، فلا يؤوب إلا منتصراً .

وفى التنزيل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح : ٢١] .

الظُّفُر:

هو مادة قرنية فى أطراف الأصابع . وهو يقال فى الإنسان وغيره من الحيوانات . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ [الانعام : الحيوانات . والجمع : أظافر .

وقال المفسرون : ﴿ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ هو ما لم يكن مشقوق الأصابع من بهيمة أو طير ، ويدخل فيه الإبل والنعام والبط والأوز . وعن مجاهد قال : هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم، وما انفرج أكلته اليهود . قال : انفرجت قوائم المدجاج والعصافير ، فيهود تأكله . ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة ، ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك .

والظفر في الاصطلاح: عضو ملحق بالجلد ، يتسم بصلابته ، ويغطى مساحة الفوقية من أصابع اليدين والقدمين . وهو يمثل نموًا خاصًا للبشرة (الطبقة الخارجية للجلد) مكون من خلايا متصلبة ، ويسرى الدم في الخلايا القريبة من أصل الظفر حيث يبدأ النمو الأقل بروزًا ، وكثيرًا ما تبين الأظافر حالة الإنسان الصحية ، وتتكون أظافر الأصابع من نسيج مرن يتكون من مادة الكيراتين ، وهي المادة ذاتها التي يحتوى عليها الجلد ، والتي تكفل له كثافته ، ويستقر الظفر فوق ما يسمى مهاد الظفر ، وهو يتكون من جلد سوى (طبيعي) غير أنه يحتوى على ألياف مرنة مهمتها تثبيت الظفر تثبيتًا محكمًا في مكانه .

والأظافر زينة للأصابع ، ولها وظائف شتى ، فهى تحمى أطراف الأصابع وتسندها وتزيدها قوة وصلابة ، وتجعلها أكثر رهافة للحس ، ولهذه الخصائص فإن الأظافر تنفع فى أداء الكثير من الأعمال اليدوية بدقة متناهية .

ومن المعلوم طبيا: أن الجراثيم والطفيليات والأوساخ تتراكم تحت نهايات الأظافر فتكون سببًا للعدوى بكثير من الأمراض ، مثل مرض الديدان الدقيقة الذيل Pin Worm . ومن الأمراض التى قد يترتب عليها التهاب الظفر : أمراض التدرن، والدفتيريا ، والزهرى ، وبعض أمراض الجلد كالصدفية والإصابة بالفطريات والتهاب الجلد اللماسي .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإصبع . ٢ ـ الكف . ٣ ـ اليد .

الظل:

الظل: ضوء الشمس إذا استترت عنك بحاجز . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَظَلَّ مَمْدُودٍ ٢٠٠٠ ﴾ [الواقعة] ، أي : ظل ممتد منبسط ، وهو ظل أشجار الجنة . والظُّلة : ما أظلك من شجر ونحوه . والظليل : ذو الظل . ونباتات الظل : نوع من النباتات تنمو وتزدهر في الظل وتستخدم في أغراض الزينة .

الظلمات:

الظلمات جمع ظلمة وهى تعنى : ذهاب النور . يقال : أظلم الليل أى : اسود . وفي التنزيل العزيز : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الانعام : ١] . وقد فسرت الظلمات على أنها سواد الليل ، وقيل أيضًا : ظلمة الكفر .

ويقرر علماء الفلك أن الفضاء الكونى تعمه الظلمات من جميع الجهات. وأفاد رواد الفضاء الذين اخترقوا الغلاف الجوى للأرض أنهم وجدوا أن الجانب المضىء من الكون هو الطبقة الجوية من غلاف الهواء المحيط بالأرض التى تواجه الشمس فى أثناء النهار ، والتى لا يتعدى سمكها ٠٠٠ كيلو متر فوق سطح الأرض . وبعد هذا الارتفاع تظلم السماء تمامًا رغم وجود الشمس التى لا يتشتت ضوؤها فى الفضاء الكونى ؛ لعدم وجود الذرات والجسيمات الكافية لحدوث التشتت . كما تظهر النجوم مع قرص الشمس فى السماء الحالكة الظلام .

وهناك الظلمات الثلاث ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ﴾ [الزمر : ٦] .

قال جمهور المفسرين وابن زيد معهم: الظلمات الثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة ، وقال أبو عبيدة : إنها ظلمة صلب الأب ، وظلمة بطن المرأة ، وظلمة الرحم .

والظلمات الثلاث حسب الطب الحديث هي :

ا _ غشاء السلى Amnion وهو يحيط بالجنين مباشرة ، وفى مائه يتحرك الجنين ، وهو عبارة عن كيس غشائى رقيق ومقفل به سائل يزداد مع نمو الجنين ، وهو يعطى الطفل حرية الحركة دون أى ضرر ، وله فوائد كثيرة منها : تغذية الجنين وحمايته ، وتوفير الحرارة المناسبة له ، ومنعه من الالتصاق بغشاء السلى حتى لا تحدث له تشوهات خلقية .

Y ـ الغشاء المشيمي Chorion ، وهو يتكون عند تكون النطفة الأمشاج الدين بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوى ، وتنقسم البويضة الملقحة وتصبح طبقات من الخلايا ، ويتكون الجنين في الطبقة الداخلية منها الما الطبقة الخارجية فتنغرز في الرحم وهي التي تتحول إلى الغشاء المشيمي .

٣- الغشاء الساقط Decidua وهو مكون من الغشاء المخاطى المبطن للرحم، وهو رقيق ، وينمو هذا الغشاء نمواً كبيرًا بتأثير هرمون الحمل ، وسمى بالغشاء الساقط ؛ لأنه يسقط ويخرج مع دم الحيض (إن لم يكن هناك حمل) ، أو مع النفاس (إذا كان هناك حمل) .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنين . ٢ ـ الحمل .

٣ ـ النطفة . ٤ ـ النطفة الأمشاج .

الظَّمأ:

الظمأ: العطش أو شدة العطش ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠] ، والظمأ: إحساس في الفم والحلق بحاجة الجسم إلى الماء ، وكان من المعتقد أن سبب العطش هو جفاف الحلق ، ولكنه لا يزول بترطيب الفم والحلق ، والغالب أن الإحساس بالظمأ تحكمه كمية الماء بالدم ، وثمة مركز عصبي في المخ ، يعرف باسم (ما تحت المهاد) هو الذي يحكم الإحساس بالعطش ، وهذا المركز قادر على تمييز كل زيادة في تركيز الملح في الدم بالنسبة لكمية مائه ، فينبه غدد الفم لتقليل كمية اللعاب لكي يظهر الإحساس بجفاف الفم والحلق .

وثمة أمراض تسبب الظمأ كالكوليرا والدوسنتاريا وحالات الإسهال ، وهو أحد أعراض مرض البول السكرى .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الله . ٢ ـ الماء . ٣ ـ المرض .

الظَّنَّ :

الظَّنِّ : علمٌ غيرُ متيقن ، ويُطلق على كل علم أو خبر غير موثوق بصحته ، وقد يُستعمل في العلم المتيقن بالتدبر لا بالحواس ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقُوا رَبِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (﴿) ﴾ [البقرة] ، ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهُ (﴿) ﴾ [الحاقة] ؛ أي علمت : ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفُواَقُ (﴿) ﴾ [القيامة] ، أي وأيقن .

كما يأتى بمعنى الشك في الأمر، والفصلُ في ذلك لسياق الكلام، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [الحج: ٥١]، ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ [الاعراف: ١٧١] . وأصل الظّن : الاعتقاد مع احتمال النقيض ، أو الشك مع ميل إلى أحد الطرفين ؛ اليقين أو الوهم ، فإن قرّبته بعض الأدلة إلى اليقين يُحكم به شرعًا في بعض الأمور ، وإلا صُرِف النظر عنه .

والظن من الأخلاق التي تحتمل الخير والشر ، فمنه ما لا يضر ، أو كان عن أدلة قوية ، فهو محمُود ، كقولى : أظن أن محمدًا أمين فذلك أمر لا يضر إن ثبت الحكم أو انتفى ، وإن تعلق بأمر ضارّ فلا يجوز إمضاؤه إلا بعد التثبت .

أما ما هو مذموم ، كأن أقول : أظن أن الذي سرق الشيء فلان ، فذلك إن أمضيت ظنى أوقعت الضرر بالغير دون تيقن ، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات : ١٢] ، وقصة الآية تؤكد خطر الظن في بعض الحالات ، ويفهم منها في نفس الوقت أن بعضه ليس بإثم ، وهو ما لا يضر ، سواء نفذ أم لم ينفذ ، شريطة ألا يضر ، فرفع الضرر أولى من جلب النفع : ﴿ وَإِنَّ الظَنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) ﴾ [النجم] .

أما سوء الظن بالمسلم على طول الخط فذلك مركب وعر ، وطريق شائك ؛ لأنه يقطع الأواصر ، ويُوغر الصدور بلا مبرر ، وهو مرض اجتماعي ، خاصة إذا كان في مسلم حسن السيرة ، وعلى الظَّان ألا يتكلم بما في صدره ، ولا يحقق ما يجول بخاطره حتى لا يأثم .

نقول: ظن الشيء ظنا: علمه بغير يقين ، والجمع ظنون ، وظن بصديقه: جعله موضع تُهمة ، والظّنة : التهمة ، والظّنون من الرجال : السيئ الظن ، والظنين : المتهم ، ويقال : هو مظنة للخير .

الظهر:

الظهر: خلاف البطن. والظهر من الإنسان: مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز، وظهر الأرض: سطحها. والجمع: أظهر وظهور وظهران، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۞ ﴾ [الانشقاق]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّة ﴾ [فاطر: ٥٥]، وظهر البحر: أعلاه. قال تعالى: ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رُواكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ﴾

[الشورى : ٣٣]

والظهر في الاصطلاح: جزء الجسم الذي يرى من الخلف ، ويمتد من الرقبة حتى الإليتين .

وتشكل الأضلاع جانبى الظهر وتتصل بالفقار (العظام التى تكون العمود الفقارى) • ولوح الكتف هو عظام الكتف التى تقع تحت الرقبة وعلى جانبى العمود الفقارى ، وحون الجسم هو هيكل العظام الذى يكون الجذع الأسفل من الجسم ويكون قاعدة الظهر .

وللظهر مجموعات عديدة من العضلات التي تدري وظائف مختلفة ، منها : إسناد الجسم ليكون مستقيمًا ، ومساعدة الظهر على التمدد ، وربط الفقار بتجويف الحوض ، وإسناد أعلى الذراع ولوح الكتف وتحريكهما .

ويصاب كثير من الناس بآلام الظهر ، ويحدث أحيانًا أن تبرز إحدى الفقار إلى الخارج وتضغط على الأعصاب ، وتسمى هذه الحالة بالانزلاق الغضروفي الذي يسبب آلامًا مبرحة أسفل الظهر وفي الفخذين والساقين .

والظهر كتلة صخرية مرتفعة مستطيلة الشكل تقع بين انكسارين متوازيين تسببا في ارتفاعها أو في هبوط الكتلتين المجاورتين لها مما أدى إلى بروزها ويتراوح ارتفاع الظهور وامتدادها من عدة بوصات بالنسبة للطول والارتفاع اللهور يصل طولها إلى عشرات الأميال مع ارتفاع يبلغ آلاف الأقدام .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ سطح الأرض . ٢ _ الصدع .

٣ ـ الغور . ٤ ـ البطن .

٥ _ الجسم . ٦ _ الدبر .

٧ _ العظام . ٨ _ الفقار .

الظهيرة:

الظهيرة: هي ساعة زوال الشمس؛ أي: الظهر. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ ﴾ [النور: ٥٨]. وفي العلم الحديث يعرف الظهر الشمسي عند أية نقطة على سطح الأرض: بأنه تلك اللحظة التي تصل فيها الشمس إلى أقصى ارتفاع لمسارها اليومي الظاهري، أو بمعنى آخر عندما يكون الظل العمودي لأي شيء أقصر ما يمكن.

وهناك من يظن خطأ أن الظل يختفي دائمًا عند الظهر ، لكن هذا لا يحدث إلا في الأماكن القريبة من خط الاستواء ، ولمرتين فقط في السنة

الظواهر الصرفية في القراءات:

الحركة والسكون في الجمع

جمهور العرب يبقون سكون عين الاسم الثلاثي المؤنث إذا كانت (واواً) أو (ياءً) لدى جمعه جمع مؤنث سالمًا فيقولون في جوزة ، وبيضة ، ولوزة ، وصيحة ، جوزات ، وبيضات ، ولوزات ، وصيحات ـ ولكن الهذليين يحركون هذه العين بالفتح في الجمع تبعًا لفتحه الفاء ، مثل الصحيح العين وعلى هذا جاء قول شاعرهم :

أبو بيضات رائح متأوب رفيق يمسح المنكبين سبوح

ويعتبر ابن منظور وابن سيده هذه اللهجة من اللهجات الشاذة فيقول : «فأما قول الشاعر فشاذ ، لا يعقد عليه باب ؛ لأن مثل لا يحرك ثانيه وفي ذلك يقول تعالى : ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ [الشورى : ٢٢] ، وهذيل تحرك نحو ذلك وعليه قراءة بعضهم لقوله تعالى : ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾ [النور: ٥٨] بفتح الواو .

قلب ألف المقصورياء :

الشائع عند العرب بقاء ألف المقصور على حالها عند إضافته ، فتقول : هذه عصاك وعصاه وعصاى، وعصا محمد ، ولكن هذيلاً تجعل هذه الألف ياءً عند الإضافة لياء المتكلم، وتدغم الأولى في الثانية، فقال أبو ذؤيب في رثاء أبنائه :

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا لكل جنب مصرع

فكلمة (هوى) بتشديد الياء أصلها : هواى ، ولغة هذيل تقلب الألف المقصور _ عند الإضافة ، ثم تدغم الياء في الياء ، وهذا يخالف ما عليه جمهور العرب قال شاعر الحماسة :

هواى مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق

وحكى قوم هذه اللغة عن طبئ وحكاها آخرون عن قريش وبها قرأ الجحدرى في قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [البقرة: ٣٨]. وهذا القلب عند من ذكر جائز.

فاء الافتعال وتاؤه :

المشهور عند النحاة والعرب في الاستعمال أن (فاء) الافتعال إذا كانت واحداً من حروف معلومة ، قلبت التاء حرفًا آخر إلا أن بعض العرب، قد خالف ما عليه اللغة المشهورة في عدد الكلمات ، ويرجع ذلك إلى أن صيغة الافتعال تتأثر بالأصوات المجاورة لها ، والهدف من ذلك تيسير عملية النطق، وسلامة الصيغة ، ومن هذه الكلمات قولهم اذكر وازّان، واصلح واصبر، والمشهور اذكر ، وازدان، بقلب التاء دالاً ، واصطلح واصطبر بقلب (التاء) (طاء)

وقد علل ابن جنى ذلك بأنه « تقريب صوت من صوت ، قلب معه أحد الحرفين إلى لفظ صاحبه ليدغم فيه » فإذا أردنا أن نصوغ « افتعل » من « ذكر » قلنا « اذتكر « فالذال مجهورة ، والتاء مهموسة فتأثرت التاء بالذال، وانقلبت إلى صوت مجهور يماثلها وهو « الدال » فأصبحت «ازدكر» وهو نوع من التأثر التقدمي لتأثر الثاني بالأول ، ثم تطورت إلى صورة أخرى ، فصارت « اذكر » حيث أدغم الحرف الثاني في الأول ، ونطق بها صوتًا واحدًا كالأول ، وتلك لهجة أسد .

كما رواها الفراء حيث يقول: " وبعض بنى أسد يقول (مذكر) " وبعض العرب عيل إلى إدغام الحرف الأول والثانى فصارت (ادكر) بالدال ، وهذا هو القياس فى الإدغام إذ يقلب الأول إلى الثانى ، لا العكس ، ومن ثم قال عنه ابن جنى (وهو الوجه). وهو نوع من التأثير الرجعى ومما جاء فى القرآن الكريم موافقًا لهذه الظاهرة قوله تعالى : ﴿ وَادّكَرَ بَعْدَ أُمّة ﴾ [يوسف : ٤٥] . قرأ الحسن: (واذكر) بالذال ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آل عمران : ٤٩] . (ينتخر) فلما اجتمعت الذال والتاء وهما متقاربتا المخرج ، ثقل إظهارها على اللسان فأدغمت إحداهما فى الأخرى وصيرتا دالاً مشددة ومن العرب من يغلب الذال على التاء فيدغم التاء في الذال فتصبح (تدخرون) .

ومن التحولات الصوتية الأخرى في صيغة (افتعل) التطور الخاص بقائها إذا كانت واو أو ياء أصلية ، فبعض القبائل العربية آثرت قلب الواو أو الياء تاء في جميع فروع هذه الصيغة : كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، ثم تدغم تلك التاء في تاء الافتعال ، ومن الأمثلة على ذلك: اتصل ، يتصل، متصل به ، وأصل الصيغ (أوتصل، أوتصال، موتصل) فقلبت الواو في هذه الصيغ تاء ثم أدغمت في افتعل، وقد وصف ابن جنى هذا اللون من التأثر بأنه «الأكثر والأقيس وهي لغة الحجاز».

الظواهر الصوتية في القراءات:

يختلف كثير من قبائل العرب في صورة نطق الألفاظ من حيث صفات حروفها ، كالشدة والرخاوة ، والتفخيم والتدقيق ، والإخفاء والإظهار والتأنى والسرعة والتفوه بالكلمات ، وفي وصلها وفصلها ، والانحراف عن الأصل ،

تسهيلاً وإمالة ، ومن ثم كان التخفيف من الله على هذه الأمة بالقراءة على الأحرف السبعة ، وهاك بيان بعض هذه الظواهر :

الهمز والتسهيل:

يعد الهمز والتسهيل من مظاهر اختلاف اللهجات العربية القديمة التى تتعلق بالناحية الصوتية ، والهمزة من أبعد الأصوات مخرجًا إذ تخرج من أقصى الحلق عند أكثر القدماء أو هوائية تخرج من الجوف عند الخليل، على حين يرى المحدثون أنها تخرج من الحنجرة ، وهي صوت مجهور شديد عند القدماء ، وأما المحدثون: فبعضهم يصفها بأنها صوت مهموس وبعضهم يرى أنها صوت لا يوصف بالجهر ولا بالهمس . . . واتفق العلماء على أن الهمزة المسهلة ثلاثة أنواع هي :

أ ـ المبدلة حرف مد ، وتأصل هذا للهمزة الساكنة .

ب ـ بين بين ، وهي أن تجعل حرفًا مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها ، أو حركة سابقها ، وتأصل المتحركة .

جــ المحذوفة: وهى المسقطة مع وجود مدلولاً عليها أو غير مدلول، لا يأتى إلا في المتحركة .

ومن أمثلة الهمزة والتسهيل يقول الإمام أبو جعفر: بترك كل همزة ساكنة أى إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها ، فإن كانت ضمة فواو ، وإن كانت كسرة فياء أو فتحة فألف في الأسماء والأفعال إلا ثلاثة مواضع من الأنباء هي: ﴿ وَنَبِنْهُمْ ﴾ [الحجر: ٥١ ، القمر: ٢٨] ، وزاد السلمى وابن يزداد: همز: ﴿ نَبِيْ عِبَادِي ﴾ [الحجر: ٤٩]، و﴿ أَمْ لَمْ يُنَبُّ ﴾ [النجم: ٣٦] .

وروى أبو عمرو ترك كل همزة ساكنة في الأسماء والأفعال إلا ما كان: سكونه علمًا للجزم مثل: ﴿ يَشَأَ ﴾ في ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ ﴾ [فاطر: ١٦] أو الوقف مثل: ﴿ مُوْصَدَةٌ ١٠٠ ﴾ ﴿ الْإسراء: ١٤]. أو يخرج بتركه من لغة: مثل: ﴿ مُوْصَدَةٌ ١٠٠ ﴾ [البلد] ، فالهمز من (آصد) وبدونه من (أوصد) ، وهما إلى لغة أخرى لغتان أو معنى إلى معنى مثل: ﴿ وَرِءْيًا ١٠٠ ﴾ [مريم] . فبالهمز لما يرى من حسن المنظر والتشديد مصدر روى الماء.

الفتح والإمالة :

أ-الفتح: هو أحد الحركات الثلاث في اللغة العربية وهو نقيض الإغلاق.

واصطلاحًا : عبارة عن فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف ، وهو فيما بعده ألف أظهر ، ويقال له : التفخيم .

ب ـ الإمالة: لغة: الإحناء ، واصطلاحًا: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء.

وهذا التعريف: بهذا التفسير يفرق بين الفتحة وألف المد وبين الكسرة وياء المد ، وهذا لا يتفق مع ما قرره القدماء حين قالوا: « بأن الحركات أبعاض حروف المد واللين .

ويرى المحدثون: أن الفتح والإمالة صوتان من أصوات اللين الطويلة أو القصيرة فالفرق بين صاحب الفتح ، وصاحب الإمالة ، ليس إلا اختلافًا في وضع اللسان مع كل منهما حين النطق بهذين الصوتين واللسان في حالة الإمالة أقرب إلى الحنك الأعلى منه في حالة الفتح .

أما أنواع الفتح والإمالة يقول الإمام الدانى : • والفتح على ضربين : فتح شديد ، وفتح متوسط » .

- فالفتح الشديد: وهو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي يأتي بعده ألف .

_ والفتح المتوسط: هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة .

والإمالة: أيضًا على ضربين : إمالة متوسطة وإمالة شديدة .

- فالإمالة المتوسطة: حقها أن يُؤتى بالحرف بين الفتح المتوسط ، وبين الإمالة الشديدة .

- والإمالة الشديدة: حقها أن تقرب الفتحة من الكسرة ، والألف الساكنة من الياء ، من غير قلب خالص ، ولا إشباع مبالغ .

وللإمالة أسباب ترجع إلى تجانس الصوت فيخف على اللسان ، ويسهل النطق. . وقد يختفى الانسجام الصوتى مع الإمالة ، ويتحقق مع نظيرها وهو الفتح وذلك في الموضع الذي تقع فيه لحروف الاستعلاء وهي (الصاد، والضاد ، والطاء، والظاء، والقاف، والعين، والخاء) قبل الألف أو بعدها بشرط ألا يكسر شيء من هذه الحروف .

ومن أمثلة الفتح والإمالة يقول الإمام الجعبرى في كنز المعانى في أثناء حديثه عن مذاهب القُراء في الفتح والإمالة: « والقراء أقسام: منهم من لم يمل شيئًا وهو ابن كثير ومنهم من أمال وهم قسمان: مُقلّ، وهم قالون، وابن عامر، وعاصم؛ ومكثر وهم: أبو عمرو • وحمزة، والكسائى، وورش، وأمال حمزة، والكسائى: الكبرى، وورش الصغرى، وأبو عمرو متردد بين « الأصلين » . . وعند شرحه لقول الناظم يقول: أمال حمزة على ألفات التأنيث كلها، وهى كل ألف زائدة رابعة ـ وفي تعداده لذكر ما انفرد به الكسائى من الإمالة عند شرحه لقول الناظم:

وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي مالوا وتبتلا يقول : « انفرد الكسائي أيضًا بالإمالة : ﴿ إِذَا تَلاهَا ۞ ﴾ [الشمس] ، ﴿ وَمَا طَحَاهَا ۞ ﴾ [الشمس] ، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ ﴾ [الضحى] » .

الظواهر النحوية في القراءات:

من المعروف لدى المشتغلين باللغة، أن وجوه الإعراب رفع ونصب ، وجر وجزم ، فمنها ما شاع وانتشر بين العرب ، ومنها ما انفرد به بعض العرب ، وهذا ما لابد لنا من الخوض فيه لورود بعض القراءات القرآنية الموافقة لتلك اللهجات العربية القديمة وسنكتفى بذكر بعض النماذج هاك بيانها :

إعراب المثنى:

المشهور عند جمهور العرب أن المثنى يرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء، ولكن قبائل بلحارث بن كعب وزبيد وكنانة وعذرة وغيرهم يستعملون المثنى بالألف دائمًا رفعًا ونصبًا وجرًا ، قال أبو النجم :

إن أبـــاها وأبا أبـــــاها قد بلغا في المجد غايتاها

وخرج على هذه اللغة قوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه : ٦٣] . في قراءة من مدد النون ، كنافع وحمزة والكسائى ، وقد علل ابن جنى ذلك بقوله: «أبدلوا ياء أخويك في لغة غيرهم من يقولها بالياء وهم أكثر العرب، فجعلوا مكانها ألفًا في لغتهم ، استخفافًا بالألف » وقد أجاز أبو الحسن « أن يكون كانت العرب قدما تقول: مررت بأخويك وأخواك جميعًا ، إلا أن الياء كانت أقيس للفرق ، فكثر استعمالها وأقام الآخرون على الألف .

« ما » النافية :

يعد النحاة (ما) النافية من الحروف غير المختصة التي تدخل على الأفعال والأسماء ، فالمعروف لدى النحاة أن الحروف نوعان :

١ ـ مختص يدخل عليه ولم ينزل الجزء منه فيعمل فيه .

٢ ـ غير مختص أو اختص . ولكن تنزل منزلة الجزء منه ، فهذا ألا يعمل لأن جزء الشيء لا يعمل في الشيء .

فالحجازيون قد راعوا شبهها بليس في كونها للنفي وداخله على المبتدأ والخبر فأعملوها ورفعوا بها المبتدأ اسمًا لها ونصبوا الخبر خبرًا لها . . . وأما التميميون : فقد نظروا إلى شبهها العام ومن ثم أبطلوا عملها مطلقًا ، وحجتهم في ذلك أنها غير مختصة بالدخول على الاسم ، وأنها منزلة منزلة الجزء مما تدخل عليه وجزء الشيء لا يعمل فيه .

وبلغة الحجازيين ورد قوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَشُوا ﴾ [يوسف : ٣١] ، وقوله تعالى : ﴿ ما هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٢]. والمشهور عند العلماء عزو الإهمال لتميم، ولكن بعضهم يعزو الإهمال للنجديين دون تحديد ، كما اشتهر بعض آخر بعزو الإعمال للحجازيين الذين أنزل القرآن بلغتهم ولذلك فاستعمالهم هو الأقوى.

« إن » النافية :

ثار خلاف حول (إن) بالتسكين للنون ، فهي تعمل عمل ليس عند أهل العالية فقد حكى عنهم قولهم : «إن ذلك نافعك ولا ضارك » وعلى هذه اللهجة

وردت قراءة سعيد بن جبير لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الاعراف : ١٩٤] بتخفيف إن وعليها جاء قول الشاعر :

إن هو مستوليًا على أحد إلا على أضعف المجانين

والقياس الواجب هنا أن تعمل (إن)؛ لأنها غير مختصة بالدخول على المبتدأ والخبر ككان وأخواتها ، ولكن الذين يعملونها حملوها فى الشبه على ليس ، ونظرًا لأنها قد تكون لنفى الحال فقرب شبهها من هنا بليس .

« لدن » :

الغالب على لفظ (لدن) جرها بمن وبناؤها على السكون، ولغة قيس إعرابها تشبيها لها (بعند) في لزومها استعمالاً واحداً ، يقول السيوطي : «وإعراب لدن قيسية ، وعلى هذه اللغة قرأ عاصم قوله تعالى : ﴿ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنه ﴾ [الكهف : ٢] بالجر، وإشمام الدال الساكنة الضم، والأصل من لدنه بالضم على الدال، وقد أخذت هذه الصيغة صوراً عديدة في نطق القبائل البدوية غير اللغة القيسية، أوردها النحاس في إعرابه حاكيًا لها عن أبي حاتم ، ومنسوبة إلى بعض بني تميم وربيعة.

«هو ، هي »:

المعروف لدى النحاة أن الضمير الغائب (هو) للمفرد المذكر ، و(هى) للمفردة المؤنثة ، وأن كلاً منهما بالفتح في (الياء والواو)، إلا أن الهاء في (هو) مضمومة، وفي (هي) مكسورة ، وهذا هو المشهور في نطقها عند العرب ، ولكن بعض العرب يسكنون الهاء فيهما عند وقوعها بعد الواو والفاء وثم واللام على سبيل التخفيف ، كما تسكن همزة الاستفهام ، وكاف الجر اضطراراً ، وقد نسبها البعض إلى قيس وأسد ، ويحكى البعض هذه اللغة عند بني أسد وتميم وقيس، وعلى هذه اللغة عند بني أسد وتميم وقيس، وعلى هذه اللهجة وردت قراءة قوله تعالى: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ (٢٠ ﴾ [الحديد] بتسكين الهاء . . وقراءة بعضهم لقوله تعالى : ﴿ فَهِي كَالْحُجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ [الجديد] وقرئ أيضًا بسكون الهاء أيضًا، وقرأ آخرون بكسرها إذا كان قبلها (واو) أو (فاء)، وقرئ أيضًا بسكون الهاء في قوله تعالى : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد : ٤] ، وقوله : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد : ٤] ، وقوله : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد : ٤] ، وقوله :

حرف العين

العائل:

العائل في اللغة هو الذي يقوم بما يحتاج إليه عياله من طعام وكساء وغيرهما . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَوَجُدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴿ ﴾ [الضحى] . أي : كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه . وتستخدم كلمة (العائل) في علم النبات للدلالة على النبات الذي يعتمد عليه نبات آخر طفيلي ويستمد منه غذاءه ، مثل نبات الفول الذي يتطفل الهالوك على جذوره .

العادات (في الأسلوب القرآني):

وردت الفاظ فى القرآن محددة المعنى ؛ من ذلك ما روى عن ابن عباس أن الكأس تذكر فى القرآن مرادًا بها الخمر ، والمطر يذكر ويراد به العذاب ، وقد أطلق العرب عليه الغيث لأثره فى مناطقهم القاحلة ، والنداء بـ (أيها الناس) يراد به أهل مكة المشركون .

ومن المعانى التى تتلازم فى القرآن كثيرًا: الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْء مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقْص مِنَ الْأَمْوال وَالْأَنفُس وَالشَّمَرَات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ [البقرة]، ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وآمنَهُم مِّنْ خَوْف (٤) ﴾ [تريش]. والجنة والنار ، والرغبة والرهبة ، ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿ وَالْإِنسِ ﴾ والجنة والنار ، والمخرون والأنصار ، والجن والإنس ، ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ﴾ [الانعام : ١٣٠] . والمنفع والضر ، سواء بالتعريف أو بالتنكير ، أو بتقديم أيهما وتأخير اللفظ الآخر، ﴿ قُلْ أَتُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ [المائدة: وتأخير اللفظ الآخر، ﴿ قُلْ أَتُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ [المائدة: وبيا مَعْشَرة مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها كَعَرْضِ السَّمَاء والأرض ، أو السَمُوات والأرض : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ [الحديد : ٢١] . والوعد والوعيد . . . إلخ .

العاديات:

هى الخيل التى تعدو بسرعة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ ﴾ [العاديات] . وقيل : هى الخيل المغيرة . والعاديات جمع عادية ، مؤنث العادى من الفعل عدا بمعنى : جرى .

العاصفات:

هى الرياح الشديدة الهبوب. قال تعالى: ﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الذاريات . ٢ ـ الرياح .

العاقر:

العاقر في اللغة : التي لم تلد . ويقال أيضًا: رجل عاقر . وفي التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكَبَرُ وَامْرُأَتِي عَاقِرٌ ﴾ [آل عمران: ٤٠] . والعاقر من الطيور : ما يصيب ريشه آفة تعوق نباته .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنثى . ٢ ـ العقيم . ٣ ـ النسل .

٤ _ الحمل . ٥ _ العقم . ٦ _ الولادة .

العالمون :

العالمون جمع عالم _ بفتح اللام _ والعالَم في اللغة : الخلق كله . وفي التنزيل العزيز : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آ ﴾ [الفاتحة] . وقال المفسرون : العالمون هم ما سوى الله تعالى . وقيل : العالم عبارة عن من يعقل ، وهم أربع أمم : الإنس والجن والملائكة والشياطين ، ولا يقال للبهائم : عالم. ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن المفسرين لم يفكروا في وجود عوالم ذكية عاقلة في كواكب

العام والخاص:

العام : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد ، والخاص : ما وضع لفرد أو لأمر لا يتعداه لغيره .

وللعام في شريعة الإسلام أقسام ؛ فمنه ما هو عام ، ويظل على عمومه ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ﴾ [آل عمران : ١٧٧] . فهذا الحكم عام يشمل كل من رضى بالكفر عقيدة ، فإنه يضر نفسه ، ولا ينال الله _ سبحانه _ من ضرره شيءٌ أبدًا . ﴿ أَلا إِنَّ لِلَه مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنبِّنَهُم بِمَا عَملُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠) ﴾ [النور] . فمفهوم الآية عام لا يخرج من نطاق حكمه شيء ، فكل شيء على الإطلاق له وراجع إليه وعالم به .

ومنه ما هو عام أريد به الخصوص كقوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَة أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَيٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢) ﴾ [النور] . فاسم الموصول عام يشمل كل أولى الفضل من البشر ، ولكنه خاص بمعين منذ نزوله ، حيث إنه نزل في الصديق وَلِيْكُ لموقفه من مسطح بن أثاثة ابن بنت خالته ، الذي كان ينفق عليه لقرابته ، فلما خاض في عرض ابنته عائشة رضوان الله عليها حلف أبو بكر أن يقطع عنه نفقته فنزلت الآية ، ومنه قول الله في شأن استغفار الملائكة لخلقه : هويَسْتَغْفُرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ ﴾ [الشورى : •] ، فذكرت الآية أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ، والمقصود أنهم يستغفرون للمؤمنين فقط بدليل الآية الأخرى من سورة غافر: ﴿ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: ٧] . فهو عموم يراد به الخصوص .

ومنه ما هو عام مخصوص بأفراد من جملة عمومه ؛ أي أنه عام اللفظ لا الحكم، كقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]. فلفظ الناس عام يشمل البشر جميعًا ، ولكن الحكم لا ينطبق إلا على المستطيع منهم، ومثله قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... فَمَنِ اضْطُرً فِي مَخْمَصة عَيْرَ مُتَجَانِف لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣) ﴾ [المائدة] . فقد حرمت الميتة ثم خص من التحريم المضطر بنص الآية نفسها .

صيغ العموم في القرآن كثيرة ، منها:

لفظ كل : سواء كانت فى ابتداء الكلام ، أو غير ذلك ، ومثاله فى التنزيل من الأول: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ومثاله من الثانى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣٠٠ ﴾ [الحجر].

(ال) المفيدة لاستغراق الجنس كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ آ ﴾ [العصر] ، فالحكم يعم كل إنسان ، ولا يخرج منه إلا من أخرجه الاستثناء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفَقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ [الشورى: ٢٢] . كل الظالمين يقع لهم ما بينته الآية .

النكرة إذا وقعت في سياق النفى: كقوله تعالى : ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ فِي الْحَجِ مِن جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ [البقرة : ١٩٧] . فقد منعت الآية بعمومها كل من نوى الحج من الرفث أو الفسوق أو الجدال، وكذلك إن كانت النكرة في سياق الشرط، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ﴾ [التوبة: ٦] .

أسماء الموصول كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا أُولْنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آ) ﴾ [الاعراف] . فاسم الموصول (الذين) يشمل كل من اتصف بصلة ذلك الموصول ، وينطبق عليه الحكم المخبر به عنه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ﴾ [الشورى: ٢٢] يعم كل المؤمنين العاملين بما ورد في الآية .

وأسماء الشرط أيضًا تفيد العموم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِن تَعْمَة فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل : ٥٣] . فكل نعمة تحل بكم مصدرها واحد وهو الله المنعم وحده ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَملَ صَالحًا فَلنَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦ ، الجاثية: ١٥].

أما الخاص في القرآن فإنه يعين بوسائل أسلوبية ، منها :

أَدَاةَ الاستثناء ، كقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفُلَ سَافِلِينَ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [التين]. فحكم الله الوارد في الآيتين الأولى والثانية عام على بني الإنسان جميعًا ، ثم استثنى من عموم هذا الحكم من آمن وعمل صالحًا ، والذي أخرج البعض من الحكم العام أسلوب الاستثناء.

الصفة المميزة للمحكوم عليه: فينطبق الحكم على كل من اتصف بهذه الصفة، ويخرج منه من بخلاف ذلك، قال تعالى في آية المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣].

فقد خص الله بالتحريم الربائب _ بنات النساء المدخول بهن فقط _ وإن لم نكن قد دخلنا بهن فلا يحرمن ، كما حرم حليلة الابن من الصلب أما حليلة الابن من الرضاع فلا تحرم، وبهذا لم تحرم أم الربيبة إلا بالصفة المبينة ، ولم تحرم حليلة الابن إلا بصفتها المذكورة .

الشرط: أيضًا يكسب الحكم تخصيصًا كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. فقرب الله من عباده أمر عام ، وكذلك إجابته لدعواتهم ولكن تلك الإجابة مشروطة بأن يسألوه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]. فقد أمرنا أن نكاتب مبتغى المكاتبة من مملوكي اليمين إن علمنا فيهم الخير تشجيعًا لهم على الحرية والعيش العزيز .

وقد يخصص بالدلالة كقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب : ٤٠] . فالحكم فى الآية أسند لعلم خصص لفرد واحد معين لا يتعداه لغيره .

ثم قد يذكر الخاص بعد العام ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ [الاحزاب : ٧٧] ، فذكر الجبال بعد ذكر الأرض وهي جزء منها ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ① ﴾ [المعارج] ، فذكر الملائكة أولاً ثم ذكر الروح وهو جبريل بعد ذلك مع أنه داخل ضمن الملائكة تكريمًا له وتشريفًا ، وأبرز صوره في قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيْثَاقًا غَلِيظًا ٧ ﴾ [الاحزاب] ، فبعد أن ذكر النبيين ذكر أولى العزم حتكريمًا لهم وتنويهًا بمكانتهم .

وقد يذكر العام بعد الخاص ، ومنه قول الله : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُواَلِدَيَّ وَلَمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [نوح : ٢٨] . فذكر نفسه ووالديه ومن دخل بيته وهم داخلون في المؤمنين والمؤمنات الذين ذكرهم بعد ذلك .

العبادة:

إن العبادة عهد قديم أخذه الله على بنى آدم، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي اَدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ۞ وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ لَيساً. والعهد هو الوصية، وعهد الله إلى البشر هو ما ركز فيهم من أدلة العقل، فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين هو تذكير الناس بهذا العهد القديم . . . وهكذا كانت العبادة إحدى الغايات التى دعا إليها الرسل ، والغاية الكبرى التى من أجلها خلق الإنس والجن، فقال تعالى: ﴿ وَذَكُو فَإِنَّ اللهِ كُرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ منهُم مِّن رَزْق وَمَا أُريدُ أَن يُطْعَمُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَا يُلَايِن ظَلَمُوا ذَنُوبًا مُثِن أَلُهُ لا إِللهَ إِلاَّ لللهِ الوجود الإنساني كله مَثْلُ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجُلُونِ ۞ ﴾ [الذاريات] . فغاية الوجود الإنساني كله محصورة في العبادة التي تأتى بعد توحيد الله قال تعالى: ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ ﴾ محصورة في العبادة التي تأتى بعد توحيد الله قال تعالى: ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ ﴾

[محمد: ۱۹]

فالإنسان بإمكانه أن يحول كل حياته إلى عبادة ، إذا توفر له شرط القصد والنية في التحرك والعمل والسلوك والاعتقاد . . فطلب العلم عبادة ، وتدريسه عبادة ، والشغل من أجل الكسب المالي عبادة ، وعمارة الأرض ماديًا ومعنويًا عبادة ، والحكم بين الناس بالحق عبادة ، وهكذا تتحول سائر تحركات الإنسان إلى عبادة بشرط توافر النية .

وتعد فرائض الإسلام برنامج حياة ، ولقد وقت الله الكثير من العبادات عواقيت محددة ، فلا يجوز التقدم عليها ، ولا التأخر عنها ، ليعلمنا بذلك أن الشيء لا يقبل قبل أن يحين أوانه ، ولا بعد أوانه ، قال تعالى في شأن الصلاة وهي أول ركن من أركان العبادة بعد الشهادة : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا (١٤٦) ﴾ [النساء] ، وعن الصوم قال تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ وعن الزكاة قال تعالى : ﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام: ١٤١] ، وعن الرَّحة أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة : ١٩٧] .

وتبقى العبادة هى الوحدة المركزية فى كل تحركات البشر ، وأداء الشعائر على وجهها الصحيح المطلوب ، هو الذى ينشئ التوافق التام والانسجام الكامل فى أفكار الإنسان وتصوراته وإرادته وعقيدته وأعماله وسلوكه . والانسجام والتناسق بنفى الاضطرابات الداخلية والقلاقل النفسية ، ودعا الله الناس إلى توحيده بالعبادة وبين _ سبحانه _ موجبات وأسباب ذلك له وحده وطلب ذلك من المؤمنين طلب زيادة والثبات عليها ، وطلبها من الكافرين ابتداؤها ، وبذلك تتحول حياة الناس كلها إلى عبادة وطاعة وامتثال لأمره تعالى حين قال : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٠) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٠) قُلُ أَعْرُر اللّهِ أَبْغي رَبًا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الانعام] .

إن العبادة تعنى الاستقامة على الحق والتزام العدل . وبهذه الاستقامة وعد الله أهلها بالخير والأمن في الدنيا والآخرة . فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ آ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤ ﴾ [الاحقاف] .

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ ﴾ [الطلاق] . والمعنى أن من يطلق على السنة ولم يضار المعتدة ، ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد ، يجعل الله له مخرجًا مما هو فيه من المضايق في شأن الزواج خاصة ، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا في أموره عامة .

ولقد أثبت التاريخ ـ وتاريخ الحروب خاصة ـ أن العابدين هم من أقوى البشر جأشًا وإرادة ، ومن أشدهم صبراً ومراساً . وظلت العقيدة عبر عصور تقدم الأمم وانحطاطها هي القوة الحية والعامل الأساسي في تكوين الأجيال والأمم، والعبودية لله هي الحرية وهي الوقاية التي تحرر الإنسان وتقيه من كل تطرف ونقص، والعبادة قضية شاملة لكافة مناحي الحياة والتي من أجلها خُلق الإنس والجن وبأداء شعائرها يقام الحق والنصر، ولابد أن تسود العبادة حياة الأمم الحضارية الفاصلة ؛ لتواصل تلك الحياة استمرارها وتحفظ تماسكها وتزين كافة جوانبها.

العبرة :

العبرة من أكبر عوامل التربية الحضارية عند الأمم المتقدمة ؛ لأن العبرة تُعلم الصبر والتجلد وهو ما يسمى قوة الإرادة . . . والشجاعة الأدبية ، وقد دعينا فى القرآن الكريم إلى ترك اليأس والقنوط ؛ وهى عوامل وأسباب تُضعف الإنسان وتهلك الأمم ، قال تعالى : ﴿ وَيَدْعُ الإِنسانُ بِالشّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسانُ عَجُولاً ۞ [الإسراء] . وفى القصص التاريخية فى القرآن الكريم تركيز على العبر والعظات ، ولم يكن هناك اهتمام بالمقدمات التاريخية من حيث الزمان والمكان ، ومعظم الآيات التى تتناول موضوع العبر مكية ، لأن السور والآيات المكية نزلت لتبنى الإنسان ـ بانى الحضارات ومنشئ المجتمعات .

وفى القرآن المكى ذكرت كثير من قصص الأنبياء والأقوام وعلل الأمم وأمراضها النفسية والعقدية من شرك ووثنية وتكبر وظلم ، وما ترتب على هذا من آثار فى جميع نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية ، ولقد عدت هذه الآيات فى موضوع تاريخ الحضارات صفحات مشرقة فى سجل واع وثيق عرك الحق _ سبحانه _ أحداثها تحريكًا يثير النفس وينبه العقل والحواس .

والتوجيه الملح في القرآن الكريم ينصب على الاعتبار بأحوال الماضين ،

ووقائع التاريخ فيهم وأحداث الأيام ، كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ (١٣) ﴾ [آل عمران] . وفي هذه الآية حت على دراسة حالات النصر وعوامل تحقيقه ، وسنن الوصول إليه ، وهذا هو الجانب المهم في العبر الذي ينبغي دراسته ، أما من حيث كون العبر عاملاً تربويًا ، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ (٢٦) ﴾ [النازعات] .

وفى اللغة من مشتقات العبرة: الإعراب ؛ وهو الإفصاح والبيان ، واعتبر فلان فلانًا ؛ أى اختبره ، والاختبار والامتحان من أكبر عوامل الحث على العمل والاجتهاد في حياة الناس . أما من حيث الدعوة إلى التأمل والاعتبار في خلق الله (كالأنعام)، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعبْرَةً ﴾ [النحل : 17]. ومن ناحية النظر إلى الزمان كيف يتقلب ويدور ، قال تعالى : ﴿ يُقلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ فِي ذَلِكَ لَعبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ (النور) .

والواضح من خلال هذه الآيات وغيرها أن الدعوة إلى الاعتبار دائمًا موجهة إلى فئة من الناس ، وهم أولو الأبصار والألباب ، وهذه الفئة هي التي تتصف بالعقل الراجح والأحاسيس المرهفة ، وهذه الفئة هي التي تحرك التاريخ ، وتقود الأجيال ، وتبنى الحضارات وهي القلة التي أثنى عليها ربنا وذكرها بخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ [ص : ٢٤] . ولقد استثنى الله القلة المؤمنة من الكثرة الباغية بعضها على بعض من الشركاء والأصحاب .

 ولقد علمنا الله أن الإنسان عادة ما يعتبر بمن هو أكثر منه وأشد قوة وأعظم شأنًا ؛ حيث حرثوا الأرض وشقوا باطنها وكشفوا عن بعض ذخائرها وسخروا بعض أسرارها بإتقان حرفة الزراعة والغرس ، ومع هذا كله وقف بهم تفكيرهم وإبداعهم المادى عند حدود الدنيا ولم يتجاوزوها إلى ما وراء دائرة الكون : ﴿وَجَاءَنّهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ ﴾ [يونس : ١٣] . فلم تتفتح بصائرهم لهذه البينات ، ومضت فيهم سنة الله، ولم تغن عنهم قوتهم من الله شيئًا: ﴿ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ التوبة] . ولعل كلمة قوة في هذه المواطن من ولكن كانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ المنوبة] . ولعل كلمة قوة في هذه المواطن من الآيات القرآنية تذكر ويراد بها الحضارة، كما تذكر القرية ويراد بها القرية .

والنظر في آثار الغابرين نظرة التأمل والتفكر تهز القلوب الغافلة ، وحين تجول العقول والقلوب في مصارع القرون أي الأجيال الأولى ، وتطالع العيون آثارهم ومساكنهم عن كثب ، تترسم في الخيال الدور والقصور التي كانت تزهى الدنيا ، وكيف خلت من أهلها وصارت شخوصهم الذاهبة وحركاتهم وحضارتهم كلها أحلامًا وأطلالاً _ فحينئذ _ تتحرك هذه الظواهر والأشباح للتحول إلى عوامل تربية وبناء في الأمم والمجتمعات ؛ لأنها تزرع الشفقة والرحمة في قلوب الناس وتغرس الخوف من الله والاطمئنان إلى عدله . . . وكل تلك الأمم الخالية والأجيال البائدة التي أفرغت حمولتها الحضارية في هذا الحوض التاريخي الإنساني الممتد الأرجاء طولاً وعرضاً _ قد حوى القرآن أخبارها وأحصى أعمالها ومواقفها للتأمل والاعتبار والاقتداء بالصالح وتجنب الطالح .

العبيد:

العبيد: جمع عبد؛ وهو الرقيق. والعبد أيضًا: الإنسان حرًا كان أو رقيقًا؛ لأنه مربوب لله عز وجل. وفي التنزيل العزيز: ﴿ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنثَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. والاستعباد شائع لدى بعض طوائف النمل في فهناك أنواع تستخدم في عشها عبيدًا من أنواع أخرى تستغلها في أعمال النظافة والحفر وغيرها. ويكون ذلك بأن تسرق يرقات من عشاش أخرى وتربيها في عشها هي حتى يكتمل تحولها إلى حشرات كاملة.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ النمل .

عتاب (القرآن):

عاتب الله نبيه في القرآن على مواقف ما كان يريدها أن تقع منه ، ومن ذلك عتابه له حين أذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد ، قال تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [التوبة] .

ومن عتاب الله لرسوله أيضًا: قوله في شأن أخذه ﷺ الفدية من أسرى بدر: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦) لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٦) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلالاً طَيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦) ﴾ [الأنفال] . ولكننا نلاحظ أن عتاب الله في الأولى مبدوء بالعفو والتطمين ، وفي الثانية متلو بالمغفرة والرحمة ؟ لأن الرسول اجتهد في الأمرين قدر وسعه البشرى
وما تصرف إلا لصالح الدعوة من وجهة نظره ، فعاتبه الله وسامحه وغفر له في نفس الوقت .

ومن عتابه المتكرر له؛ هو إرهاق نفسه من أجل أن يؤمن الناس ، فيعاتبه الله ويقول له دومًا: ارفق بنفسك فما عليك إلا البلاغ ، يقول تعالى له ﷺ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (10) وَمَا كَانَ لَنفُسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (11) ﴾ [يونس] . بلغ من حرصه عليهم أن بدا وكأنه يُكْرِهُهُم على الإيمان _ شفقة منه ورحمة .

وقال له ربه مشفقًا عليه: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣ ﴾ [الشعراء]. أتهلك نفسك بسبب إعراضهم عن الإيمان ؟!

ويقول له مسليًا ومواسيًا له عن عنادهم وتشبثهم بالضلال ، وكأنهم موتى لا يسمعون ولا يعقلون : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ (٢٣) إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذيرٌ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذيرٌ (٣٤) وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بَالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبالْكَتَابِ الْمُنِيرِ (٣٥) ﴾ [فاطر] .

وقد بلغ عتاب الله له مبلغه ، حينما حمله حرصه ﷺ على إيمان جماعة من سادة العرب أن يؤجل الرد على استفسار عبد الله بن أم مكتوم ، فعاتبه ربه فى ذلك وقال له : ﴿ عَبَسَ وَتَولِّىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۞ أَوْ يَدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۞ أَوْ يَدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ ۞ أَوْ فَتَنفَعَهُ الذَّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَكَّىٰ ۞ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَكَّىٰ ۞ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهًىٰ ۞ كَلاً إِنَّهَا تَذْكَرَةٌ ۞ ﴿ [عبس].

ومن لطف الله وحنانه على نبيه ؛ لأنه يعلم صدق نيته ، وإخلاصه غير المسبوق في عالم الرسل على أن يدخل الناس في دين الله ، يوجه العتاب بضمير الغائب، حتى لا يخاطب النبي مباشرة به فيقول: عبس وتولى؛ أن جاءه الأعمى، وفي ذلك دلالة على مكانة النبي عند الله؛ ولكنه عاتبه ليعلمنا دروسًا في الدعوة، ودروسًا في الاستقامة وإحقاق الحق أينما كان • وكيفما كان ، والإقبال على من أقبل على الله ، والإعراض عمن أعرض عن الله دون تأثر بالمستوى الاجتماعي أو السياسي أو المادى .

ثم يؤكد هذا المبدأ في عتابه له حين هم بتخصيص وقت للسادة (عيينة بن حصن والأقرع بن حابس) ووقت للضعفاء ، طمعًا في إسلام السادة ومن وراءهم من العرب ، فقال له ربه ـ مقررًا أمر المساواة بين الناس في كل شيء : ﴿ وَاصْبُوْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطعُ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) ﴾ [الكهف].

ويقول عنه أيضًا فيما لو أخفى شيئًا من الوحى ، أو غيَّر شيئًا منه ، أو زاد فيه : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ (٤٤) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٤) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٤) ﴾ [الحاقة] . أى لو زاد علينا ما لم نقل ، لعاقبناه أشد العقاب.

ومن عتاب القرآن لغير النبي عَلَيْكُمْ ؛ عتابه لأبي بكر الصديق حينما هم بقطع صلته عن مسطح بن أثاثة الذي خاض في عرض أم المؤمنين السيدة عائشة وَلَيْهَا ، فسنزل قول السله : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٣) ﴾ [النور]. أى ألا تحبون أن يغفر الله لكم فتصلوا من قطعكم ، وتعطوا من حرمكم ؟! فقال: والله إنى أحب أن يغفر الله لى ، وأعاد النفقة إلى مسطح ، وقال: لا أنزعها منه أبدًا .

كما أن القرآن لفت أنظار المسلمين إلى بعض أخطائهم مثلما حدث منهم يوم حنين إذ فروا من المعركة ، فقال لهم الله منبههم إلى رذيلة الإعجاب بالكثرة العددية ، وهم أعلم الناس بأن النصر من عند الله وحده ، وأنهم طالما انتصروا على أعداء هم أكثر عددًا ، وأوفر منهم عدة ، ولكن أمرهم يوم حنين كان عجبًا ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثيرَة وَيَوْمَ حُنيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثيرَة وَيَوْمَ حُنيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ وَسَكِينَتهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمنينَ وأَنزلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللّذينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَآنَ رُسَلُولِهِ وَعَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٣) ﴾ [التوبة] .

ومن عتاب القرآن أيضًا ما جاء في شأن الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك، وكانوا في سعة من أمرهم ، ولكن غلبهم الهوى ، وأغواهم الشيطان، ثم صدقوا مع الله ومع رسوله ومع أنفسهم ، فعاتبهم الله، وعفا عنهم، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (11) ﴾ [التوبة] .

العتاد:

يطلق العتاد في الأصل على : ما أعده الرجل أو قادة العسكر من السلاح والدواب وآلة الحرب للجهاد ، ثم أطلق على عدة كل شيء ، وفي صفة النبي : لكل حال عنده عتاد ، ومما قيل بشأن خالد : أما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ، وقد احتبس أدراعه ، وأعتاده في سبيل الله .

والعتاد هو العدة، والجمع أعتدة وعتد، وهو الشيء الذي تعده لأمر ما وتهيئه له ، يقال أخذ للأمر عدته وعتاده ؛ أي آلته وكل ما يحتاج إليه .

وأعتد الشيء إعتادًا: أعده، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ﴾ [الكهف : ٢٩] . فهو معتد وعتيد ، ﴿ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (٣٣ ﴾ [ق] ، معد حاضر ، ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَّأً ﴾ [يوسف : ٣١] أي هيأت وأعدت ، وعتَّده تعتيدا : أعده ليوم الحاجة إليه .

العتو:

العتو: الاستكبار ومجاوزة الحد طغيانًا ، فالمادة تعنى الاستكبار غير العادى والطغيان الذي لم يؤلف .

يقال: عتا يعتو عتواً وعتيا فهو عات: متجاوز للحد في الاستكبار، كما أنه الجبار المتمرد على كل قانون ، الداخل في الفساد بشدة وقوة ، المبالغ في اقتراف الآثام، والرافض لكل موعظة ققد سئلوا عن واهب الرزق لإقامة الحجة عليهم فيتعظوا ويقروا بالحق فتمادوا في طغيانهم : ﴿ أَمَّنْ هَذَا الّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُوا فِي عُتُو وَنُفُورٍ (آ) ﴾ [الملك] ، فلا تؤثر في العاتي النصيحة ولا يردعه التحذير ، وجمعه عتاة . وعتا القوم : خرجوا عن قوانين ربهم في كبر وجبروت : ﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبّها وَرُسُله فَحَاسَبْنَاهَا حسَابًا شَديدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُواً (1) ﴾

[الطلاق]

ولم ترد المادة فى التنزيل إلا فيمن بالغ فى طغيانه ، وأعلن تكبره على ربه ، وعوقب بما لم يسمع به بشر ، فعن ثمود ونكرانهم للحق ، وعقرهم الناقة معجزة نبيهم ، يخبرنا القرآنُ قائلاً : ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبَّهمْ ﴾ [الأعراف : ٧٧] ،

وكان جزاء استكبارهم وعتوهم : ﴿ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ (٤٤) ﴾ [الذاريات] ، وكذلك كان اليهود لما تمادوا في الطغيان ولم يرتدعوا مسخوا قردة وخنازير : ﴿ فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسئِينَ (١٦٠) ﴾ مسخوا قردة وخنازير : ﴿ فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسئِينَ (١٦٠) ﴾

وقال القرآن عن منكرى البعث _ أيما كانوا : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا (٢٦) ﴾ [الفرقان]، ونفس منكرى البعث والحياة بعد الموت يقسم الله بإنزال عقابه على أشدائهم - ظلمًا وكبرا _ في قوله : ﴿ ثُمَّ لَننزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِبِيًّا (١٦) ﴾

[مريم]

وعتا الشيخ عتيا وعتيا : كبرت سنه وولى شبابه ، يقول الله على لسان نبيه زكريا : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مَنَ الْكَبَر عتيًا ۞ [مريم] .

والريح العاتية: الشديدة العصف المدمرة، والليل العاتي: الشديد الظلمة.

العجاف:

العجاف: جمع أعجف وعجفاء: أى الهزيل. يقال: أعجف الدابة: هزلها . وشفتان عجفاوان ، أى : رفيقتان . وأرض عجفاء : لا خير فيها . وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ [يوسف : ٤٣] . والعجف : ذهاب السمانة .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ السمانة .

العُجْب :

العُجْب : الكبر والزَّهُو ؛ فيزهو المعجَب بنفسه ، وبما يكون منه ؛ حسنًا كان أو قبيحًا ، ويظن أنه مستحق لمنزلة فوق منزلته ، ويرى أنه أفضل مما هو عليه ، وأنه لم يُعْط من المجتمع ما يستحق ، وقال بعضهم : الكاذب في نهاية البعد من الفضل ، والمراثى أسوأ حالاً منه لأنه يكذب بفعله وقوله ، والمعجب أسوأ حالاً منهما لأن كليهما يرى النقص في نفسه ويخفيه ، بينما قد عمى المعجب عن

مساوئه ، بل ورآها محاسن ، وسُرَّ بها ، وظن أنه مهضوم الحق . وقد جاء فى التنزيل فى ذلك الصنف من البشر المتخلقين بهذا الخلق ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر : ٨] .

ويكمن الخطر الأكبر لهذا الخلق في أن المعجب بنفسه قد يتصور أنه مطيع لله فيكسل عن أداء حقه سبحانه ، أو أنه غير مذنب فيصر على معصيته ، أو يستصغر ذنوبه ، ويستعظم صالحاته آمنًا مكر الله وابتلاءاته ، أو يظن أنه نافع للناس فيدل عليهم بما لم يقدمه لهم ، أو أنه صاحب حق فيطالب بما ليس حقه ، ويلح في ذلك فتسوء علاقته بالناس . . أو يرى الفضل فيه دون عيب ، والكمال فيه دون نقص ، والخير فيه دون شر ، وهو غير ذلك ، وغالبًا ما يطمئن لذلك ولا يحاول إصلاح شأنه غير مدرك أنه ما كمل مخلوق قط، وما خلا مخلوق من فضل أبدًا، ولكن النقص في البشر ، كما أن الخير فيهم .

ومن الإعجاب بالنفس: أن ينظر المرء إلى نعم الله عليه فيرى أنها أقل مما يستحق وينشغل بذلك عن صاحب النعم فلا يشكره ويركن إلى ما أوتى من نعم فيغتر بها، وأخطر ما في الأمر أنه لن يسمع نصيحة ناصح ، أو إرشاد مرشد؛ لأنه في نظره أعلى من كل هؤلاء، وهنا الطامة الخلقية بعينها.

وقد ذكر القرآن موقف المسلمين يوم حنين وقد أعجبوا بكثرتهم فكانت الهزيمة: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [التوبة]. قالوا معجبين بعددهم: لن نُغلب اليوم من قلة، فوكلوا إلى كثرتهم، فكانت الهزيمة في الجولة الأولى، ولما وعُوا الدرس الإلهي وعادوا إلى إيمانهم كان النصر والظفر، يقال: أُعْجِب بنفسه أو برأيه فهو مُعْجَبٌ.

العجز:

العجز : الضعف . يقال : عجز عن الشيء عجزًا وعجزانًا : ضعف ولم يقدر عليه ، وعجز عن العمل : كبر ، فهو عاجز ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ قَالَ يَا وَيُلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُواَدِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ [المائدة: ٣١]، والعجوز: من تقدم به العمر فضعف ووهن .

والعاجز في الاصطلاح الطبي : هو الشخص المعوق من إصابة أو مرض ، أو بسبب عيب ولادى أو خلقى ، ومع أن اللفظ يطلق عادة على فقد الأطراف أو عجزها فإنه قد يستعمل بمعنى أعم فيشمل العوائق الجسمية الناتجة عن بعض الأمراض كالفالج وشلل الأطفال .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإعاقة . ٢ ـ المرض .

العَجف :

العجف (بفتح العين والجيم) : الهزال ، يقال : عجف عجفًا فهو أعجف وهي عجفاء : هُزِل ، والجمع : عُجُف وعجاف (على غير قياس) ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ [يوسف : ٤٦] .

والعجف (أو الهزال) نقص بالغ في وزن الجسم، وقد ينشأ من نقص عام في حجم الأنسجة من الماء فيها، وليس العجف مرضا بذاته، بل هو نتيجة لما يعوق التكوين الصحيح لأنسجة الجسم وقد يكون ناشئًا من عدم قدرة الجسم على الحصول على غذائه الكافى، أو أن الطعام سيئ التوازن وأو أن الجسم عاجز عن أن يحول الغذاء إلى أنسجة بصورة سوية، وقد يكون العجف ناشئًا من أسباب نفسية مثل القلق والاكتئاب، كما قد يكون جزءًا من «مركب إدمان الخمر»، أو عرضًا لبعض الأمراض العضوية التي تفسد عمليات الجسم الكيميائية (كالبول السكرى والسرطان، والحميات المزمنة، واضطرابات الغدد الصم، وأمراض المعدة والأمعاء).

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التوازن . ٢ ـ الخمر .

٣ ـ الطعام . ٤ ـ المرض .

العجل:

هو ولد البقرة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌّ

مِّن رَّبِهِمْ ﴾ [الأعراف : ١٥٢] . ولا يسمى العجل عجلاً إلا وعمره لم يتجاوز الشهر، وبعد ذلك ينتقل عنه الاسم . والأنثى : عجلة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنعام . ٢ ـ البقرة .

العجلة:

العجلة في اللغة: السرعة. وفي المثل: (رب عجلة تهب ريثًا). يقال: عَجِل عجلا وعجلة : أسرع . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ٤٤٠ ﴾ [طه] . وفي الرياضيات تعرف العجلة بأنها معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن . وتقدر عجلة الجاذبية الأرضية ، أي معدل جذب الأرض للأجسام نحوها. بنحو ٩٨٠ سنتيمترا / ثانية مربعة (٣٢ قدمًا / ثانية مربعة) عند سطح البحر .

العجمة:

العجمة خلاف الإبانة ، والإعجام : الإبهام ، ويقال : عجم فلان عجمة إذا كان في لسانه لكنة ، والأعجم والأعجمي : الأخرس ، وفي التنزيل العزيز : ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ﴾ [النحل : ١٠٣] ، وقال ابن قتيبة : « لا يكاد عوام الناس يفرقون بين العجمي والأعجمي ، والعربي والأعرابي ، فالأعجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلا بالبادية ، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحًا ، والأعرابي هو البدوي ، والعربي : منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًا » .

وعلى هذا يمكن استخدام كلمة (العجمة) للدلالة على الخرس ، و(الأعجمي) للإشارة إلى الأخرس .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العجز . ٢ _ الكلام .

٣ _ اللسان . ٤ _ النطق -

العدّة:

العدّة في اللغة: مقدار ما يعد ومبلغه، والعدّة في الشرع: المدة التي تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها، وفي التنزيل العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدّة ﴾ [الطلاق: ١]، وقد سميت العدة بهذا الاسم لاشتمالها على عدد من الأشهر أو الإقراء أو الحيضات أو فترات الطهر من الحيض.

وتختلف عدة المرأة وفقًا لحالتها ، فالمطلقة إن كان قد دخل بها فعدتها ثلاثة قروء إذا لم تكن حاملاً ولا آيسة أو كانت صغيرة ، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر هذا إن لم تكن حاملاً سواء كانت مدخولاً بها أو لا ، وعدة الآيسة ثلاثة شهور ، وعدة الحامل تنقضى بوضع الحمل ، وعدة الصغيرة التي لم تحض بعد ، وعدة البالغة التي لم تحض من قبل ولم تصل إلى سن الإياس ثلاثة شهور ، وعدة التي تلد توأمًا أو أكثر تبدأ بعد ولادة التوأم الأخير ، وتفاصيل العدة مبينة في كتب الفقه .

والعدة ضرورية للمرأة لكى تتهيأ نفسيًا لبدء حياة زوجية جديدة ، ولكى تبرأ رحمها إن كانت حاملاً .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحمل . ٢ ـ الموت .

العدس:

عشب حولى دقيق الساق من الفصيلة القرنية ، أوراقه مركبة ريشية ذات أذينات دقيقة ، وثمرته قرن مفلطح صغير فيه بذرة أو بذرتان ، تنقشر كل بذرة عن فلقتين برتقاليتي اللون ، وإذا لم تنقشر فهوالعدس أبو جبة . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَاحِد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدُلُونَ الّذِي هُو أَدْنَىٰ بَالّذِي هُو خَيْرٌ الْمَعْوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة : ٦١] .

ويعد العدس من أقدم البقول التي عرفها الإنسان . ويظن أن أصله من أقاليم آسيا . وتذكر المراجع التاريخية أنه كان ضمن الطعام اليومي للعمال والفلاحين في مصر الفرعونية . ويروى (هيرودوت) أن العدس كان معروفًا منذ عصر بناة الأهرام ، وكان يقدم طعامًا للعمال . وذاعت شهرة العدس في مصر وما جاورها من البلاد ، واشتاق إليه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وكان الكهان يأكلونه ويتركون الفول لعامة الشعب . وكان العدس من أهم المحاصيل التي تصدرها مصر في العصر الروماني ، واستمرت زراعته في عهد الدولة الإسلامية وبخاصة في الوجه القبلي .

والاسم العلمى للعدس هو Leguminaseae ، وينتمى إلى الفصيلة البقلية Leguminaseae ؛ وهو نبات صغير أزهاره بيضاء قرمزية ، ويبلغ قطر بذرته نحو ٩ ملليمترات . وهو يزرع في كثير من مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ، وتتكون منه بعض الوجبات الأساسية لذوى الدخل المحدود في هذه المناطق . وهو يتركب من ٨,٥٥٪ كربوهيدرات، ٢٧،٥٠٪ بروتينات، ٥,٥٪ ماء ، ٩,١٪ دهون . وتفوق نسبة البروتينات فيه نسبتها في الفول (إذ تبلغ في الأخير ٢٣٪) . كما أن به كمية حسنة من مركبات الحديد والكالسيوم والفوسفور ، وبه مقدار من فيتامين (أ) ، وتولد المائة جرام منه ٣٠٠ سعراً حراريا . وهو من الأغذية الثقيلة التي تسبب بعض الاضطرابات الهضمية والغازات ، ولهذا لا ينصح بتناوله إلا لأصحاب الصحة الجيدة والذين يقومون بأعمال بدنية تتطلب مجهوداً كبيراً ، أما مرضى السكر والسمنة وأصحاب الأمعاء الضعيفة ، والمصابون بأمراض الكبد والكلى والمرارة فيجب عليهم أن يمتنعوا عن تناوله .

وقشر العدس يكافح الإمساك ، ويدر البول ، ويعالج فقر الدم ، ويحفظ الأسنان من النخر . وإذا سلق بالماء وهرس ووضعت منه كمادات على الخراجات فتحها . وذكر القدامى أن العدس يلحم الحروق ، وماؤه يسكن السعال وأوجاع الصدر ، وغسل البدن به ينقى البشرة ويصفى اللون . وقيل : هو نافع من الاستسقاء والأكلة والنملة والحمرة .

العدل:

العدل: الإنصاف؛ أى إعطاء المرء ما له. وأخذ ما هو عليه، وعدل الحاكم: أن يحكم بالحق، فيعطى كل ذى حق حقه ولو من نفسه وذويه، وتحصيل ما هو له، ونقيضه: الجور، وفى ذلك جاء التنزيل: ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعْدَلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: ٥١] ، وأمر كل ذى حكومة به: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨].

والعدالة: العدل ؛ وهى إحدى أهم الفضائل التى تقتضى المساواة والتى يقوم عليها مجتمع سليم متوازن يأمل فى رقيه ؛ فبالعدل قامت السموات والأرض كما أخبر الرسول عليها ولا تقوم حكومة أو يستقر مجتمع على غير العدل .

والعدل تارة يقال: هو الفضائل كلها من حيث إنه لا يخرج شيء من الفضائل عنه ، وتارة يقال : هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر أن يستعمله في نفسه وفي غيره " وهو ميزان الله المبرأ من كل زلة ، وبه يستتب أمر العالم . وبه أمر الله وأكد، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوعَ ﴾ [المائدة : ٨].

وهو من أسمائه الحسنى ، والعدل أبلغ من العادل ، حيث جعل المسمى ذاته عدلاً .

ونصحنا رسول الله به حتى في أولادنا حيث قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " [البخاري (٢٥٨٦)] .

وبينما يقسم ﷺ غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل : اعدل ، فقال له : « لقد شقيت إن لم أعدل ﴾ [البخاري (٣١٣٨)] .

وقال ﷺ: « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا » [البخاري (٢٢٢٢)].

عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله ﷺ ناسًا فى القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ فى القسمة، فقال رجل: والله إن هذه

لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله ولله على الله على الله على الله على الله والله على الله ورسوله » [مسلم (١٠٦٢/ ١٤٠)] .

ولقد جعلها علماء المسلمين ـ العدالة ـ الشرط الأول فيمن لهم حق اختيار إمام المسلمين (العدالة ، والعلم ، الرأى والتدبير) ثم جعلوها شرطًا في الإمام نفسه (ومنها : الحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والعلم ، والعدالة . . إلخ) ثم جعلوا من مستلزمات الإمام أمورًا منها : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .

عدل عن الطريق عدلاً وعدولاً : حاد عنه ، عدل إلى الطريق عدلاً وعدولاً : رجع إليه ، عدل في أمره عدلاً وعدالة : استقام .

عدل فى حكمه يعدل عدلاً: حكم بالعدل ، عدل عدالة : كان عدلاً ، وبسط الوالى عدله فى ولايته ، ورجل عدل ، وهم عدول ، وامرأة عدل ، واعتدل : توسط بين حالين كما أو كيفا ، تعادلا : تساويا .

العدل : الفداء : ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [البقرة : ١٢٣] ، ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾ [الانعام : ٧٠] ، ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] .

العكرُو:

العدو: هو الجرى . يقال : عدا عدواً ، فهو عاد وهى عادية ، والجمع : عاديات . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ① ﴾ [العاديات] . وفى علم الحيوان فإن أكثر الحيوانات البرية عدواً هى الحيوانات ذوات الأرجل الأطول بالنسبة إلى حجم جسم كل منها . وتشمل تلك الحيوانات : الظباء والأيائل والخيول والنعام وطيور الرية وحمير الوحش . ويستطيع بعض تلك الحيوانات العدو بسرعة تفوق ثمانين كيلو متراً فى الساعة ، ولكن يمكن للفهد أن يسبق كل الحيوانات فى العدو .

العَدُو:

العدو : للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع: ذو العداوة، ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ

الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء] . والعداوة : اسم للمعاداة ، وهي المخاصمة ، وعاداه معاداة وعداء : خاصمه ، والعداوة شيء يتمكن في قلب المرء فيدفعه إلى الإضرار بالغير وإنزال البأس به ، وتمنى الشر له ، ونقيضه الولى ، والجمع : أعداء .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان : ٣١]، ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أ أَعْدَاءُ اللَّه إِلَى النَّارِ ﴾ [فصلت : ١٩] .

وعدا عليه عداء وعدوانًا: ظلمه وجار عليه، وتجاوز الحد معه : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ [المائدة : ٢] ، واعتدى عليه : ظلمه ، ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٠٠٠) ﴾ [البقرة] ، تعادوا : عادى بعضهم بعضًا ، واستعداه : استعان به واستنصره ، والعادى : العدو الظالم : ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ﴾ [البقرة : ١٧٣] ، والجمع عادون وعداة : ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ غَيْر بَاغٍ وَلا عَادٍ ﴾ [المؤمنون] . أى المجاوزون ما أمروا به ، والعداء : تجاوز فأولئك هُمُ الْعَادُونَ (٢) ﴾ [المؤمنون] . أى المجاوزون ما أمروا به ، والعداء : تجاوز المقد في الظلم ، والعدوان : الظلم الصراح : ﴿ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣٠) ﴾ [البقرة]

والمادة تكون في القلب فهي العداوة والمعاداة ، وتكون في الإخلال بالعدالة فهي العدوان والعدو ، وتارة في المشي فهي العدو أيضًا _ الجرى .

وأعداء المسلم: أعداء دينه وخلقه ووطنه وأمته: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: ١]. فالعداوة هنا عداوة الدين، ومن لا يتخذ وليًا يكون عدوًا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: ٥١].

وهناك عداوة بسبب تعارض الأخلاق والقيم والسلوك والمصالح من أبناء الدين الواحد أو الوطن الواحد ، وذلك بسبب خلل في النظام أو في دين المتعادين.

أما العدو المطلق فهو الشيطان ، وقد أمرنا الله تعالى بمعاداته : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر : ٦] .

وقد نبه القرآن إلى أعداء آخرين منها: النفس الأمارة بالسوء، ومنها الغضب؛

وهو جمرة يشعلها الشيطان في قلب الإنسان كما قال الرسول الكريم ولا يؤدى إلى خير، ولذلك نصح ﷺ من سأله الوصية بقوله: «لا تغضب» فردد مرارًا قال: « لا تغضب » . وكان يقول : « لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » [البخارى (٧١٥٨)] .

ومنها بعض الزوجات وبعض الولد إذا تعارضت أهواؤهم مع مبادئ الإنسان وكلفوه ما لم يطق ، وقد يدفع بطغيانهم إلى الشر أو ينشغل بهم عن طريق الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ [التغابن : ١٤] .

العدوان:

العدوان في اللغة: الظلم وتجاوز الحد. ويقال: عدا عليه عدوانًا: وثب. وعدا اللص على الشيء: سرقه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ فَارًا ﴾ [النساء: ٣٠]. والعدوان سلوك شائع لدى العديد من الحيوانات. ويبدى الثعلب نوازع العدوان ببسط أذنيه وزم شفتيه ورفع ذيله منتصبًا. والرياح (الزريقاء) genet سفاح رهيب ؛ وهو حيوان ذو جسد طويل مرن يشبه النمس ، وهو يلقى بنفسه بجانب فريسته ويعتدى عليها بالرفس والتمزيق بمخالبه ، ويواصل في الوقت نفسه عضها في الرأس والرقبة . والفهد من أكثر السباع ميلاً إلى تكرار الصيد وسفك الدماء .

وتكون النسور أكثر عدوانية حينما تجوع، فإذا شبعت هدأت. ولا يقتصر العدوان على سباع الحيوانات ، بل هو سلوك شائع لدى كثير من الحيوانات غير المفترسة ، بما فى ذلك الحشرات ومفصليات الأرجل والعناكب. فالتياتل على سبيل المثال تكون ذكورها عدوانية فى موسم التزاوج . وعندما يقدم تيتل ذكر على مد مؤخرته ورفع رأسه إظهاراً لقرنيه يكون ذلك بمثابة إعلان منه لنواياه العدوانية . وتلجأ أنثى التيتل إلى مد مؤخرتيها للخلف وهى واقفة ، مع تنكيس الرأس ومد الأرجل الخلفية إلى الوراء ، فإنها باتخاذها هذا الوضع تجعل الذكر ذا الميول العدوانية ينصرف بعيداً عنها .

وفى بعض الأحيان لا تعتدى حشرة على حشرة أخرى من نفس نوعها . فالشغالة من النمل لا تعتدى على شغالة من نفس نوعها ، ولكنها لا تجد حرجًا في

أن تهاجم شغالة نوع آخر من النمل، وربما تحاول استبعادها، أو تضطر إلى العدوان على شغالة من مستعمرة أخرى إذا حاولت الأخيرة أن تدخل في عش الأولى.

العذاب:

العذاب: إسم لما يقع على المرء مما يؤلم النفس من عقاب أو تنكيل ، أو هو كل ما شق على النفس، وعذبته تعذيبًا وعذابًا: عاقبته ونكلت به فهو معذب، وفى الحديث أن رسول الله ﷺ قال الأصحاب الحجر: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم » [البخارى (٤٣٣)] ، ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيّ مَن يَأْت مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَّيّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب : ٣٠] .

وأصل الكلمة كانت تطلق في كلام العرب على الضرب ثم استعملت في كل عقوبة مؤلمة ، واستعيرت للأمور الشاقة : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لَرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٢٣) ﴾ [المؤمنون] ، ﴿ إِلاَّ مَن تَولَّىٰ وَكَفَرَ (٣٣) فَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ ﴿ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وعن النبى ﷺ أنه قال : « من حوسب عذب » . قالت عائشة : فقلت : أوليس يقول الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ﴾ [الانشقاق] . قالت: فقال : • إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك » [البخارى (١٠٣)] .

ومر النبى عَلَيْتُ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما فقال النبى عَلَيْتُ : " يعذبان وما يعذبان فى كبير " ثم قال: " بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله " وكان الآخر يمشى بالنميمة " ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله ، لم فعلت هذا ؟ قال : " لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا _ أو إلى أن ييبسا " [البخارى (٢١٦)] .

قال رسول الله ﷺ : • إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه » [البخارى

عن عائشة رَخْالِيُهِ قالت : مر رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها أهلها فقال : « إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها » [البخاري (١٢٨٩)] .

والمادة من أكثر المواد انتشارًا في القرآن والسنة ؛ لأن الدين ترغيب وترهيب

ولا يستقيم أمر إلا بهما، والعذاب وسيلة الترهيب الوحيدة؛ لأن أى عقاب _ نفسيًا كان أو جسديًا ، ماديًا كان أو معنويًا _ يطلق عليه عذاب ، ثم إن العذاب متعدد الألوان والمستويات وكل ذلك عذاب .

فما يلاقيه الجيش المنهزم أمام الجيش المنتصر عذاب ، وما يعانيه الشعب المظلوم من حكامه الظلمة عذاب ، وما تعانيه الشعوب المقهورة من الشعوب المتكبرة الطاغية عذاب .

وقد يوصف أحيانًا بأنه أليم [البقرة : ١٠] ، وأخرى بأنه عظيم [الأعراف: ٥٩]، وثالثة بأنه مهين [الحج: ٥٧]، ورابعة بأنه كبير [الفرقان : ١٩] ، وخامسة بأنه مقيم [التوبة : ٦٨] ، وسادسة بأنه شديد [الأنعام : ١٢٤] ، وسابعة بأنه غليظ [هود : ٥٨] ، وثامنة بأنه الأدنى [السجدة : ٢١] ، وتاسعة بأنه الأكبر [الغاشية : ٢٤] إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يعلم كنهها إلا الله.

العذب:

العذب: السائغ. وفي التنزيل العزيز: ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ [الفرقان : ٥٣] . والمعذب fresh نقيض الملح salt . والماء العذب هو الذي يحتوى على كميات قليلة من الأملاح المذابة كماء الأنهار والبحيرات التي لم تتأثر بماء البحر أو الصخور الحاملة لكثير من الأملاح القابلة للذوبان .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الماء . ٢ ـ الملح .

العذر:

العذر في اللغة: الحجة التي يعتذر بها ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَلا تَصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لِّدُنِي عُدْرًا (الكهف] ، وقال بعض اللغويين: «أصل العذر من العَذرة وهي الشيء النجس ، ومنه سمى القلفة: العُذرة ، فقيل: عذرت الصبي إذا طهرته وأزلت عذرته . . . وسمى جلدة البكارة عُذْرة ، تشبيهًا بعذرتها التي هي القلفة . . والعاذرة هي المستحاضة » .

والعذر الطبى علة تمنع صاحبه من الاضطلاع بعمله أو بأداء خدمته على الوجه الأمثل ، وقد يكون لمرض أو إصابة أو عاهة دائمة أو عجز مؤقت .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العجز . ٢ ـ المرض .

العرج :

العرج فى اللغة : أن يكون فى رجل المرء شىء خلقة يجعله يغمز بها فى مشيه ، يقال : عَرِجَ عَرَجًا وعرجانًا فهو أعرج ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَج حَرَجٌ ﴾ [النور : ٦٦ ، الفتح : ١٧] .

ويقال للضبع: عرجاء لكونها فى خلقتها ذات عرج. ويقال للغراب: الأعرج. والعرج أيضًا القطيع الضخم من الإبل. ويحدث العرج فى الحيوانات نتيجة عدم توازن بنيان العظام كأن تكون إحدى الساقين أقصر من الأخرى.

وقد يكون العرج ـ دائمًا ـ لعيب خلقى فى الرِّجل كأن تكون إحدى الساقين أقصر من الأخرى ، وقد يكون محدودًا إذا كان لعلة طارئة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرِّجل . ٢ ـ العجز .

العرجون:

العرجون: هو ما يحمل التمر، ويسمى: العذق، وهو من النخل كالعنقود من العزجون: هو ما يحمل العرجون هو العذق إذا يبس واعوج. وقيل أيضًا: هو أصل العذق من النخل وألفافه وأغصانه التى تعوج وتقطع منها الشماريخ فتبقى على النخل يابسة معوجة. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٢٦) ﴾ [يس].

والعرجون أيضًا نبت كالفطر، أبيض اللون، ييبس وهو مستدير . وقيل: هو ضرب من الكمأة طيب ما دام غضًا .

ونحن نفضل استخدام كلمة (العرجون) بدلالتها القرآنية ، أى للدلالة على أصل العذق ، وهو الغصن الذي عليه طلع النخلة ، سواء أكانت ذكرًا أم أنثى .

العرش:

من معانى العرش فى اللغة : ما يدعم به الكرم من خشب ؛ ليقوم عليه وتسترسل عليه أغصانه . والمعروشات : هى النباتات التى تنبسط على وجه الأرض وتنتشر ، مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه ، كالكرم . وَفَى التنزيل العزيز : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [الانعام : ١٤١] .

وغير المعروشات من النبات هو ما قام على ساق واستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش كالنخل والشجر .

وعلى هذا فإن كلمة (العرش) تدل على العيدان التي تصنع كهيئة السقف لكي تنبسط عليها النباتات التي لا تستطيع أن تقوم على سوقها .

العرض:

العرض خلاف الطول، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، أي أن الجنة في غاية السَّعة والبسط، فشبهت بأوسع ما يتصوره الإنسان. وخص العرض بالذكر للمبالغة في ذلك؛ لأنه «دائمًا » يكون أدنى من الطول. وعرض الجسم إحدى السمات المحددة له، وهو يختلف باختلاف مراحل العمر وتبعًا لبعض العوامل الوراثية أو الفسيولوجية أو التغذية، كما في حالات السمانة (البدانة).

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجسم . ٢ ـ السمانة . ٣ ـ الطول .

عرض الأرض:

لا يعلم أحد غير الله المقصود بعرض الأرض ، وهل المراد أرضنا أم هي أرض غيرها من الأراضين السبع ، أم هن جميعًا .

وبالنسبة لأرضنا ، فقد كانت هناك محاولات عديدة لمعرفة أبعادها ، من بينها تلك التجربة التي قام بها الفلكي الإسكندري إيراتوستين (١٩٦ ق.م - ١٧٦ ق.م) لإيجاد محيط الأرض، حيث لاحظ اختلاف ميل أشعة الشمس عن سمت الراصد فيما بين الإسكندرية وأسوان ، على اعتقاد منه أنهما تقعان على خط طول واحد.

وكان مقدار هذه الزاوية 00,7 ، أما المسافة بين المدينتين فقدرها بنحو 00,7 فرسخ يونانى . ومن تقديره لقوس الزاوية استطاع أن يقدر محيط الكرة الأرضية بنحو 00,70 أستديا، أى نحو 00,70 كيلو متر، أو 00,70 ميلاً. وقد بذلت محاولات لقياس قطر الأرض فى عهد الخليفة المأمون، كما قام البيرونى بذلك.

وفى العصر الحديث تبين أن قطر الأرض بين القطبين يبلغ ١٢٧١٣,٥٤ كيلو متراً . كما أن المسافة متراً ، أما قطرها عند خط الاستواء فيبلغ ١٢٧٥٦,٣٢ كيلو متراً . كما أن المسافة حول القطبين تبلغ حول خط الاستواء كيلو مترات في حين تبلغ حول خط الاستواء كيلو متر .

ويرى سيد قطب أن مقاييس أرضنا لا تمثل الحقيقة التي ينبغى أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة ، فهى لا تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون . فملك الآخرة واسع عريض. وربما كان بعضهم في الزمن الخالي يميل إلى حمل مثل هذه الآية على المجاز، ولكن ما نعرفه عن حجم الأرض وما عرفناه من سعة الكون يجعلنا نعرف أن عرض الأرض شيء محدود جدًا بالنسبة لعرض الجنة . وربما كان بعض المفسرين محقًا حين قال بأن المقصود بقوله تعالى : ﴿ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ : عرضهما معًا .

عرض السموات:

العرض بالنسبة للأشكال المسطحة (كالمستطيل) هو البعد الأقصر طولاً . وهو خلاف الطول. وعرض السموات تعبير ورد في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣٠) ﴾ [آل عمران] . كما ورد تعبير عرض السماء في قوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الحديد : ٢١] .

وعرض السموات لا يعلمه إلا الله، وعرض السماء التي نراها أيضًا غير معلوم لنا . ويذكر مصطفى عبد القادر : أن علم الفلك يصور لنا حجم الكون ، طبقًا لما اكتشف حتى الآن فقط ، بما يقدر قطره باثنين وثلاثين بليون سنة ضوئية ، في حين يرفع الدكتور زغلول النجار هذا الرقم إلى ٣٦ بليون سنة ضوئية . ومن المعروف أن السنة الضوئية : هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة بسرعة تبلغ نحو ٣٠٠ ألف كيلو متر في الثانية .

العُرْف:

من معانى العرف فى اللغة : شعر عنق الفرس ، واللحمة المستطيلة فى أعلى رأس الديك . وقيل العرف : منبت الشعر والريش من عنق الحيوان أو الطائر ، وفى التنزيل العزيز ﴿ وَالْمُرْسَلات عُرْفًا ① ﴾ [المرسلات] . أى : المرسلات متتابعة متلاحقة . يقال : طار القطا عرفا عرفا ، أى : بعضها خلف بعض .

العُرْف :

العرف: ما ارتفع من الجبل . والجمع: أعراف . وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمْ ﴾ [الأعراف : ٤٦] . وأريد بالأعراف فى الآية: الحاجز بين الجنة والنار .

ويمكن استخدام كلمتى (العرف) و(الأعراف) في علم الجيولوجيا بنفس الدلالة اللغوية السابقة .

العَرِم:

العَرِم هو الجرذ الذكر . وفي التنزيل : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ [العَر م التنزيل : ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾

العروة:

العروة من الدلو والكُوز : مقبضه . ومن الثوب : مدخل زره . وفي القرآن الكريم : ﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفِصَامَ لَهَا ﴾

[البقرة : ٢٥٦]

والعروة : طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة ، يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها ، والمراد بها في الآية الكريمة السابقة : وسيلة النجاة . وتطلق كلمة (العروة) في اللغة أيضًا على الشجر الذي لا يسقط ورقه في الشتاء ، ولكن هذه الدلالة لم ترد في القرآن الكريم .

كما أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر استخدام مصطلح (العروة) للدلالة

على موعد زراعة بعض أصناف الخضر التي تزرع أكثر من مرة في العام، فيقال: إن البطاطس _ على سبيل المثال _ تزرع في عروتين من السنة. ولم يرد هذا الاستخدام في القرآن الكريم .

العروج:

العروج: مصدر من الفعل (عرج) ، يقال: عرج الشيء عروجًا: ارتفع وعلا. وعرج في السلم: ارتقى وصعد. وعرج بالروح والعمل: صعد بهما. وعرج فلان: أصابه شيء في رجله فغمز كأنه أعرج وليس بخلقة . وانعرج الشيء: انعطف ومال يمنة ويسرة . يقال: انعرج النهر، وانعرجت الطريق . وانعرج القوم عن الطريق: حادوا عنه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) ﴾ [الحجر]. قال الإمام الشوكاني: (يعرجون): يصعدون بآلة أو بغير آلة ، حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت .

ويرى أنصار التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن الكريم أن العروج كما يفهم من المعاجم اللغوية : هو سير الجسم فى خط منعطف منحن . وقد ثبت علميًا أن حركة الأجسام فى الكون لا يمكن أن تكون فى خطوط مستقيمة ، بل لابد لها من الانحناء نظرًا لانتشار المادة والطاقة فى كل الكون، وتأثير كل من جاذبية المادة بأشكالها المختلفة والمجالات المغناطيسية للطاقة بتعدد صورها على حركة الأجرام فى الكون .

فأى جسم مادى _ مهما عظمت كتلته أو تضاءلت _ لا يمكنه التحرك فى الفضاء الكونى إلا فى خطوط منحنية . وحتى الأشعة الكونية _ على تناهى دقائقها فى الصغر _ وهى تتكون من المكونات الأولية للمادة مثل البروتونات والإليكترونات والنيوترونات " فإنها إذا عبرت خطوط أى مجال مغناطيسى فإنها تنحرف عن مسارها وتنحنى . وكان إينشتاين قد توقع فى عام ١٩١٦ أنه طبقًا للنظرية النسبية العامة فإن الضوء _ مثل المادة _ ينحنى فى أثناء مروره فى مجال تجاذبى .

ولهذا أعلن الفلكيون أن الحركة في السماء لا تعرف الخط المستقيم إطلاقًا. وبالفعل تبين أن الصعود في السماء أو السباحة فيها لابد أن يتم تلقائيًا في مسارات منحنية على بعضها بيضاوى أو منفرج أو شديد الانحناء مثل مسار المذنبات التى تسبح حول الشمس . ولقد جرت خلال أبحاث الفضاء حديثًا عدة قياسات أيدت صحة انحناء الضوء فى الفضاء الكونى . ولعلنا نلمس بأنفسنا الإشارة إلى انحناء السير فى الفضاء فى القرآن الكريم، حين يعبر دائمًا عن أسفار الفضاء بكلمة (عروج) ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا ﴾ [سبا : ٢] . وهكذا فالعروج هو انحناء كل شيء فى حركته فى الفضاء الكونى ، سواء أكان مادة أم طاقة .

العزة:

العزة : القوة والمنعة والأنفة ، ونقيضها : الذل ، والعزة الحقيقية الدائمة المنافية للذل هي العزة كما أرادها الله ، أما الأنفة والعزة المتكلفة فنجدها من أعداء الحق في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولَبِعْسَ الْمِهَادُ (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة] .

فذلك هو التظاهر بالعزة ، المستور خلفها ذل الضعف والحاجة والنقص، وقد صورها القرآن في قوله : ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عزَّة وَشَقَاق آ ﴾ [ص] ؛ لأنهم استمدوا عزتهم من أذلة مثلهم : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونُ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عزًّا (﴿) استمدوا عزتهم من أذلة مثلهم : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونُ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عزًّا (﴿) الله المعزة الأوحد هو الله ، ومن اعتز بغيره ذل : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جَميعًا ﴾ [فاطر : ١٠] .

والعزيز: من أسماء الله الحسنى ، فهو الغالب الذى لا يغلب ولا يقهر، وكذلك المعز الذى يهب العز لمن يشاء، ﴿ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] ، وقد كتبها سبحانه لنفسه ولرسوله ولجميع المؤمنين به : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [المنافقون].

والعزة المطلقة لله وحده، فهو الخالق البارى الذى يجير ولا يجار عليه، أما عزة العبد فنسبية ، ولها حدود تبدأ منها وتنتهى إليها ، ولها إطار لا تخرج منه ، وإلا - إن زادت - تحولت إلى كبر، وهو خلق مذموم، وإن تدنت تحولت إلى ذل، وهو أيضًا خلق مذموم، فذلة العبد لمثله باطل، وتكبر العبد على مثله أيضًا باطل.

وقد استنكر القرآن مذلة المسلم وضعفه أمام الظروف والأحوال ، وكتب على من أذل نفسه سوء الخاتمة ، إذ لا يجتمع الإيمان والخور في قلب مسلم ، واستثنى من هؤلاء من ضعفت بشريته ، وكلت عزيمته فلم يستطع مواجهة الباطل ، بل وعلق العفو عن هؤلاء على الرجاء ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ وَعَلَق العفو عن هؤلاء على الرجاء ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللّه واسَعَةً فَتُهَا جَرُوا فِيهَا فَأُولئِكَ مَنْ الرِّجَالِ وَالنساء وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (١٠٠) فَأُولئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا (١٠٠) والنساء عَفُواً غَفُوراً (١٠٠) والنساء] .

فالإسلام يدعو أتباعه إلى العزة في موطن العزة ، وعلينا ألا نخلط بين العزة والكبر ، أو بين التواضع والذل ، وقد أوضح التنزيل ذلك فقال واصفًا المؤمنين : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لائِم ﴾ [المائدة : ٤٥] ، وعد القرآن ذلك الحال من التوازن بين العزة على الكافرين والذلة على المؤمنين فضلاً من الله يؤتيه من شاء ، فذيل الآية بقوله : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٤٠٠ ﴾ [المائدة] .

ثم هو مصدر العزة لمن أرادها على النهج الإسلامي الذي أشرنا إليه ، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَللَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر : ١٠] .

ومن العزة الإسلامية أن تتمسك بحقك ، وتأخذه ممن اعتدى عليك ، وليس في ذلك إثم ، قال تعالى باسطًا القضية بأكملها في معرض وصفه للمؤمنين لنفرق بين الحق والعفو ، وما لك في هذا المجال ، وما عليك : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٣) وَجَزَاءُ سَيَّةً سَيَّةً مَنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ لا يُحِبُ الظّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل ۞ إِنَّمَا السّبيلُ عَلَى الّذينَ الظّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل ۞ إِنَّمَا السّبيلُ عَلَى الّذينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾ [الشورى] ، وطمأن ضعف الإنسان وقلقه على أهم أمرين يذل بسببهما ؛ الأجل والرزق ، فقال _ سبحانه _ عن الأجل : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ آ ﴾ [الأعراف] ، وقال عن الرزق: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ آ ﴾ [الذاريات] .

نقول : عز يعز عزًا وعزة : سلم من الذل ، فهو عزيز ، وهم أعزة وأعزاء ، أعزه الله : قواه وجعله عزيزًا ، وعززه : شدده وقواه ، ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ [يس: ١٤]. قوينا وساندنا الاثنين برسول ثالث، اعتز به : صار به عزيزًا ، الأعز : العزيز ، ونقيضه الأذل : ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اللَّاعَزُ مِنْهَا الأَذَلَ ﴾ [المنافقون : ٨] .

العزل:

العزل : الإبعاد والتنحية ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الاحزاب : ٥١] .

فالعزل الطبى : إجراء يتخذ فى بعض الظروف يتم فيه وضع المصابين بأمراض معينة فى مكان منعزل ، حتى لا يحدث اختلاط لهم مع الأصحاء فتنتقل العدوى إليهم .

والعزل في العلاقات الجنسية: أن يفرغ المرء منيه خارج الفرج في أثناء الجماع.

والعازل الطبى : هو نوع من العازل البلاستيكى يستعمل فى أثناء الجماع لمنع الحمل وإنزال المنى فى المرأة .

العزلة:

العزلة في اللغة هي التنحى والبعد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (١) ﴾ [الدخان]. والأعزل من الدواب: ما يميل ذنبه . والعزلة سلوك شائع عند بعض الحيوانات لتتجنب المواجهة مع المفترسات، بل إن بعض السبع _ كالفهود _ تميل للعزلة والاختباء _ لدرجة أن تبادل التحية بينها يقتصر فقط على التشمم أو حك الوجنات لفترة قصيرة ، ثم ينصرف كل فهد إلى حال سبيله .

والعزلة عن المجتمع قد ينظر إليها على أنها مرض نفسى إذا لـم يكن لهـا ما يبررها سلوكيًا .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ العزل .

العزم:

العزم: الجد والثبات والصبر لتحقيق ما يريده الإنسان ، كما أنه النية الأكيدة على فعل شيء: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

العزم: الإرادة المؤكدة لفعل الشيء وتحمل مشاقه، ويقال: ما لفلان عزيمة: أي لا يثبت على أمر عزم عليه، وتضعف إرادته عند تحقيقه: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٠) ﴾ [طه]، ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

أولو العزم من الرسل: ذوو العزيمة الصادقة والصبر الأكيد على أمر الله وهم الرسل الخمسة الذين جدوا وصبروا في دعوتهم إلى الله، وأوذوا في سبيل ذلك إيذاء فاق الحدود: ﴿ فَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

العزيمة : ما عزم عليه الإنسان ، والجمع عزائم ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ [الشورى] .

عزم فلان على الأمر يعزم عزمًا وعزيمة: جد وعقد النية لإبرام عمل ما: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ (٢٢٧) ﴾ [البقرة] .

اعتزم على الأمر: عزم عليه وصبر واحتمله بكل صعابه.

العسر:

العسر : الشدة والصعوبة ، يقال : عسر الأمر عُسْرًا فهو عسير ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدُ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق] .

وعسر الحيض هو الحيض المؤلم ، وهو يلاحظ لأول مرة عند بدء الحيض وقت البلوغ ، كما يظهر في بعض النساء بانتظام مع كل دورة حيضية .

وعسر القراءة هو لون من أوجه العجز الخاصة بالقراءة ، وقد يكون سببه

وجود قدر محدود من الذكاء ، وضعف النظر ، أو ضعف السمع ، وعدم اكتمال النضج العاطفي والبدني أو الفكري .

وعسر الهضم تعبير يدل على وجود خلل بنظام الهضم ، ومن أعراضه : حدوث آلام فى الجزء العلوى من البطن، والحرقان ، والتجشؤ ، وإحساس بالثقل فى منطقة المعدة ، وتقيؤ الطعام والسوائل لاذعة المذاق .

والأعسر هو الذى يفضل استعمال اليد اليسرى على اليمنى فيما يحتاج إلى قوة أو مهارة ، ويفضل الأعسر استعمال القدم اليسرى والأذن اليسرى والعين اليسرى ، ويكون نصف مخه الأيمن _ المسيطر على نصف الجسم الأيسر _ أكبر حجمًا من النصف الأيسر .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البطن . ٢ ـ البصر .

٣ ـ المحيض .

٥ _ الهضم . ٢ _ اليد .

العسل:

هو الصافى مما تخرجه النحل من بطونها (يذكر ويؤنث) . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [محمد : ١٥] . والعسل سائل جلو سميك يصنعه النحل من رحيق الأزهار . وتحمل كل شغالة من النحل جيوبًا فى أرجلها تخزن فيها الرحيق ، ثم تفرغ ذلك فى الخلايا وتتركه ليتبخر منه الماء .

ويحتوى عسل النحل على سكر بسيط (الجلوكوز والفركتوز)، ولذلك يمتصه الجسم بسرعة . ويحتوى أيضًا على أملاح معدنية ومواد أخرى يحتاج إليها الجسم . ويعد الغذاء السكرى الوحيد الذى لا يحتاج إلى تنقية ومواد حافظة .

ويعتبر عسل النحل مصدراً غذائياً ممتازاً ومنتجاً قوياً للطاقة ؛ لأنه يحتوى على سكر بسيط يمتصه الجسم بسرعة ، وهو يحتوى على أملاح معدنية وعلى مواد أخرى يحتاج إليها الجسم ، ويعد الغذاء السكرى الوحيد الذي لا يحتاج إلى تنقية .

وقد أثبتت التجارب الطبية فوائد العسل في علاج أمراض واضطرابات مختلفة؛ منها: عسر الهضم وقرحة المعدة ، وتقرحات الأمعاء الغليظة ، كما تبين أنه يعمل عمل المضاد الحيوى إذا استعمل موضعيًا فوق الجروح والحروق لاحتوائه على بعض الخمائر والمواد التي تعمل عمل المضادات الحيوية .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ النحل . ٢ ـ الشفاء .

٣ ـ الطعام . ٤ ـ المرض .

العشا:

العشا: سوء البصر ليلاً ، ويقال: ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى: يبصر بها بصراً ضعيفًا ، وعشا عن الشيء عشواً: ضعف عنه بصره فلم يره ، وأعرض ومضى عنه ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ (آ) ﴾ [الزخرف] ، ويقال: عشى عشا وعشاوة فهو عش وهي عشية ، وهو أعشى وهي عشياء ، والجمع: عشو. وقال الراغب الأصفهاني: والعشا: ظلمة تعترض في العين » .

والعشا في الطب: هو العجز عن الرؤية كليًا أو جزئيًا في المكان المعتم، وفي العشا لا تضعف الرؤية في الظلام فحسب، بل تبطؤ سرعة تكيف العين للرؤية عند الانتقال من الضوء الساطع إلى الضوء الضعيف.

ومن أسباب العشا نقص فيتامين (أ) بالجسم ، ولهذا يمكن علاجه بتصحيح الغذاء وإضافة هذا الفيتامين بقدر كاف ، وإذا كان نقص الفيتامين نتيجة أحد الأمراض وجب علاجه أيضًا .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البصر . ٢ ـ العمى . ٣ ـ العين .

العشار :

العشار جمع عشراء . والعشراء من النوق ونحوها : ما مضى على حملها

عشرة أشهر. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۞ ﴾ [التكوير] . وقيل : العشار : خيار الإبل والحوامل منها .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل . ٣ ـ الحمل . ٣ ـ الناقة .

العشواء:

هي الناقة التي بعينها سوء إذا خبطت بيدها لا تبصر ما خبطته . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ (٣٦) ﴾ [الزحرف] ، أي : من يتعام ويعرض عن ذكر الله فلا ينظر في حججه إلا كنظر من عشا بصره . والأعشى : هو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار . والعواشي : الإبل ترعى ليلاً ، الواحدة عاشية .

: Sounder العشيرة

عشيرة الرجل هي بنو أبيه الأقربون وقبيلته . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَ اللَّهُ اللَّهُ وَبِينَ (١١٤) ﴾ [الشعراء] . وفي علم الحيوان تستخدم كلمة العشيرة كمصطلح للدلالة على تنظيم اجتماعي يضم مجموعة من الحيوانات من نوع واحد. فبالنسبة لحلوف الغابة العملاق giant forest hog _ على سبيل المثال _ تتكون العشيرة من أنثى الحلوف ونسلها الذي يشمل عدة أجيال. وقد يصحب العشيرة في بعض الأحيان حلوف ذكر . وفي هذه الوحدة الاجتماعية تسير الحنانيص (صغار الحلاليف) في إثر أمها في تشكيل محكم. وفي الضباع لا يشترط أن تكون الضباع من ذرية واحدة لتشكل عشيرة ه فقد تكون من ضباع يعرف بعضها بعضها بعضاً .

ويقوم كل فرد من أفراد العشيرة بنشاطه المستقل في الصيد ، لكنهم يتجمعون للاشتراك في الصيد الجماعي أو للاضطلاع بحماية منطقة النفوذ الخاصة بهم . ويشارك كل أفراد العشيرة في الطقوس التقليدية التي تمارس عند عودة العشيرة للتجمع (مثل حك الجلد وقرض الشعر) . وقد يصل أفراد عشيرة الضباع إلى ثمانين ضبعًا . وتحتل كل عشيرة منطقة نفوذ شاسعة خاصة بها وذات حدود معينة

بدقة. كما تكون للعشائر المجاورة مناطق نفوذها الخاصة بها. وفي كثير من الأحيان يحدث النزاع بين عشيرتين متجاورتين إذا قامت إحداها باصطياد فريسة ما على الحدود المشتركة بين منطقتي النفوذ.

العصا:

هى ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ والضرب . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

العصارة:

العصارة: ما يتحلب من الشيء إذا عصر ، ولم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ، وإنما وردت بعض الألفاظ المشتركة معها في الجذر اللغوى والدلالة مثل (أعصر) و(المعصرات)، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦] ، وقال _ عز وجل : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ آ) ﴿ النبأ] .

وقال الراغب الأصفهاني : « العصر مصدر عصرت ، والمعصور : الشيء العصير ، والعصارة نفاية ما يعصر . . . واعتصرت من كذا : أخذت ما يجرى مجرى العصارة . .

ولا تخرج دلالة كلمة (العصارة) في الطب عن دلالتها اللغوية .

وعصارة المعدة سائل تنتجه المعدة لاستعماله في الهضم ، ومكوناته الأساسية هي « الببسين » ، وهو إنزيم (خميرة) يحلل البروتينات في الطعام ، وحمض الهيدروكلوريك الذي يساعد في عملية الهضم ويقتل البكتيريا .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الطعام . ٢ _ الهضم .

العصب :

العصب في اللغة: ما يشد المفاصل ويربط بعضها ببعض ، وهو شبه خيوط بيض يسرى فيها الحس والحركة من المخ إلى البدن ، ولم ترد كلمة (العصب)

فى القرآن الكريم وإنما وردت كلمة (عصبة) بمعنى الجماعة من الناس ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ [القصص : ٧٦] ، ووردت كلمة (عصيب) بمعنى : شديد الهول أو الحر ، قال تعالى: ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) ﴾ [هود] ، وجمع العصب : أعصاب .

والأعصاب: تراكيب في الجسم كالحبال تنقل الإشارات بين المنح والحبل الشوكي من جهة وجميع أجزاء الجسم من جهة أخرى ، ويتكون كل عصب من حزمة من الألياف العصبية، ويمر تيارات الإشارات العصبية على الدوام في العصب حاملاً الرسائل إلى أجزاء الجسم ، وقد تمر الإشارات في الاتجاهين المتضادين في وقت واحد بالعصب ، والأعصاب إما حسية وإما حركية وإما مختلطة.

وتحمل أعصاب الحس أنباء العالم الخارجي كالألم والحرارة والبرودة إلى المخ والحبل الشوكي إلى والحبل الشوكي إلى العضلات ، وتمر الإشارات بالأعصاب المشتركة في الاتجاهين المتضادين ولكن في الياف منفصلة ، ويعد عصب النسا أطول الأعصاب بالجسم ، وهو يمتد من الحبل الشوكي على طول الفخذ والساق من خلف .

العصبة:

هي الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ [القصص : ٢٦] ، والعصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم بنو الميت وقرابته ، وهي مأخوذة من عصب القوم بفلان عصبًا أي أحاطوا به ، وزادوا عنه حماية له ، وأولو العصبات الابن والأب لأنهما يدليان بأنفسهما ، وغيرهما يدلي بهما ، فإن اجتمعا قُدم الابن ؛ لأن الله عز وجل بدأ به فقال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنتَينِ ﴾ النساء : ١١] . والعرب تبدأ بالأهم فالمهم ، ولأن الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجعل الباقي للابن ؛ ولأن الابن يعصب أخته والأب لا يعصب أخته.

والعصبة قسمان : عصبة نسبية وعصبة سببية ، والعصبة النسبية هم قرابة الرجل من جهة أبيه وهي ثلاثة أقسام :

- أ_عصبة بالنفس.
- ب ـ عصبة بالغير .
- جــ عصبة مع الغير .

والعصبة السببية مؤخرة في الميراث عن العصبة النسبية ، وتكون مقدمة على الرد وعلى ميراث ذوى الأرحام .

العصر:

من معانى العصر في اللغة: الوقت في آخر النهار إلى احمرار الشمس. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالْعَصْرِ ٢٠ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣٠ ﴾ [العصر]. وقد قال المفسرون: إن العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقيل: هو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير، وتعاقب الظلام والضياء ، وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء. وقيل: المقصود صلاة العصر وذلك لفضلها.

وقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي تحدد فترة صلاة العصر ، من بينها حديث جابر بن عبد الله والنبي الذي جاء فيه : جاء جبريل عليكلا إلى النبي علي الذي حين زالت الشمس ، فقال : • قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس ، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر ، فقال : قم يا محمد فصل العصر ، ثم مكث ، حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال : قم فصل المغرب . . العصر ، ثم مكث ، حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال : قم فصل المغرب . . وفيه أيضاً : « ثم جاءه من المغد حين كان فيء الرجل مثله ، فقال : قم يا محمد فصل الظهر ، ثم جاءه جبريل علي الترمذي (١٥٠) ، والنسائي (٥٢٦)] .

وثمة حديث آخر عن جابر بن عبد الله أيضًا ، قال فيه : كان النبي ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية . [البخارى (٥٦٥) ، ومسلم (٢٣٣/٦٤٦)] . وقد وضع علماء الشريعة للحاسبين تعريفًا لأول وقت صلاة العصر بحيث يصير ظل كل شيء مثله ، مضافًا إلى ذلك يكون عند الزوال .

العصف :

العصف في اللغة: حطام التبن ودقاقه . وهو أيضًا ورق الزرع . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُولُ ۞ ﴾ [الفيل] . والعصف : الورق الذي ينفتح عن الشمرة. وقيل : هو ما كان على ساق الزرع من الورق الذي يبس فتفتت . وقيل : هو ما على حب الحنطة ونحوها من قشور . وعن ابن عباس والمعضف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس ■ . ويقال أيضًا لحطام النبت المتكسر : عصف . وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ إِنَا ﴾ التبن أو القشر الذي يكون على الحب ■ وسمى عصفًا لعصف الرياح به لخفته .

وعلى هذا فكلمة (العصف) يمكن أن تستخدم للدلالة على ورق الزرع أو القشر الجاف الذي يغلف الحب (مثل حب القمح والشعير والأرز) .

العض:

هو المسك بالأسنان . يقال : عضه عضا وعضيضًا ، والعضة اسم مرة ، وعض على يده : ندم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان : ٢٧] . والعض سلوك شائع بين الحيوانات ، فهي تعض بعضها بعضًا في أثناء اللعب . كما أن العض إحدى الآليات المتبعة في القتال والدفاع والصيد .

وكل عضة تخدش جلد الإنسان قد تكون خطيرة فهى تحمل دائمًا خطر إدخال العدوى من طريقها إذا لم يحسن علاجها ، وخطر العضة الآدمية التى تخترق الجلد أعظم من خطر عضة الحيوان ؛ ذلك أن كثيرًا من جراثيم الحيوان لا تستطيع العيش فى جسم الإنسان ، ولكن الجراثيم التى تصيب الإنسان قمينة بأن تؤثر فى غيره من الناس .

وعضة الأظفار Nail Biting عادة عصبية منتشرة بين الأطفال ، وأحيانًا بين الكبار .

وعضة الأفعى مشهورة ، ولكن رغم كثرة الأفاعى فإن السام منها قليل ، وينجو من عضة الأفاعى السامة نحو ٩٥٪ من المصابين إذا ما أسعفوا بالعلاج الصحيح ؛ ولهذا فإن الموت بعضة الأفعى أندر من الموت بالصواعق ، وقد تتسبب عضة الكلب في الإصابة بداء الكلب ، حيث ينتقل فيروس هذا الداء من طريق لعاب الكلاب المعداة أو غيرها من الحيوانات إلى الإنسان .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ الجلد . ٢ _ الظفر .

العضد:

هو ما بين المرفق إلى الكتف . والجمع : أعضاد . وفي التنزيل العزيز : ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ ﴾ [الكهف] . أي: ما كنت متخذهم أعوانًا وأنصارًا ، حَيث استعير العضد للمعين والناصر ، فيقال : فلان عضدي ، ومنه قوله تعالى ج ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ ﴾ [القصص : ٣٥] ؛ لأن اليد قوامها العضد .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ المرفق . ٢ _ اليد .

العضلة:

هى عضو لحمى يُحدث بانقباض أليافه حركةً فى الجسم . ويقال : عضلت الناقة : أعيت من المشى والركوب وكل عمل . وعضلت الدجاجة ببيضها إذا تعذر خروج البيض منها . وعضلت الناقة بولدها : إذا نشب فى بطنها وتعسر عليه الخروج . والعضْل : التضييق والمنع الشديد ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكُحْنَ أَزْواَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ ﴾ [البقرة: التساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ قَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكُحْن أَزْواَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] . أى : لا تمنعوهن من الزواج بمن يردن تضييقًا عليهن .

وقال الراغب الأصفهاني : « العضلة كل لحم صلب في عصب . . . » ، وعضلته : شددته بالعضل المتناول من الحيوان نحو عصبته ، وتجوز به في كل منع شديد ، قال تعالى : ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٣٢] .

والعضلة في الاصطلاح الطبى : حزمة من الخلايا الطويلة الدقيقة ؛ أي الألياف التي لها القدرة على الانقباض . وليس عمل العضلات مقصورًا على الحركة ، فهي تقوم بوظائف أخرى حيوية ، ومن ذلك حفظها لما يحويه البطن من الأعضاء ومساعدتها في دعم الجسم واحتفاظه بقامته ، وتستعمل العضلات ـ ومنها عضلة القلب ـ الأحماض الدهنية وقودًا ، وبواسطة تنبيه عصبى تتحول طاقتها الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية فيتحرك الجسم ، وتصل الأوتار العضلات بالعظام ، وقد تتصل بعضلات أخرى أو بالجلد فتكون سببًا في تعبيرات الوجه من حزن وابتسام ونحو ذلك .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البطن . ٢ ـ الجسم .

٣ ـ الطاقة . ٤ ـ العظام .

العطف :

عطف كل شيء: جانبه . وعطفا الإنسان: جانباه من لدن رأسه إلى وركه. ويقال: ثنى عطفه ، إذا أعرض وجفا . ومنه قوله تعالى: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٩] . والجمع أعطاف وعطاف وعطوف . ويمكن استخدام كلمة العطف في علم الحيوان للدلالة على جانب الحيوان .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجنب .

العظام:

العظام جمع عظم . والعظام في اللغة : القصب الذي عليه اللحم . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة : ٢٥٩] .

والعظام Bones فى الاصطلاح: هى النسيج الصلب الذى يكون الجزء الأكبر من الهيكل البشرى ، ويتكون الجهاز الهيكلى للإنسان من ستة ومائتين من العظام المستقلة يربط بعضها إلى بعض عند المفاصل أربطة ، ويدفعها إلى الحركة عضلات

تثبتها في العظام أوتار ، فالعظام والأربطة والعضلات والأوتار هي أنسجة الجسم المسؤولة عن ثباته وحركته .

ولبعض العظام وظيفة رئيسية هي حماية ما تحتها ، ومثال ذلك الجمجمة التي تحتوى الدماغ والعينين والأذن الداخلية ، وبعضها الآخر - مثل الحوض - بنيان دعامي في أساسه ، وعظام أخر - كالفلك وعظام الأصابع - تختص أصلاً بالحركات ، ويقوم نخاع العظام بعمل مهم هو صنع خلايا الدم (كرياته) ، أما العظام أنفسها فهي مخزن للكالسيوم ، الذي يجب أن يحافظ الدم على نسبة خاصة منه ليؤدي وظائفه الكيميائية بصورة سوية .

والعظم في العلم هو النسيج الصلب الذي تتكون منه هياكل أجسام الحيوانات الفقارية بما في ذلك الإنسان . وترتبط العظام ببعضها بأربطة لتتكون المفاصل . ولكل عظمة وكل مفصل اسم . فعظم الذراع من أعلى يسمى العضد وعظم الساعد تسمى الكعبرة والزند ، والمفصل الذي يربط بين هذه العظام يسمى المرفق . وتتصل بعض العظام ببعضها الآخر في مجموعات لتكوّن تركيبًا خاصًا ، مثل الجمجمة .

وتعطى العظام الجسم شكله وتدعمه أيضاً وتحمى الأعضاء الحيوية . وتكون المعادن نحو ثلثى وزن النسيج العظمى ومعظمها كالسيوم وفوسفات وكربونات ، والباقى مواد عضوية يتكون معظمها من بروتين ليفى يسمى : الكلاجين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأذن . ٢ ـ الإصبع .

٣ ـ العضلة . ٤ ـ العين .

العفة:

العفة : تمنع النفس أمام غلبة الشهوة وسطوة الرغبة في الشيء ، والترفع عن دنايا القول والفعل ، والاستعفاف : طلب العفة .

وقيل فيها : إنها حبس النفس عما يغضب الله من الملاذ الحيوانية المتمثلة في

شهوتى البطن والفرج ابتغاء مرضاته سبحانه ، ولا تتم إلا بعفة اللسان واليد والسمع والبصر .

فعفة اللسان كفه عن السخرية بالآخرين والتجسس عليهم والغيبة والنميمة والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والكذب . . . إلخ ، وعفة اليد كفها عما تناله من ممتلكات الآخرين ، وعفة السمع كفه عن الاستماع لما حرم الله من تناول الآخرين بسوء القول أو التسلى بأعراضهم وسيرهم أو الاستماع إلى فحش المغانى ، وعفة البصر كفه عن النظر إلى ما يغضب الله من محارم وزينة تؤجج الشهوات وتثير الغرائز . . . إلخ .

ولا يكون الإنسان عفيفًا إلا إذا عف وهو قادر على ألا يعف بمعنى أن يكون مكتمل الرجولة وصحيح البدن لممارسة الفاحشة ، أما إذا عف عن عجز لدواع جسدية أو غيرها كأن يمتنع جبنًا لسبب ما ، فليس فى ذلك كبير فضل ، فكأن عفته ومروءته تأبيان أن يباشر شيئًا إلا على نهج الشرع وحده مع كمال الاستعداد الفطرى .

وللعفة صور ومواقف يعد منها ؛ تجنب المرء سؤال الناس ولو كان في حاجة ، وقد مدح القرآن أولئك الفقراء الذين لا يسألون الناس ترفعًا وقناعة رغم حاجتهم ، قال تعالى : ﴿ لِلْفُقُراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيماهُم لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفَ تَعْرِفُهُم بِسِيماهُم لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُو اللهِ عَلَيم (البَعْرة) البقرة] ، وقد قالوا في هؤلاء : هم أعضة الفقر : إذا افتقروا لا يسألون .

ومنها إذا ابتلى أحد المسلمين برعاية يتيم عليه أن يعف نفسه عن ماله ، إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا ووقف نفسه لرعاية ذلك المال فليأكل بالمعروف، قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ٦] ، وتأمل قول الله : فليأكل بالمعروف ، تجد الألفاظ قد صيغت بمنتهى الدقة ، حيث اختار: ﴿ فَلْيَأْكُلْ ﴾ أى يأخذ للضرورات ، ثم ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أى ليس الباب مفتوحًا على مصراعيه ولكن بالمعروف الذي يفرضه العرف الصالح .

ومنها أن يعف الشاب عما حرم الله من شهوات الفرج إذا لم يجد فسحة من المال ليتزوج حتى يفتح الله عليه بابه ، قال تعالى : ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّذِينَ لا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور : ٣٣] .

ومنها العفة المطالب بها قواعد النساء ؛ وهن اللائى لا إرب لهن فى النكاح ، ومع ذلك طولبن بالعفة ، لأن ذلك أحوط للناس ولهن ، ودرءًا للمفاسد ، وغلقًا لأبواب الشيطان ، وهى كثيرة ، قال تعالى : ﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاَّتِي لا يَرْجُونَ لاَبُواب الشيطان ، وهى كثيرة ، قال تعالى : ﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاَّتِي لا يَرْجُونَ لاَبُواب الشيطان ، وهى كثيرة ، قال تعالى : ﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النّسَاء اللاَّتِي لا يَرْجُونَ لاَ يَكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْفُنْ خَيْرٌ للهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ (١٠) ﴾ [النور] .

نقول : عف يعف عفة وعفاقًا : كف ومنع نفسه عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل ، فهو عف وعفيف ، ويجمع على أعفة وأعفاء ، وأعفه الله : جعله عفيفًا ، تعفف : تكلف العفة .

العفو:

العفو: التجاوز عن الذنب ، وإسقاط العقوبة عن مستحقها ، بل وترك لومه وذمه كرمًا ونبلاً ، فأصله المحو والطمس والصفح ، أى محو الذنب وطمس أثره ، وما ينجم عنه من عقاب ، قال تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى : ٤] ، وقال : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفُرْ لَهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

والعفو: الإحسان إلى الغير بالتنازل عن الحق: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ، ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] .

وتلك خصلة طيبة يمدح عليها من اتصف وهي من الإحسان وهو مقام عال: ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) ﴾ [آل عمران]، وقد تستعمل المادة بنفس المعنى ولكن بلا ذنب ارتكب، من ذلك قول الله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذْنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣].

والعفو محمود إذا كان الحق للعافى: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا ﴾ [النور: ٢٢] ،

أما إذا كان لدين الله أو للدولة أو للمجتمع ، والذنب ثابت بلا شبهة فليس العفو عندها مطلوبًا بدليل قول الله في محاسبة الزناة : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النور : ٢] . فعلق الإيمان على إقامة الحد على الجانى ، إذ في ذلك صلاح أمر الناس جميعًا .

العفو من المال: الفضل بعد الضروريات الشخصية ، وكل ما يسهل إنفاقه ، ويخرج عن طيب نفس بغير مسألة: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة : ٢١٩] ، ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف : ١٩٩] . أى الفضل الذي يجيء بغير كلفة أو إكراه .

والعفو: من أسماء الله الحسني ويعنى التجاوز عن الذنب، وترك العقوبة، ومحو الإثم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُوراً (عَنَ النساء] ، ونقول : عفا يعفو عفواً، فهو عاف وعفو ، وأعفاه من العقاب : أسقطه عنه ، عافته الدولة من الجندية : أسقطت عنه واجبها لسبب ما ، والعفو : ما جاء منك بغير تكلف أو كره .

العقب:

هو عظم مؤخر القدم ، وهو أكبر عظامها . وهو أيضًا : آخر كل شيء . وقيل : عقب (بسكون اقاف) ، والجمع أعقاب . ورجع على عقبه : على الطريق الذي جاء منه سريعًا . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقَبِيهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ ﴾ [الأنفال : ٤٨] . واستعير العقب للولد وولد الولد قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ [الزخرف : ٢٨] ، أى في ذريته إلى يوم القيامة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الرجل . ٢ ـ العظام . ٣ ـ القدم .

العقد:

العقد : التأكيد والتوثيق والإلزام ، وهو العهد ، ونقيضه الحل ، وجمعه عقود ، وفي التنزيل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] . ويشمل كل

عقد بين الإنسان وربه من التكاليف والأحكام الشرعية ، أو بين الإنسان وأخيه الإنسان من تعاملات متنوعة .

والعقد: اتفاق يبرم بين طرفين على أمر ما يلتزم كل طرف بمقتضاه تنفيذ ما يخصه من بنود العقد؛ ومنه: عقد العمل، وعقد البيع والشراء، وعقد النكاح، والجمع عقود .

وأهل الحل والعقد: هم صفوة القوم وأصحاب الرأى فيهم ، تسير الأمور بآرائهم وأفكارهم وخططهم ، ولا تمش بدونهم ، وتنوب آراؤهم عن آراء الشعب كله ، ويمثلهم في العصور الحديثة مجالس الشعب والنواب والشيوخ وغير ذلك من المسميات المختلفة .

عقد اليمين : توثيقها وتأكيدها قولاً وعزمًا ، وكذلك عقد النية على فعل شيء أو تركه . ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء : ٣٣] .

واليمين المعقودة : اليمين الموثقة لفظًا ونية وعزمًا : ﴿ وَلَكِنِ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة : ٨٩] . فعلى الحانث في هذه اليمين كفارة ورد بيانها في الآية ذاتها .

فالمادة مفيدة للتأكيد والتقوية ، ومنه عقد الحبل أى جعل فيه عقدة لتقويته وإحكامه ، أو طرفيه بجمعهما فى عقدة يشق حلها تقوية له ، وهذا فى الماديات وهى الأصل ، ثم انسحب المعنى على المعقولات ، ولذلك عرفه بعضهم بقوله : إنه (ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول) .

والعقدة : اسم لما يعقد ، ومنه في التنزيل: ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥] . أي لا تعقدوا عقد النكاح على المتوفى عنها زوجها حتى تنتهى عدتها ، ﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ① ﴾ [الفلق] السواحر ينفش في عقد الخيط بقصد السحر .

ونقول : عقده يعقده عقداً فانعقد ، والمعاقدة : المعاهدة ، وعاقده : عاهده، والمعقيد : الحليف . ومن العقود العقود الدولية ، والارتباطات التي تبرم بين دولة وأخرى ، أو بين مجموعات من الدول ، وتوثق تلك العقود بشكل أو بآخر ،

وتلتزم كل دولة بما سجل فى بنود تلك العقود ، وعلى المخل جزاء أو عقاب يحدد ضمن بنود العقد . وفى التاريخ الإسلامى عقدت عهود بين المسلمين وأهل الذمة وبين المسلمين وغيرهم كاليهود وغيرهم ونظمت ، ووضع لها القواعد والأسس حتى يلتزم الطرفان بها .

العقدة:

العقدة في اللغة لها عدة دلالات ، من بينها : موضع العقد ، وهو ما يعقد عليه . والعقدة من كل شيء : وجوبه وإحكامه وإبرامه . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥] . والعقدة من اللسان : حالة خلقية تحد معها حركة اللسان . وفي الذكر الحكيم : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) ﴾ [طه] .

والعقدة أيضًا : الأرض الكثيرة الكلأ والشجر ، ومنه قولهم : (عش إبلك بتلك العقدة) . .

والعقدة في النبات : هي مكان خروج الأوراق على الساق .

ولم ترد الدلالتان الأخيرتان لكلمة (العقدة) في القرآن الكريم ، غير أنهما وردتا في المعاجم اللغوية ومعاجم النبات .

العقر:

العقر هو النحر . يقال : عقرت البعير : نحرته ، وعقرت ظهر البعير فانعقر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَعَقُرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (11) ﴾ [الشمس] . ولا يطلق العقر في غير القوائم ، يقال : عقرت البعير بالسيف عقراً : ضربت قوائمه به . وأصل العقر : قطع عرقوب البعير ، ثم استعمل في النحر ؛ لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره . وعلى هذا يكون العقر : قطع إحدى قوائم الحيوان ليسقط ويتمكن من ذبحه . وقد يستخدم العقر بمعنى الذبح للحيوان أيضاً .

العقل:

العقل: القدرة التي يميز بها الإنسان الخير من الشر، والنفع من الضر،

والحسن من القبيح ، والحق من الباطل ، فبه تتميز الأشياء ، والعقل ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها، ومنه قيل : الإنسان حيوان عاقل ، والعقل : ما يكون به التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات ، والعقل في اللغة يعني : الفهم ، أو الحجر والنهي ؛ لأن العقل يحجر الإنسان وينهاه عما يضره ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ (١٤) ﴾ [المنكبوت]، وجمعه عقول ، وبدونه تسقط عن الإنسان تكاليف ربه ، فقد قيل : إذا سلب الله من عبده ما وهب _ العقل _ أسقط عنه ما أوجب .

على أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور وإدراكها والفهم لها : ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿ وَذَلْكَ وَاضِح فَى آيات مختلفة . ويعيها ، كما قد يراد به القوة المدركة للعلوم ، وذلك واضح في آيات مختلفة . وهو مأخوذ من عقل البعير إذا شده بالعقال لمنعه من الشرود ، فالعقل يمنع صاحبه من العدول عن الصراط المستقيم ، ويحميه من الزلل والتورط في المهالك ، ولذا فمن معانيه : إنه الحجر : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَم ّ لّذِي حِجْرٍ ۞ ﴾ [الفجر] . والنهي فمن معانيه : إنه الحجر : ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَم ّ لّذِي حِجْرٍ ۞ ﴾ [الفجر] . والنهي والحمق ، وقد ورد في كنهه أقوال كثيرة تنظر في مصادرها .

ووردت المفردة في التنزيل في صور مختلفة ، منها :

أن يحث الله أولئك الذين لم يستفيدوا من نعمة العقل ، فضلوا وأضلوا بحمقهم ، وترد الكلمة في صورة الحث والحض على التعقل وإنكار عدم تعقلهم لآيات الله مع وضوحها ، ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ آ ﴾ قال تعالى على لسان خليله إبراهيم لقومه الذين ألغوا عقولهم وعبدوا أصنامًا صنعوها بأيديهم : ﴿ أُفِّ لِكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ آ ﴾ [الانبياء] ، وقال تعالى لأهل الكتاب الذين ادعوا أن إبراهيم يهودى أو نصراني مهملين عقولهم التي لم تع أن التوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعد إبراهيم بقرون ، فكيف يعقل أن يكون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا ؟! ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بعُده أَفَلا تَعْقُلُونَ ﴿ آ لَلُ عمران] .

ووردت المفردة في تركيب الحث هذا: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ آَ ﴾ في ١٣ موضعًا بالقرآن الكريم ١ دعوة لهم للتعقل ووردت في تركيب ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ آَ ﴾ في ٨ مواضع ، وذلك بأن يعرض القرآن موقفًا يستدعى الفهم والتعقل بمن يشهد الموقف لما فيه من آيات باهرات ، قال تعالى في بقرة بني إسرائيل التي أحيا الله ببعضها القتيل الذي اتهم به البرىء في مؤامرة يهودية : ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَ ﴾ [البقرة] ، أفلا تستدعى تلك المعجزة تعقلاً وفهمًا ممن يعقل ؟

ووردت فى صيغة الشرط ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آلَ ﴾ بعرض الآية وترك تعقلها للمخاطبين لو كانوا يعقلون ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ آلَهُ ﴾ [الشعراء] .

ووردت فى صيغة الاستفهام التقريرى ، حيث لم يستفد الناس مما مر عليهم من تجارب ، وكان أجدى بهم أن لو أخذوا الدرس ، ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جَبِلاً كَثْيِراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٣ ﴾ [يس] .

ووردت في تركيب ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴿ آلَكَ ﴾ في ثمانية مواضع ، بعد عرض الآيات ، ولم الآيات الدالة على قدرة الله في كونه ، وتذكر الآيات مغزى عرض الآيات ، ولم سيقت ولمن سيقت ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴿ آلَ آلَ ﴾ [البقرة] .

وهذا نموذج _ فقط _ من صور ورود المادة ، ومن ذلك نرى تأكيد القرآن على الحث على استخدام العقل في كل الأمور ، فبه يختار الإنسان ما يصلح شأنه في دنياه وآخرته .

ونعى على اليهود والمنافقين تظاهرهم بالاتحاد وهم أبعد ما يكونون عنه ، وأرجع ذلك لعدم تعقلهم ، فقال: ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذَلكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقُلُونَ ١٤٠﴾ [الحشر] .

ولقد اعترف الكافرون بقيمة العقل، وأثره في نجاة صاحبه لو استفاد منه، وأرجعوا سبب دخولهم النار إلى أنهم ما عقلوا ، وتمنوا أن لو عقلوا لاختاروا طريق الهدى فنجوا به من النار: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٠٠ ﴾ [الملك] ، وما كثر التركيز على العقل في التنزيل إلا لأهميته عند خالقه من جهة ، وأثره في اختيار المرء طريق الهدى وبعده عن الضلال من جهة أخرى ، ولن تطبق شعائر الإسلام وشرائعه على الوجه الذي أراد الله إلا بتعقلها وتدبر مغزاها، والتيقن بأن الله ما أراد لخلقه إلا الخير كل الخير ، فهل يعقل الناس ذلك !

ولقد أكد العلماء أهميته لدرجة كبيرة حتى إن بعضهم جعل سبب تكريم الله لبنى آدم إنما هو العقل عمدة التكليف ، والذى يعرف الله به ، وبه يفهم كلامه ، وبه يصل المرء إلى نعيم ربه ، ويصدق رسله ، وينشر دينه ، وبه تميز على خلق الله جميعًا .

عقل الأشياء يعقلها عقلاً: أدركها على حقيقتها، وعقل الغلام: أدرك وميز بين خير الأمور وشرها ، ونافعها وضارها ، والعاقل : المدرك للأمور وجمعه عقلاء.

والعقل عند أهل الطب: وظيفة من وظائف الدماغ، بها يدرك الإنسان المعانى، وبها يعى وجوده وما يدور حوله ، وبها يفكر ويتذكر ويترجم الأحاسيس الواردة إلى الدماغ عبر الحواس الخمس .

ومع أن العقل البشرى في الحالات العادية لا يستخدم سوى ١٪ من طاقته فإنه يتمتع بسرعة فائقة جداً ، فهو يستطيع إجراء أكثر من ١٠ ملايين عملية في الثانية الواحدة ، وهو يستطيع مضاعفة هذه القدرة مرات عديدة عند الضرورة .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحاسة . ٢ ـ الجنون . ٣ ـ القلب .

العقم:

العقم : حالة تحول دون التناسل في الذكر والأنثى ، يقال : عقمت المرأة

والرجل : كان بهما ما يحول دون النسل من داء أو شيخوخة ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقيمًا ﴾ [الشورى : ٥٠] .

والعقيم: هو الذكر أو الأنشى إذا كان بهما ما يحول دون النسل من داء أو شيخوخة . وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ [الشورى: ٥٠] . والعقم حالة تحول دون التناسل في الذكر والأنثى ، أو هو العجز عن الإنجاب بسبب غياب النطاف أو قلة عددها أو انقطاع الإباضة أو انسداد قناتي فالوب أو غير ذلك . ويحدث العقم في الحيوانات أيضًا ، وهو إما أن يكون مستديًا أو مؤقتًا . ولا تلد معظم الحيوانات في الأسر .

وقد يكون كل من الرجل والمرأة قادرًا على الإنجاب مع شريك مختلف ولهذا السبب فإن عدم الخصوبة يعد عادة حالة شخصية بوصفهما زوجين أكثر من كونهما شخصين منفردين، وقد يكون عدم الخصوبة مؤقتًا ، ومن المكن علاجه، كما يمكن أن يكون مستديًا ويسمى عدم الخصوبة المستديم عقمًا ، والزوجات اللائى تحدث لهن حالات إجهاض مستمرة يعتبرن أيضًا عديمات الخصوبة .

ويحدث العقم في النساء من اضطراب الغدد الصم ، أو التهاب قناتي فالوب، أو التهاب عنق الرحم ، أو من أمراض الأعضاء التناسلية الأخرى ، وسبب العقم في الرجال نقص في عدد الخيوانات المنوية أو في قدرتها على التلقيح • وهو أمر لا علاقة له بعلامات الرجولة أو القدرة الجنسية .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ التناسل . ٢ _ الحمل .

٣ _ الرحم . ٤ _ المنى .

العقوبة :

 وبدون شقى المحاسبة وهما الثواب والعقاب لا يصلح أمر الفرد أو الأمة أو الوطن ، فالعقوبة لازمة لزوم الثواب لتحقيق المصلحة الكلية للناس ، والمعنى اللغوى يوحى بوقوع العقوبة عقب عمل يستحقها ويستلزمها ، وليست ابتداء فتكون ظلمًا ، بل جزاء فتكون عدلاً .

وفى التنزيل إشارة وتوضيح لوجوبها بعد الجرم المرتكب : ﴿ إِن كُلِّ إِلاَّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) ﴾ [ص] . أى أجرموا فى حق الله ورسله فوجب عقابهم على ما اقترفوا ، ومثله : ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾ [غافر] .

والعقاب: المعاقبة وبها يجزى الرجل بما فعل سوءًا ، والاسم: العقوبة ، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابًا: أخذه به ، ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبْتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]. وقد أطلق القرآن لفظ العقوبة على الذنب المستحق للعقوبة استواء للألفاظ وتناسبًا للقول إذ في الحقيقة أنه اعتداء ، والرد عليه هو العقوبة ، وفي قول الحق سبحانه: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبَ بِمِثْلِ مَا عُوقبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرنَّهُ اللَّهُ ﴾ وفي قول الحق سبحانه: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقبَ بِمِثْلِ مَا عُوقبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرنَّهُ اللَّهُ ﴾ [الحج : ٦٠]. سمى ما وقع ابتداء عقابًا مع أن العقاب جزاء الجناية لأنه يأتي عقبها ، وهو في الأصل شيء يأتي عقب شيء للمشاكلة ، أو لأنها الجناية سبب للعقاب وهو مسبب عنها .

والعقبى والعاقبة : المصير الناجم عن سلوك ما ، وجزاء الفعل أيضًا خيرًا كان أو شرًا، وفي التنزيل: ﴿ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٠ ﴾ [الرعد] ، ﴿ فَنعْمَ عُقْبَى اللَّارِ (٣٠ ﴾ [الرعد] ، ﴿ فَنَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩٠ ﴾ [الطلاق] ، ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) ﴾ [الأعراف] .

العلقة:

العلقة: واحدة العلق، وهي في اللغة: دودة سوداء تمتص الدم تكون في الماء الآسن إذا شربته الدابة علقت بحلقها. والعلق أيضًا: الدم الغليظ الجامد، والعلقة: طور من أطوار الجنين ، وهي قطعة الدم التي يتكون منها . وفي التنزيل العزيز : ﴿ هَوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُراب ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مَنْ عَلَقَة ﴾ [غافر: ٦٧]. والجمع: علق.

ودودة العلقة لها ممص قرصى الشكل فى كل طرف ، ولها فم فى وسط الممص الأمامى ، وقد يكون لها أسنان صغيرة . وبعض العلق يكون طفيليات متص دماء الحيوانات وتتغذى عليها . كما يتغذى بعض العلق بالمواد الحيوانية والنباتية المتحللة المتعفنة . وتلتصق العلقة الطفيلية نفسها بضحيتها بوساطة الممص الأمامى ، وتحدث جرحًا ثم تمتص الدم . وتفرز العلقة الماصة للدم سائلاً يحتوى على مادة كيميائية تسمى « العلقين » تمنع تخثر الدم وتسهل عليها امتصاصه . وفى الماضى كان الأطباء يستخدمون العلق لإزالة الدم من المرضى .

ويتكون جسم العلقة من سلسلة من الفصوص الحلقية الشكل ، ويتراوح طولها بين سنتيمترين وعشرين سنتيمترا ، وبإمكانها تمديد جسمها أو تقصيره . وهي تعيش في المناطق الرطبة مثل الغابات أو في الأجزاء الضحلة من مياه الأنهار والبحيرات والمحيطات .

وقد ذهب عبد المجيد الزندانى ورفاقه إلى تقييد معنى (العلقة) ـ المرتبطة بعلم الأجنة ـ فى القرآن الكريم بأنها مرحلة من مراحل نمو الجنين تقع ما بين اليوم الخامس عشر إلى اليوم الثانى والعشرين ، وهو الطور السابق مباشرة لطور الكتل البدنية Pre-Somite Embryo .

وعلى العكس من ذلك ذهب محمد على البار إلى أن مدلول علقة أوسع من ذلك « حيث قال : « العلقة: هى المرحلة التى تلى تكوّن النطفة الأمشاج ، وتبدأ منذ تعلق النطفة الأمشاج (مرحلة التوتة) بالرحم ، وتنتهى عند ظهور الكتل البدنية التى تعتبر بداية المضغة » .

وذهب الدكتور كريم حسنين إلى أن العلقة تدل على البيضة المخصبة (اللاقحة) والمتكونة عقب اتحاد النطفتين • وكذلك ما يليها من مراحل لازمة لإتمام تعلقها ببطانة الرحم .

واتفق الأطباء على أن العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج (التوتة) بجدار الرحم ، وتنشب فيه ، ولا يزيد حجم العلقة عند انغرازها على ربع الملليمتر ، وتكون محاطة بدم غليظ يراه كل ذي عين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ التناسل . . . الحمل .

٣ _ النطفة . ٤ _ النطفة الأمشاج .

العلم (في القرآن):

العلم في اللغة هو: إدراك الشيء بحقيقته ، والعلم: اليقين ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧] العزيز: ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ [الانعام: ١٤٨] ، وقال الراغب الأصفهاني: ﴿ وَالعلم من وجه ضربان: نظري وعملي ، فالنظري ما إذا علم فقد كمل ، نحو العلم بموجودات العالم ، والعملي ما لا يتم إلا بأن يعمل العلم بالعبادات ».

ولقد دعا القرآن إلى العلم في أول آياته نزولاً ، وأشاد بالعلماء ، وأقسم بأداة العلم والتعلم وهي القلم ، قال تعالى مشيراً إلى الفرق الكبير بين من أوتى العلم ومن حرمه : ﴿ أَمَّنْ هُو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ① ﴾ [الزمر] . وفي الآية أنه لا يعبد الله حق عبادته إلا من رزق العلم ، فعلى قدر علمك تكون معرفتك ، وعلى قدر معرفتك تكون عبادتك وطاعتك لله المستحق للطاعة .

وفى التعبير عن التوحيد ، والاعتراف به قدم الله نفسه ، فهو الأعلم بقدر نفسه ، وثنى بالملائكة ، ثم ثلث بأولى العلم من البشر ، قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[آل عمران]

وقد ذكر لفظ (العلم) ۲۸ مرة فى القرآن الكريم ، وذكرت مادة (علم) ٦٠ مرة فى التنزيل ، وذكرت كلمة (الألباب) ١٦ مرة، وذكرت كلمة (يتفكرون) ١٠ مرات ، وكلمة (يعقلون) ٢٢ مرة ، وهذا قليل من كثير ، وهناك مواد أخرى مدلولها العلم والتعلم ككلمة (يوقنون) و(يؤمنون)

عقب عرض مواقف الخلق المعجزة ، والدعوة إلى النظر ، والسير . . . إلخ ، وقد ذكر العلماء أن القرآن تناول مسائل العلم المختلفة في أكثر من ٧٥٠ آية من آياته .

من هذا نعرف اهتمام القرآن بالعلم والتعلم والعلماء ، وقد برز ذلك في أسلوبه ، فتحدث عن الخلق بكل مجالاته ؛ خلق السموات والأرض وما فيهما ، ومن فيهما، ومراحل خلق الإنسان والنبات والجماد والماء والنار وغير ذلك ، والخلق عملية تقوم على العلم ، ولسعة علم الله وقدرته الفائقة التي لا تحد يخلق ما يشاء بكلمة (كن).

وتأمل قول الله : ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقَكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّة آيَاتٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ وَاخْتِلافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الجائية] في ثلاث آيات متصلة ، ذكر السموات والأرض وما فيهما، وخلق البشر، وكل الدواب على اختلاف أجناسها وأنواعها، والليل والنهار، والمطر، والنبات، والرياح، وجعل ذلك آية لمن يؤمن ، ولمن يوقن ، ولمن يعقل في أسلوب علمي عقلي يدعو إلى التعقل والتعلم والتدبر . ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا وَلَا أَلُوانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمَنَ النَّاسِ وَالدَّوابِ وَالنَّاسِ وَالدَّوابِ وَالنَّاسِ وَالدَّوابِ وَالنَّاسِ وَالدَّوابِ وَالنَّانَةُ مَنْ عَبَادِهِ الْعَلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (﴿ ﴾ ﴾ وَالدَّوابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمَنَ النَّاسِ وَالدَّوابِ وَالاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ وَالنَّوابُ ﴾ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُا وَمَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ وَالذَى إِنَّا لَلَهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ وَالاً إِنَّا لَلَهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ وَالاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وَاللَّهُ عَامِهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ وَالاَنَاسُ وَالدَّالِ فَاللَّهُ عَزِيزٌ عَفُورٌ وَكَ ﴾

[فاطر]

وفى هذا العرض المعجز بدأه بسؤال تقريرى لينتزع اعتراف الإنسان بقدرة الله فى ملكه " ثم ذكر إنزال الله للمطر ، وإنبات الثمر به على اختلاف لونها ، وتختلف ألوانها فيما بينها ، فمنها الأبيض ومنها الأحمر ، ومنها الأسود الشديد السواد " وخلق الناس ، وخلق فيهم هذا التباين " أليس ذلك من أعلى درجات الإعجاز ، وهل يعى ذلك إلا العلماء ؟ ثم قصر خشية الله عليهم ، لأن _ كما قلنا _ على قدر العلم تكون معرفة العبد بربه وعلى قدرها تكون الطاعة والخشية . فذكر دليل القدرة المستوجبة للخشية ، وحث على العلم والفهم والتدبر لتعرف أسرار مخلوقات الله ، ومنها تعرف قدرة الخالق سبحانه .

وقد اتسم الأسلوب القرآنى فى عرضه لمثل هذه الأمور بإثبات عبوديتها لله ، وإذعانها له ، وبالحث على التأمل فيها لتصل من خلال ذلك إلى الاعتراف بقدرة خالقها ، والإيمان به ، ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٣) ﴾ [فصلت] .

عرض القرآن هذه العلوم كلها في أسلوب جمع بين البيان البلاغي والإعجاز العلمي ، والتفصيل إذا احتاج المقام إلى تفصيل ، والإجمال إذا احتاج المقام إلى إجمال ، والإجمال إذا احتاج المقام إلى إجمال ، ففي قوله: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ الذاريات] . ما المراد من الزوجين ، قيل في ذلك كثير ؛ هل هما الذكر والأنثى ؟ أم الأنواع المتقابلة الأخرى ؟ من حلو وحامض ، من أرض وسماء ، وليل ونهار ، أم النور والظلام ، أم السهل والجبل ، أم الخير والشر ؟ فيض من المعانى تنطوى تحت اللفظ ، مما دعا عقول البشر للنظر والتأمل .

وفى قوله سبحانه: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣ ﴾ [النازعات] ، قالوا : بسطها وهيأها للمعيشة ، ولكن ألا تشير الآية إلى كروية الأرض ، وأنها بيضاوية لا كرة تمامًا ، وبذلك يكون القرآن قد سبق محاولات أولى العلم بقرون ؟ فمادة الدحو تقترب من ذلك الشكل البيضاوي وتشير إليه ؟

ونود أن نشير إلى أنه على الرغم من أن القرآن عالج الكثير من العلوم ، ولفت النظر إليها، وحث على العلم والتعلم ورفع من شأن العلماء في كل مجال، إلا أنه استوعب ذلك بمقدار ، فهو ليس كتابًا علميًا متخصصًا ، بل هو منهج ودستور ومعجزة شاملة ، ما قصرت في شيء وما تخصصت في موضوع بعينه ، ومن ذلك موضوع العلوم .

كما نشير إلى أن الأسلوب العلمى فيه اتسم بالطابع العلمى والبيانى فى آن واحد ، فلم يأت فى العلوم جافًا كما تأتى أساليب البشر حينما يعالجون الأمور العلمية ، بل من أدق إعجازه أنه عالج العلوم بأسلوب بلاغى رائق ، وآية ذلك تناوله تتابع الليل والنهار ، تأمل كيف ساقها إلينا : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لَّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٢٣) ﴾ [الفرقان] .

إيجاز معجز أفاد من خلاله أن الليل والنهار متعاقبان ، وقد أفاد ذلك بكلمة واحدة وهي (خلفة) فالخلفة كل شيء يعقبه شيء ، وأن الله جعلهما آية لمن أراد التذكر • أو أراد شكر المنعم لأن في ذلك تفضل منه سبحانه • فنحن في حاجة ماسة إلى الليل لننال فيه القسط الضروري من الراحة بعد عناء يوم من العمل • وفي حاجة إلى النهار لنسعى فيه على معاشنا • ألا يستحق خالق هذه الآية أن نشكره ؟ إعجاز في الفكرة العلمية نفسها ، وإعجاز في طريقة سوقها ، ودعوة إلى تذكر النعمة وخالقها ، ولفت النظر إلى شكره سبحانه ، كل ذلك في آية بهذا القصر !

ولما عبر عن حركة الكواكب في الملكوت الأعلى ، قال سبحانه : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ۞ [يس] . فلا الشمس تدرك القمر ولا العكس ، ولا الليل يسبق النّهار ، ولا العكس ، فكل له مداره ، وله منزله ومساره ، فلا ثبوت ، بل حركة ودوران، فالكل يسبح ، إشارات لطيفة عرف بعدها علماء العصر بعد جهد جهيد ، وبحث متعمق استغرق قرونًا طوالاً .

ولو عبر عالم عن تلك الحقيقة لأتعبنا من غلظة ألفاظه وجفوتها ، وإن سهلت فالسطحية المملة ، أما التعبير القرآنى فعلم فى بلاغة ، أو قل بلاغة مكللة علمًا ، فكر وجمال ، عمق وسلاسة ، قل ما شئت فإنه القرآن !!

ولما تعرض لبعض من المخلوقات التي يراها العربي في عصر الرسالة قال: ﴿وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ ١٠ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٠ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفْعَتْ ١٨ وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ١٠ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ١٠ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ (١٠ ﴾ وإلى المجبَال كيْف نُصبت ١٠ وإلى الأرض صخامتها وتكوينها القوى الحمول الفت النظر إلى علوها ، وكيف تم إلى خلقتها ، وأعجب ما في السماء ارتفاعها، لفت النظر إلى علوها ، وكيف تم ذلك العلو ، وأعجب ما في الجبال وقوفها شامخة تصد هبوب الرياح العاتية ، وفيض الأمطار الشديدة ، فلفت النظر إلى صمودها في وقفتها ، وأعجب ما في الأرض سطحها وتهيئتها للاستخدام البشرى فلفت النظر إلى ذلك ، فجمع القرآن بذلك بين العلم والإعجاز البياني .

وفى الدعوة إلى البحث فى أسرار النفس قال : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِينَ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ آ الذاريات] . ففى الأرض آيات لمن أيقن بخالقها ، وفى أنفسكم الأسرار كلها ، ولما لفت أنظارنا إلى البحث والتعلم من هذه الأسرار لم يورد الأسلوب بصورة الأساليب العلمية المعروفة لدى علماء الكتابة ، بل صاغه علميًا فى ثوب البيان ، فأكد معناه بطريقتين : الأولى بالقصر وذلك بتقديم الجار والمجرور : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ﴾ ، والثانية إيراده بطريقة الاستفهام التقريرى الذى ينتزع اعتراف المخاطب بالفكرة موضوع البحث ، وينتزع إقراره بها ، فيكون ذلك ينتزع اعتراف من الأسلوب الخبرى العادى .

وبهذا فالقرآن في كل دعواته العلمية ليس كتاب علوم بالمعنى الذي نعرفه ، بل يعالج ما يريد بأسلوب بياني معجز، ففي دعوته للسير في الأرض لأخذ العبرة، وتلقى الدروس مما مضى ، نراه يسلك في سبيل ذلك مسارين يختلفان باختلاف المقام ، فإذا كان السير في الأرض هو المقصود قال سيروا ثم انظروا ، وإذا كان النظر هو المقصود قال: سيرا فانظروا، قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ الانعام: ١١] ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ سيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ [النمل: ٦٩] ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ [العنكبوت: ٢٠] ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ [الروم: ٢٤] . فلكل مقام مقال يناسبه ، ولكل وقال يناسبه ، ولكل آية تذييل يناسبها ، ويناسب موضوعها .

ثم إن الهدف من لفت الأنظار إلى النظر في الكون وما فيه ، والنفس وأسرارها ، والحث على التأمل ، والتفكر ، والتذكر ، والتدبر هو الإقرار بقدرة الحالق وأحقيته المطلقة بالألوهية ومن ثم العبادة ؛ لأنه لكل مخلوق خالق ، ولكل موجود موجد ، ومن استطاع البدء يستطيع الإعادة والإعادة أهون ، وإن كنا نحن _ المؤمنين _ لا نرى وضع مصطلحات الإنجاز : صعب وأصعب ، هين وأهون ، في جانب الله ، وهو الذي يوجد الشيء بكلمة : (كن) ، وعندما يستخدم القرآن كلمة من هذه الكلمات فإنما يستخدمها لتقريب المعنى من أذهاننا : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدُأُ الْخَلْقُ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُو اللَّوى قَلْهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ في السَّمَوات والأرض وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) ﴾ [الروم] . ولذلك قال : ﴿ ولَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ في السَّمَوات والأرض وَهُو

فالهدف الأول من القرآن هو هداية البشر إلى خالقهم ، ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ آ ﴾ [البقرة] ، ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [نصلت: ٤٤]، ﴿ فَلْكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [الزمر : ٢٣] ، وللوصول إلى ذلك أساليب متنوعة منها مخاطبة العقل بما يفقهه ليصل من خلاله إلى البارى سبحانه .

وتطلق كلمة (العلم) حديثًا على العلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة واختبار ، سواء أكانت أساسية (كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والخيوان والجيولوجيا) أو تطبيقية (كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وما إليها) .

وعلم الأشعة Radiology هو فرع الطب المختص بتشخيص الأمراض وعلاجها بطريق الأشعة السينية والأشعة فوق الصوتية والمواد المشعة والرنين المغناطيسي ووسائل الطاقة الإشعاعية غير التي ذكرناها .

وعلم أمراض النساء هو التخصص الطبى المتعلق بأمراض المسلك التناسلي الأنثوى واضطرابات الحيض، كما يختص بالأمراض والمشكلات التي تسبب العقم.

وعلم التشريح هو العلم الذي يبحث في بنيان الجسم وعلاقة أعضائه وأجزائه بعضها ببعض ، بالمقابلة لعلم وظائف الأعضاء الذي يدرس وظائف هذه الأعضاء.

وعلم التوليد هو فرع الطب المختص بالعناية بالنساء وقت الحمل والوضع والنفاس .

وعلم الصحة العامة هو العلم الذى يبحث فى الصحة والمحافظة عليها ، ويختص بالصحة الجسمية والنفسية للفرد والجماعة .

وعلم المسالك البولية Urology هو فرع الطب المختص بأمراض الجهاز البولى في الرجال والنساء ، وهو أحد فروع الجراحة ، ولكنه يعنى بأمراض الكلية والمثانة والبروستاتا والقضيب والخصيتين وما يتبعهما .

علم الأجنة:

يختص علم الأجنة Embryology بدراسة الفترة الأولى من تاريخ حياة

الفرد ، وتمتد تلك الفترة من بدء تكوين الأمشاج فى داخل مناسل الوالدين إلى تكوين اللاقحة ، ثم تطورها إلى فرد يحمل الصفات النوعية الرئيسية للوالدين ، ويبحث علم الأجنة فى كيفية تكوين التراكيب المعقدة المؤلفة للجسم والعوامل المسببة للتغيرات الشكلية التى تحدث أثناء الأطوار المختلفة للجنين .

وينقسم علم الأجنة إلى أربعة أقسام:

الما الأجنة الوصفى Descriptive Embryology ، وهو يختص بدراسة عمليات نمو الأجنة ، ويعود تاريخ الاهتمام بهذا العلم إلى أكثر من ستة قرون قبل ميلاد المسيح عليه ، وقد وجدت بعض السجلات المدونة من فترة الأسر الفرعونية الرابعة والخامسة والسادسة التي تشير إلى ما لا يقل عن عشرة أشخاص متعاقبين كانوا يحملون لقبًا رسميًا هو (فاتح مشيمة الملك) ، وكان الفراعنة يعزون إلى خواص المشيمة قوى سحرية خفية ، ودام ذلك الاعتقاد حتى عهد الإغريق والرومان .

وخلال فترة ازدهار حضارة اليونان القدماء ظهر مفهوم (التغير المتعاقب) المرتبط بنمو الأجنة ، ولم تسجل منذ عام ٢٠٠ بعد الميلاد حتى القيرن السادس عشر أية معلومات عن علم الأجنة في مؤلفات الأوروبيين، ولولا الكتاب المسلمون لفقد الكثير من الكتابات اليونانية المتصلة بهذا العلم ، وقد نشط البحث العلمي في عصر النهضة وما بعده ، ومهدت أعمال كل من (فيساليوس) و(فابربسيوس) و(هارفي) لبدء عصر الفحص المجهري ، ونشطت المناظرات العلمية ، واكتشفت الحيوانات المنوية ، وحتى ذلك الحين كان العلماء الغربيون يرون أن الإنسان يخلق خلقًا تامًا في بويضة المرأة ، وكان منهم فريق يقرر أن الإنسان يخلق خلقًا تامًا في الحيوان المنوى ، ولم تحسم هذه المسألة إلا في عام ١٧٧٥م عندما أثبت (سبالا نزاني) أهمية كل من الحيوان المنوى والبويضة في خلق الإنسان .

Y ـ علم الأجنة التجريبي Experimental Embryology وهو يختص بالتحليل التجريبي لمراحل تطور الجنين ومحاولة التعرف على القوى والعوامل المسببة للتغيرات التي تحدث أثناء نمو الجنين ، وفهم آلية حدوث تلك التغيرات ،

وقد بدأت دراسة هذا العلم في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، حيث قفز (فون باير) بعلم الأجنة من التجارب والمشاهدات إلى صياغة المفاهيم الجنينية لا العكس .

واهتم (ويلهيلم روكس) بالبحث في آليات النمو الجنيني التي يتم بواسطتها التمايز بين الخلايا ، وطور (روس هاريسون) تقنية زرع الحبل السرى = وبدأ (أوتو واربورغ) دراسات عن الآليات الكيميائية للتخلق ، ودرس (فرانك إترى ليلي) طريقة إخصاب الحيوان المنوى للبويضة = كما درس (هانس سبيما) آليات التفاعل النسيجي كالذي يحدث خلال مرحلة تطور الجنين ، ودرس (يوهانس هولتفرتر) العمليات الحيوية التي تظهر بعض الترابط بين خلايا الأنسجة فيما بينها أو فيما بينها وبين خلايا الأنسجة الأخرى .

وخلال أربعينيات القرن العشرين بدأت مرحلة جديدة في علم الأجنة التجريبي واستمرت هذه المرحلة حتى وقتنا الحاضر، وساعد اختراع المجهر الإلكتروني وآلات التصوير المتطورة ، وقياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف والحاسبات الآلية ومجموعة وسائل الكشف عن البروتينات والأحماض النووية والكربوهيدرات المعقدة وعزلها وتحليلها ، ساعد كل هذا على إجراء تجارب في مجال علم الأجنة كانت تبدو من قبل خيالاً ولا يكن اليوم تحليل سطح الخلايا حلال تمايزها و بشكل دقيق ومفصل و كما يمكن دراسة دور النواة وجبلة الخلية خلال تمايزها)، وأصبحت عمليات تهجين الخلايا وغرس النواة وغرس الجينات في الرحم وطفل الأنابيب والاستنساخ مألوفة وشهيرة .

٣ ـ علم الأجنة المقارن Comparative Embryology وهو يختص بدراسة مراحل النمو المختلفة لأجنة الحيوانات بغرض فهم أسس التماثل والعلاقات التي تربط بعضها ببعض ، ومن المعروف أن أجنة الأنواع المختلفة من الحيوانات عديدة الخلايا الحقيقية لها سمات تطورية متشابهة ، إلا أن وجود ذلك التشابه ينحصر عادة في المراحل المبكرة جداً من نمو الأجنة ، ويمتد التشابه التطوري فترة أطول في أجنة الأنواع القريبة الصلة ببعضها .

ا علم الأجنة السريري (الإكلينيكي) Clinical Embryology ، ويركز هذا العلم على الأهمية الطبية لبيولوجيا تطور الجنين في الرحم .

وقد وصف كل من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف الكثير من المكتشفات الحديثة في علم الأجنة في القرن السابع الميلادى بأسلوب رفيع ودقيق. فقد أوضح القرآن أن الإنسان يخلق من مزيج من إفرازات الرجل والمرأة ، وأن الكائن الحي الذي ينجم عن الإخصاب يستقر في رحم المرأة على هيئة بذرة ، وأن انغراس كيس الجرثومة (النطفة) يشبه فعلاً عملية زرع البذرة .

وتضمن القرآن الكريم أيضًا معلومات عن المراحل الأخرى من عملية التخلق كمرحلتى العلقة والمضغة ، والهيكل العظمى، وكساء العظام باللحم (العضلات)، ويشير كل من القرآن الكريم والحديث الشريف إلى توقيت التخلق الجنسى والتخلق الجنيني واكتساب المظهر البشرى .

ويمكننا أن نستنتج من تحليل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنها تتضمن وصفًا دقيقًا وشاملاً لمراحل نمو الجنين من وقت امتزاج الأمشاج وخلال تكون الأعضاء وما بعد ذلك في مشل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِين آنَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين آنَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا النُطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ اللَّهُ الله الله الله الله المكا ومثل قوله ﷺ: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها " [مسلم (٢٦٢٥٥)].

ولم يكن هناك أى تدوين مميز شامل للتخلق البشرى _ كالتصنيف المرحلى وعلم المصطلحات والوصف _ قبل القرآن الكريم ، فقد سبق هذا الوصف القرآنى والنبوى _ بقرون كثيرة _ فى معظم الحالات _ إن لم يكن فى كلها _ تسجيل المراحل المختلفة لتخلق الجنين البشرى فى المؤلفات العلمية المعروفة ، وهو الأمر الذى دعا بعض الباحثين الغربيين إلى تبنى فكرة استخدام المصطلحات القرآنية لوصف مراحل نمو الجنين فى علم الأجنة الحديث .

العلو:

العلو: الارتفاع ، علا البناء يعلو علوا فهو عال: ارتفع .

[يونس]

وهذا المعنى هو الذى سئل عنه إبليس حينما أمر بالسجود لآدم فأبى غروراً وكبراً فسأله ربه عن سبب رفضه الإذعان للأمر قائلاً: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞ ﴾ [ص] . فكان رد إبليس ما جاء في الآية التالية: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتني مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ۞ [ص] . فكان رد إبليس ما جاء في الآية التالية: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتني مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ۞ ﴾ [ص] أي : أنه اعتقد أنه أفضل وأعلى من آدم بأصل الخلقة ؛ فالنار عنده أعلى شأنًا من الطين ، ولذا رد الأمر على الآمر سبحانه وأبي السجود علواً وكبراً .

وقال تعالى فى مواصفات من من عليهم بالنعمة ، وأورثهم نعيم الآخرة: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٨٠ ﴾ [القصص]

هذا هو العلو المذموم ، ومن مادة العلو ما هو محمود إذا لم يقترن بالكبر أو الطغيان ، ومنه قول الله _ جل جلاله _ عن نفسه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) ﴾ [الحج] ، فليس المراد بالعلو التكبر أو الطغيان _ تعالى الله عن كل ذلك _ إنما العلو علو مكانة وارتفاع شأن بعيدًا عن كل ذم .

أو كعلو رجل اجتهد فأعلت الدولة منصبه ، وأعلت مكانته بين الآخرين بجهده وعمله وعلمه ، فارتفع شأنه رغم تواضعه الجم ، فنقول عنه : إنه رجل عال ، ومن العلو ارتفاع الشيء على الشيء مكانًا ، ومنه قول الله عن ولدان الجنة : ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ [الإنسان : ٢١] ، أى أن هذه الثياب تعلو أجسادهم .

وقيل: إن علا للعلو المذموم والممدوح ، فنقول: علا فلان الجبل يعلوه علواً إذا رقيه واعتلاه، وعلا فلان فلانًا إذا قهره، وإن على يعلى علاء في المكارم والرفعة والشرف ، فهو العلى ، وهم علية القوم ، وهم في الممدوح فقط ، ومنها العلى من أسماء الله الحسنى ، لأنه علا الخلق فقهرهم بقدرته ، وعلا _ سبحانه _ فليس فوقه شيء .

العمد:

العمد في اللغة هي : الأساطين والدعائم . وهو اسم جمع مفرده : عماد . يقال : عمدت الحائط أعمده عمدًا ، وأعمدته ، إذا دعمته ، فانعمد واستند . وفي التنزيل العزيز : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد : ٢] ، أي : رفع السموات مرثية لكم بدون دعائم تدعمها . وقيل : لها عمد ولكن لا نراها .

وقد فهم الزمخشرى كلا المعنيين على التخيير ، وإن أعطى الأولوية للمعنى المستفاد من جعل ﴿ تَرُونَهَا ﴾ صفة للعمد ، أى بغير عمد مرئية ، بمعنى أن عمدها لا ترى وهي إمساكها بقدرته .

وارتأى الفخر الرازى أن للسماء عمدًا فى الحقيقة ، إلا أن تلك العمد «هى قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها فى الحيز الحالى، وإنهم ـ أى الناس ـ لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك » .

ويقول الغمراوى : إن قوله تعالى : ﴿ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ﴾ يتضمن إعجازاً فى الأسلوب والمعنى. فلو قيل: ﴿ بِغَيْرِ عَمَد ﴾ فحسب، لكان ذلك نفيًا مطلقًا للعمد، مرئية وغير مرئية ، والنفى المطلق يخالف الواقع الذى علم الله أنه سيهدى إليه عباده بعد نحو ألف وخسمين عامًا من اختتام القرآن ، فكان من الإعجاز المزدوج أن يقيد الله نفى العمد فى الخلق والرفع بقوله : ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ .

والضمير المنصوب في : ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ يرجع إلى أقرب مذكور وهو عمد ، فيكون المعنى : بغير عمد مرئية ، أى بعمد من شأنها وفطرتها ألا ترى . . . وإذا أعيد الضمير إلى السماء كان المعنى أن السماء ترونها مخلوقة مرفوعة بغير عمد ، وتكون العمد هي ما يعهده الناس في أبنية الأرض . ونفيها بهذا المعنى عن السماء المرفوعة أيضًا أمر عجيب لا يقدر عليه إلا الله .

وقد بقى من صور التعبير صورة هى أن يقال: (بعمد لا ترونها) بدلاً من ﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ . وقد تجنب القرآن ذلك لحكمة بالغة . فلو أنها جاءت فيه هكذا لاتجهت الأفكار إلى إثبات عمد فى السماء أو للسماء كالعمد التى يعرفونها فيما يعلون من بنيان ، ولاثبت العلم بطلان ذلك . وجل وعز وجه الله أن يلم خطأ ما بكتابه من قريب أو بعيد .

ويخلص الغمراوى إلى أن العمد موجودة ولكنها لا ترى ، وهي التي تمسك أجزاء السماء على البعد بالجاذبية العامة من غير تماس .

ويقول الدكتور الفندى مؤكداً ذلك : « إن الأجرام السماوية كلها قد بناها الخالق _ سبحانه وتعالى _ وجعل كل جرم بمثابة لبنة من بناء شامخ . ورفع هذه الأجرام كلها ، بعضها فوق بعض ، بقوى هى من نوع القوى الطاردة المركزية . كما ربطها فى الوقت نفسه برباط الجاذبية . والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردة المركزية الناجمة عن الدوران فى مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة . وهى بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل . ورغم أننا لا نبصرها بأعيننا فإن ذلك لا يعنى أنها غير موجودة بحال من الأحوال » .

وعلى هذا يمكن استخدام مصطلح (العمد) للتعبير عن قوة الجاذبية التي تحافظ على إبقاء الأجرام السماوية في مداراتها ومواقعها .

العمر:

العمر : مدة الحياة ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴾ [فاطر : ١١] ، وفيه أيضًا : ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ [الأنبياء : ٤٤] .

قال الراغب الأصفهاني : • والعُمُر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة ، فإذا قيل : طال عمره فمعناه : عمارة بدنه بروحه » .

والعمر Age في الاصطلاح: هو الفترة التي مضت من حياة الإنسان من الميلاد إلى لحظة الحاضرة، وقد يطلق على الفترة التي يعمرها الإنسان في هذه

الدنيا من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته • والغالب أن يطلق على اللفظ الأخير اسم الأجل ، ويتراوح متوسط عمر الإنسان في البلدان النامية ما بين ٤٩ ـ ٢١ عامًا ، وفي البلدان المتقدمة ٧٠ ـ ٧٦ عامًا ، ولا يجتاز عمر المائة عام إلا قلة نادرة من البشر • وتشير الإحصائيات المعاصرة إلى أن متوسط عمر الإنسان آخذ بالارتفاع مع التحسن المطرد في مستوى الخدمات الصحية ، وقد عاش نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ فترة طويلة امتدت زهاء ألف سنة • قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَيْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت : ١٤] .

وقد أجريت دراسات وتجارب على أمل التوصل إلى علاج لوقف الشيخوخة وإطالة العمر، ولكن دون جدوى، بل إن كل الدراسات التى أجريت حتى الآن فى هذا الحقل انتهت إلى أن عمر الإنسان مقدر ومبرمج فى صبغياته (كروموسوماته)، وهذا لا يتنافى مع مشيئة الله ، فقد يموت المرء بعلة أو إصابة أو حادث فى أية مرحلة من مراحل حياته إذا قضى الله انتهاء أجله .

ويختلف عمر كل حيوان وفقًا لظروف حياته من غذاء ومرض والتعرض للمفترسات وغير ذلك من العوامل . ويوضح الجدول التالى مدى عمر بعض الحيوانات في الأسر ، وذلك لصعوبة تحديد أعمار الحيوانات البرية :

العمرالافتراضي	اسمالحيوان	þ	العمرالافتراضي	اسمالحيوان	A
۱۳ سنة	الكلب	٩	۲۰ _ ۲۵ سنة	الأسد	١
۱۰ سنوات	المعز	١٠	۵۰ ـ ۵۰ سنة	الشمبانزي	۲
٣٢ سنة	الأوز الكندى	11	۱۰ سنوات	الجاموس	٣
٦٤ سنة	ببغاء المكاو	17	۲۰ _ ۳۰ سنة	الحصان	٤
٢٦ سنة	البطريق الملك	۱۳	۱۲ سنة	الذئب	٥
۲٤ سنة	البلشون	١٤	۱۰ _ ۱۰ سنة	القط	٦
٣٥ سنة	الحمام	10	١ ـ ٢ سنة	الفأر	٧
۲۰ سنة	العصفور الدورى	١٦	٦٠ سنة	الفيل	٨

العمرالافتراضى	اسمالحيوان	۴	العمرالافتراضي	اسمالحيوان	P
۵,۳ سنوات	الحية المجلجلة	70	٦٩ سنة	الغراب الأسحم	۱۷
۱۲۳ سنة	السلحفاة المائية	77	٥٠ سنة	النعام الإفريقي	۱۸
٥٢ سنة	السمندر العملاق	77	٥, ٤ سنوات	حصان البحر	19
۲۵ سنة	السمندر المبقع	۲۸	۱۱٫۵ سنة	الرعاد	۲.
٦ سنوات	الضفدع الأرقط	44	١٥ سنة	سمك موسى	11
٥٦ سنة	التمساح الأمريكي	٣.	۲٤ سنة	الكراكي	77
			سنتان	كلب البحر	74
			۱۳٫۵ سنة	التمساح	7 8

مصطلحات ذات صلة:

٢ ـ الحياة . ٣ ـ الموت .

١ ـ الأجل .

العمران:

العمران فى اللغة : عكس الخراب وإقرار للشىء بالبقاء ، فهى تعطى معنى التقدم والتطور ، ووردت كلمة (عَمْرَ) ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى ثمانية وعشرين موضعًا ومن المواضع التى جاءت فيها هذه المفردة ولها معنى اقتصادى هى ستة مواضع منها قوله تعالى : ﴿ وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ [الروم : ٩] ؛ وقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

[هود : ٦١]

الله أمرنا بعمارة ما نحتاج إليه من بناء مساكن • وغرس أشجار • وألهمنا عمارتها بالحرث وحفر الأنهار وغيرها ، وهو ما يتضمن مفاهيم التنمية الزراعية ، والتوسع العمراني والبناء والتشييد ومشروعات الرى والصرف وما يستمد من الأنهار والطاقة المائية من قوى وخيرات • ولن يكون ذلك كله منعزلا • وإنما يرتبط عضويًا بمجموعة من الصناعات الزراعية والمغذية بمستلزمات الإنتاج • كما يقترن بالضرورة بتبادل تجارى وخدمات مختلفة مما يؤدى في النهاية إلى إعمار

البلاد _ بمفهوم الفقهاء _ أى التنمية الاقتصادية _ بمفهوم الاقتصاديين _ وليس فى ذلك تحميل للنصوص بما لا تطيق. ذلك لأن الأمثلة التى أوردها الرازى والجصاص وغيرهما لم ترد على سبيل الحصر بدليل إضافتهم إليها كلمة غيرها ، كما وأنها استمدت من المستوى الاقتصادى وأهم القطاعات الاقتصادية القائدة آنذاك ، ولو أعطيت الأمثلة فى ظل التقدم الاقتصادى والتقنى المعاصر لتضمنت بالضرورة كل ما تحتويه تنمية اقتصادية شاملة وناجحة على الصعيد المادى والمعنوى.

والإعمار واجب مستمد من قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١] . إذ شرحها الجصاص مستخدمًا لفظة (أمركم) ؛ وأن المسلم ساعة إقدامه على الإعمار لا يستجيب فقط لنوازعه الفطرية، وإنما بفضل الله وكرمه ويأتيه الدعم والمدد من القوى العزيز ﴿ وَلَينصُرنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ ﴾ [الحج] . ومؤدى ذلك اقتران عملية التنمية الاقتصادية في الإسلام بطابع تفاؤلى ؛ فلا حتمية للفقر ، ولا معضلة في توفير الإمكانات ولا صراع محموم بين الإنسان والطبيعة ؛ وإنما تذليل وتسخير ، وتمكين وتأهيل ، وعون من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الممتثلين لشريعته .

العمرى:

العمرى _ نسبة إلى العمر _ من الشجر : قديمه .

والعمرى أيضاً: السدر القديم على نهر أو غير نهر .

والمعمر من الأشجار هو ما يعيش طويلاً .

وتعد أشجار الصنوبر ذات المخاريط الشوكية والسكوبا العملاقة (التي تنمو في مقاطعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) من أطول الأشجار عمراً . ولا تزال بعض الصنوبريات تعيش إلى الآن منذ نحو ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ سنة ، في حين يبلغ عمر أقدم أشجار السكوبا نحو ٢٥٠٠ سنة . وعلى هذا ، تعد مثل هذه الأشجار أكبر الأحياء المعروفة عمراً . وخلال هذه السنوات الطوال ، ظلت هذه الأشجار المعمرة توفر الظل والغطاء الواقى للإنسان والطيور والحيوانات البرية الأخرى ، وتنشر براعمها وأزهارها بقدوم فصل الربيع في كل عام .

ولم ترد لفظة (العمرى) فى القرآن الكريم ، ولكن وردت كلمة (العمر) التى نسبت إليها اللفظة الأولى . قال تعالى : ﴿ قَالَ أَلَمْ نُربِّكَ فِينَا وَلِيدًا ولَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (الشعراء] . أما لفظة (معمر) فقد وردت بصيغة اسم المفعول فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلا يُنقَصُ مَنْ عُمُره إِلاَّ في كتَابٍ ﴾ [فاطر: ١١].

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الشجرة . ٢ ـ النبات .

العمى:

هو ذهاب البصر من العينين كلتيهما " يقال : عمى فلان عمَى " : ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما ، فهو أعمى ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ [نصلت : ١٧] " وفيه أيضًا : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالنَّصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ [هود : ٢٤] .

والعمى فى الاصطلاح: هو الإبصار الذى يقل عن ٦٠/٦ مع استعمال العدسات (ويقال: إن الإبصار ٦٠/٦ إذا استطاع المريض أن يرى على بعد ستة أمتار ما يمكن أن يراه الرجل السليم الإبصار على بعد ستين متراً.

ومن أهم أسباب العمى: إعتام عدسة العين ، وازدياد ضغط السائل فى داخل العين (الجلوكوما) ، وانفصال الشبكية ، والرمد الحبيبى ، وقد يكون العمى ناجمًا عن كثير من الأمراض المعدية مثل الحمى القرمزية والجدرى والزهرى. وتنشأ بعض حالات العمى من عوامل وراثية .

وعمى الألوان هو العجز عن التمييز بين بعض الألوان .

وفى العلم يعرف العمى بأنه العجز عن الإبصار. وقد يكون العمى فى الحيوان دائمًا أو مؤقتًا . فبعض الحيوانات _ كالقطط المنزلية _ لا تستطيع أن تبصر جيدًا إذا تعرضت لضوء الشمس المباشر أو لضوء صناعى باهر ومباشر . والأحياء المائية التى تعيش فى قيعان البحار والمحيطات فقدت حاسة الإبصار ، والخفاش لا يعتمد على عينين بل على أذنين ، حيث يستقبل بهما الصدى .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ البصر . ٢ ـ العين .

العناد:

العناد : رفض الحق ورده ومعارضته رغم معرفته .

العنيد: الطاغى الرافض للحق المخالف له تكبرًا عليه وتجنبًا له وإعجابًا بما عنده، وفي التنزيل: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهنَّمَ كُلَّ كَفًا رِعَنيد [٢] ﴾ [ق] ومنه قوله تعالى في وصف الوليد بن المغيرة: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآياتِناً عَنيداً [٦] ﴾ [المدثر]. فالعنيد المعرض عن طاعة الله بطغيانه ومخالفته تكبرًا ، ولذا حكم الله عليه بالخيبة وعذاب الآخرة في قوله: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيد ۞ مِّن وَرَائِه جَهنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءً صَديد [٦] يَتَجَرَّعُهُ وَلا يكادُ يُسِيغُهُ ويَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِن وَرَائِه عَذَابٌ عَلَيظٌ (١) ﴾ [إبراهيم].

العنود: الشديد العناد الذى يبعد عن القصد ، وجمعه عندة . نقول : عند فلان عنداً وعنوداً : استكبر وتجاوز الحد فى العصيان ورد الحق رغم معرفته به فهو عاند وعنيد ، وعانده معاندة وعناداً فهو معاند : خالفه وعارضه ، وتعاند الخصمان : تجادلا وتعارضا .

والعناد خلق مذموم ، لا يتصف به إلا ناقص الدين والعقل معًا ، فلا أحد يعلو على الحق ، وهو يدل على الجهل ، وضيق الأفق ، والغرور بما عند الشخص ، ونسى قوله _ سبحانه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾ [الإسراء] ، ولقد قال عبد الله بن مسعود وهو الصحابى الفقيه عن إحدى فتاويه: (أقول هذا برأيي ، فإن يكن صوابًا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان) ، وقد كان فقهاء الأمة على تواضع جم مع علمهم الواسع : فكان أبو حنيفة يقول : (قولنا هذا رأى ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن من قولنا ، فهو أولى بالصواب منا) .

وكان مالك يقول: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فأعرضوا قولي على كتاب الله

وسنة رسوله) ، وكان الشافعي يقول : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ، بهذا تخلق العلماء ، فالعناد _ ولا يكون إلا على خطأ _ من صفات الجهلة ، فالمراء والجدال في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد ، فما بالنا بالعناد وهو درجة أقسى من المراء والجدل !!

ولقد وردت كلمة (عنيد) أربع مرات في التنزيل ، وكلها في العصاة المتجبرين وتسمهم بالعصيان والكفر وسوء الخاتمة ، دليلاً على أن المعاندة لا تكون خيراً . العنب :

العنب في اللغة : ثمر الكرم وهو طرى ، واحدته عنبة ، وجمع الكثرة: أعناب.

ويقال لشجرة الكرم: عنب ، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٦٧] ، أى : ثمرات من النخيل ، وثمرات من الكرم .

وقد وردت لفظة (العنب) في القرآن الكريم في قول الحق _ عـز وجـل : ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجيرًا ۞ ﴿ [الإسراء] .

والاسم العلمى لنبات العنب هو vitis vinfera من الفصيلة العنبية vitaceae. وهو نبات شجيرى تتساقط أوراقه شتاء ، وساقه خشبية متفرعة ، والفروع تحمل أوراقًا كبيرة يختلف شكلها وحجمها حسنب الصنف ، والسيقان زاحفة أو متسلقة بالمحاليق التى عليها ، ويزهر النبات في فصل الربيع ليعطى عناقيد العنب صيفًا .

وتوجد من العنب أصناف عديدة يختلف ثمرها حسب أنواعها من حيث الكبر والاستطالة وغلظ القشرة ووجود البذور أو عدم وجودها وكثرة الشحم واللون والحلاوة. وأجود أنواعه ما كان كبير الثمر رقيق القشرة قليل البذور حلو المذاق.

ويعتقد أن منشأ شجرة العنب هو حوض بحر قزوين ، ومن هناك انتشر شرقًا فى آسيا وغربًا فى أوروبا وإفريقيا . وقد عرفت زراعته فى كل من فلسطين ومصر الفرعونية منذ عهد قديم . وقد أشاد به الفراعنة فى شعرهم وذكروه فى كتاباتهم ونقشوا صور أشجاره على جدران قبورهم . وتدل الإشارات الهيروغليفية من عهد الأسرة الفرعونية الأولى إلى أنهم كانوا يصنعون منه النبيذ منذ فترة مبكرة من التاريخ .

ويحتوى العنب على مواد سكرية بنسبة ١٥٪ (منها نحو ٧٪ جلوكوز ، ويزداد مقداره كلما نضجت الثمار ، وهو أبسط المواد السكرية تركيبًا وأسهلها هضمًا وامتصاصًا وتمثيلاً للجسم) . كما يحتوى العنب على بروتينات بنسبة ، ١٪ ومواد دهنية بنسبة ٥,١٪ وكميات ضئيلة من الأحماض العضوية أهمها : حمض الستريك (الليمونيك) وحمض الطرطريك ، بالإضافة إلى أملاح البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور ، وكميات من فيتامينات (أ) و(ب) و(ج) .

وقد أطال أطباء العرب الأوائل في ذكر فوائد العنب الطبية ، فذكروا أنه أجود الفواكه غذاء ، وهو يسمن ويصلح هزال الكلي، ويصفى الدم، ويعدل الأمزجة.

وفى العصر الحديث ثبت دور العنب كمضاد للأورام الخبيثة ، ووجد أنه يزيد من إدرار البول ، ويساعد على علاج لثة الأسنان ، وتقليل نسة حمض اليوريك (البوليك) فى الدم (مما يعنى قدرته على علاج مرض النقرس) . كما أن تناول العنب يساعد على التئام الجروح بعد إجراء العمليات الجراحية ، وعصيره مهدئ للكحة وطار للبلغم . وثماره الجافة (الزبيب) تنشط الأعصاب والعضلات ، وتنقى الدم من بعض المركبات الضارة وتخلص الجسم من مخلفات هضم بروتينات البيض واللحوم والأسماك والدواجن .

العنق:

العنق في اللغة : الرقبة . والعنق من كل شيء : أوله . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء : ١٣] . وفي علم النبات يمثل العنق محور الورقة الرفيع الذي ينمو بين قاعدة النصل والساق . ويحمل العنق والغذاء من النصل وإليه .

وهي وصلة بين الرأس والجسد (يذكر وقد يؤنث) ، والجمع : أعناق .

وفى التنزيل العزيز: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ۚ ﴿ الْاَنْفَالَ]، وعنق الرحم هو طرفها الأسطواني المجوف الذي يتدلى في سقف قبوة المهبل.

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجسم . ٢ ـ الرأس .

٣ _ الرحم . ٤ _ الرقبة .

العنكبوت:

دويبة من رتبة العنكبيات ، لها أربعة أزواج من الأرجل ، تنسج نسيجًا رقيقًا مهلهلاً تصيد به طعامها (مؤنثة وقد تذكر) . والجمع : عنكبوتات ، وعناكب، وعناكيب. وفي التنزيل العزيز : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُوتِ وَعناكيب. وفي التنزيل العزيز : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ التَّغَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ اللَّيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عَلَي ﴿ وَتَبعَ الْعَنكِبوت] . وتتبع العنكبوت مفصليات الأرجل ، ولها فكوك مفصلية تحتوى على غدد للسم . وعدد قليل من أنواع العناكب له سم قوى المفعول (كعنكبوت الأرملة السوداء) ويمكن أن يؤذى الإنسان إذا عضته، ولكن الأغلبية منها عديم الضرر، إما لأن فكوكها ضعيفة وصغيرة ، وإما لأن سمها ضعيف المفعول .

وأكثر ما تشتهر به العناكب هو غزلها لخيوط الشراك التي تستخدمها في صيد الحشرات لتتغذى بها ، وتعد العناكب مفيدة للإنسان لأنها تتغذى بالحشرات الضارة كالذباب والبعوض والجراد والجنادب ، وهي تعيش في كل مكان يتوافر فيه غذاؤها كالحقول والغابات والصحاري والمستنقعات والكهوف . وهناك نوع من العناكب يمضى معظم حياته تحت الماء ، ويعيش نوع آخر بالقرب من قمة جبل إفرست أعلى جبل في العالم. ويوجد ما يقرب من ٣٠ ألف نوع من العناكب ، حجم بعضها أصغر من رأس الدبوس ، وبعضها كبير بحيث يصل إلى حجم يد الإنسان . ويصل طول عنكبوت الرتيلاء مع امتداد أطرافه إلى ما يقرب من ٢٥ سنتيمتراً .

ويعتقد كثير من الناس أن العناكب حشرات ، ولكن العلماء يصنفونها كرتبة مستقلة تضم معها العقارب والقمل والقراد . وتختلف العناكب عن الحشرات في عدة أشياء . فالعناكب مثلاً لها ثماني أرجل في حين نجد للحشرات مثل النمل

والنحل والخنافس ست أرجل فقط . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم الحشرات لها أجنحة وقرون استشعار ، وهذه غير موجودة في العناكب . وليس للعناكب عظام وإنما زودها الله بجلد صلب يقوم مقام الهيكل الخارجي الواقي . ويتكون جسم العنكبوت من رأس ملتحم مع الصدر ، ثم البطن . ويرتبط هذان الجزآن معًا بخاصرة دقيقة . ويغطى أجسام العناكب الشعر والهدب والأشواك .

العهد:

العهد : الموثق ، وهو مسؤولية كبيرة ، وأول العهد أحق بالوفاء عهد الله وميثاقه ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ ﴾ [النحل] .

وعهد الله يتمثل في الأيمان به ، والعمل بشرعه ، واتباع رسله ، والإخلاص في العبودية له .

ولقد عظم الله شأن العهد واعتبره من المسؤوليات الكبار التي ينبغي على الإنسان مراعاتها ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ٤٣ ﴾ [الإسراء] . ولما عاهد المسلمون ربهم بمساندة نبيه ، والوقوف معه في وجه أعدائه ، وهجم الأحزاب على المدينة ، وحاصروها ، انبرى المنافقون من وسط الصفوف متخاذلين عن القتال ، ينأون بأنفسهم عن مشاقه ، وكشف النفاق عن وجهه اللئيم ، فقال القرآن منبها إلى أن عهد الله أولى بالحفاظ عليه ، والوفاء به : ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُونَ عَهْدُ اللّه مَن قَبْلُ لا يُولُونَ .

ويحتاج الوفاء بالعهد إلى قوة يقين ، وقوة عزيمة ، وقوة ذاكرة ، فلا عهد لمن يضعف إيمانه ، أو تفتر عزيمته ، أو يختل التزامه بما عاهد عليه ، فقد يعاهد الإنسان لضرورة أو لحاجة في نفسه ، ثم لا يلبث أن يغدر ، أو ينسى ، أو يتغافل ، ولنتذكر قول الله عن آدم: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥) ﴾ [طه] ، وإخلال علقمة بالعهد الذي قطعه على نفسه مع الرسول عليه مسوط في سورة التوبة ، ولذلك مدح الله صفوة المؤمنين الذين التزموا بالعهد حيث قال :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْديلاً (٣٣) ﴾ [الاحزاب] .

والعهد وثيقة بين العبد وربه ، إن أخلص العبد مع الله ، منحه ربه خيرى الدنيا والآخرة ، وعلى قدر وفاء العبد مع الله يوفى الله معه ، قال تعالى لبنى إسرائيل : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۞ ﴾ [البقرة] ، إذ ليس من الأدب أن يطالب العبد ربه بما لم يلزم نفسه به ، كما يحدث في هذه الأيام أن نطلب نصر الله ، وقد فرطنا في حقائق الإيمان التي جعلها الله شرطًا لذلك النصر ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ ۞ ﴾

[الروم]

وجعل الله الوفاء بالعهد من صفات المتقين الذين صدقوا الله ، قال تعالى : ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ... أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (١٧٧) ﴾ [البقرة] ، وأكد هذا المعنى بالثناء عليهم مرتين ؛ مرة بالوفاء بالعهد ، وأخرى بأنهم لا ينقضون الميثاق ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) ﴾

[الرعد]

العهن:

هو الصوف المصبوغ الواتًا . والقطعة منه عهنة ، والجمع : عهون . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ ﴾ [القارعة] .

العوان:

هى المتوسطة فى العمر بين الصغر والكبر من النساء والبهائم . وفى التنزيل العزيز: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ قَارِضٌ وَلا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (١٨٠٠ ﴾ البقرة] . والعوان من البقر : التي نُتجت بعد بطنها البكر . وجمعها عون .

العوَج :

العوج _ بكسر العين وفتح الواو : الالتواء والانحراف . وفي التنزيل العزيز : ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالآخِرَة كَافِرُونَ ۞ ﴾ [الاعراف] ، فقوله تعالى : ﴿ وَيَبْغُونَهَا عَوْجًا ﴾ يعنى : تطلبون لسبيل الله _ وهي ملة الإسلام _ اعوجاجًا وميلاً عن القصد والاستقامة . والعوج _ بكسر العين وفتحها _ مصدر عوج كتعب . قال ابن الأثير : إن مكسور العين مختص بما ليس بمرئى (كالرأى والقول) ، والمفتوح مختص بما هو مرئى (كالأجساد) . وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح ، واختار المرزوقي أنه لا فرق بينهما .

والأعوجيات ضرب من جياد الخيل تنسب إلى أعوج، وهو حصان لبنى هلال. العورة:

هى السوأة . والعورة فى الأصل : شق فى الشيء ثم غلب استخدامها فى الخلل الواقع فيما يهم حفظه ويتعين ستره ، وهى أيضًا : كل ما يستره الإنسان استنكافًا أو حياءً، سميت بذلك لقبح النظر إليها، وفى التنزيل العزيز: ﴿ أَوِ الطّفْلِ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْراتِ النّساءِ ﴾ [النور: ٣١]. والأعور: الذاهب إحدى العينين. والعوراء : الحولاء . والمعور : الفرس المنتوف الذنب .

وقال الراغب الأصفهانى: « العورة سوأة الإنسان ، وذلك كناية ، وأصلها من العار ، وذلك لما يلحق فى ظهوره من العار أى المذمة ، ولذلك سمى النساء : عورة ، ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة ، وعورت عينه عوراً . . . والعوار والعورة : شق فى الشىء كالثوب والبيت ونحوه ، قال تعالى : ﴿ وَيَسْتَأْذُنُ فَرِيقٌ مَنْهُمُ النّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً ﴾ [الأحزاب : ١٣] ، أى : متخرقة مكنة لمن أرادها » .

والعورة إما مغلظة (القبل والدبر) ، وإما مخففة وهي ما سوى القبل والدبر ، وتختلف العمر الخنس (ذكر أو أنثى) وباختلاف العمر العمر عهى تجاه المحارم غيرها تجاه الأجانب ، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الأنثى . ٢ ـ الدبر .

٣ ـ الذكر . ٤ ـ السوأة .

٥ _ القبل .

العول :

العول لغة : الارتفاع والزيادة ، أو هو : الميل إلى الجور، يقال : عال الحكم عولاً، مال عن الحق فظلم ، وفي القرآن الكريم : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ٣ ﴾

[النساء]

واصطلاحًا: زيادة في عدد سهام أصل المسألة، ونقصان من مقادير الأنصباء، فإذا زادت الأنصباء على الفريضة ، فتنقص قيمتها بقدر الحصص، وأصول المسألة هو أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها ومعنى ذلك أن يكون عددًا يقبل القسمة على مقامات الكسور قسمة صحيحة لا كسر فيها ، فإن كان جميع الورثة عصبات قسم المال بينهم بالسوية إذا كانوا جنسًا واحدًا ذكورًا فقط أو إنائًا فقط ، وإن كانوا ذكورًا وإنائًا يقدر كل ذكر أنثين .

وضابط العول كل أصل ناقص غير تام لا يعول ، ولا يعول إلا الأصل التام لمساواة أجزائه له أو زيادتها عليه ، فالأصول التي لا تعول هي : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٨ والأصول التي تعول هي : ٢ ، ١٢ ، ٢٤ .

العي:

العى : العجز ، وقال الراغب الأصفهانى : « الإعياء : عجز يلحق البدن من المشى، والعيّ : عجز يلحق من تولى الأمر والكلام ، قال تعالى : ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخُلْقِ الْأُولِ ﴾ [ق : ١٥] ، وقال : ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ ﴾ [الأحقاف : ٣٣] .

ومنه عى فى منطقه عيا فهو عيى، والعى (بكسر العين) : العجز عن التعبير اللفظى بما يفيد المعنى المقصود ، والداء العياء : الشديد الذى لا طب له ولا برء منه .

مصطلحات ذات صلة:

١ _ العجز . ٢ _ النطق .

العيب :

العيب : الأمر الذي يصير به الشيء مقرًا للنقص ، وعبت الشيء : جعلته معيبًا إما بالفعل كقوله تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف : ٢٩] ، وإما بالقول ، وذلك إذا ذممته نحو قولك : عبت فلانًا ، وجمع العيب : عيوب .

وعيوب الكلام: اضطرابات تشوب الكلام لأسباب خلقية أو نفسية أو بسبب النمو _ وأهم الأسباب الخلقية لعيوب الكلام هي الحنك المفلوج والشفة المفلوجة، واللسان المعقود، وشذوذ مسالك الأنف والحنجرة وما إليها.

وأهم الأسباب النفسية : الخوف والانفعال ، واللعثمة والتهتهة هما عيوب نفسية في الكلام ، ويمر كل طفل في أثناء نموه بطور النطق غير السليم فيتلعثم أحيانًا ويتهته أحيانًا أخر ، وهذه مسألة طبيعية لا تدعو إلى شيء من القلق .

والعيوب الخلقية هي شذوذ جسمي أو كيميائي في الطفل وقت الولادة دون أن يكون مسببًا عن عملية الولادة ، وتنشأ العيوب الخلقية إما من الوراثة وإما من بعض التغيرات في بيئة الطفل إذ يتكون في بطن أمه ، وربما نشأ العيب من اشتراك هذين السبين كليهما ، وأكثر العيوب الخلقية لا أهمية له كاختلافات العظام التي لا تعرف إلا بالفحص بالأشعة السينية وشذوذ الأسنان والوحمات واختلاف لون العينين وزيادة عدد أصابع اليدين أو القدمين .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الجسم . ٢ ـ السن . ٣ ـ الشفة .

٤ _ الفم . ٥ _ الكلام . ٦ _ النطق .

العير:

العير _ بالكسر : الإبل تحمل الميرة ، ثم غُلب على كل قافلة . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف : ٨٢] . والعير (بفتح العين وسكون الياء) : الحمار الوحشى .

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الإبل . ٢ ـ الحمار .

العيش:

العيش هو الحياة ، وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ، ولفظة العيش مختصة بالحيوان ؛ لأن الحياة تقال في البارى تعالى وفي الملك وفي الحيوان ، وقد اشتقت منها المعيشة التي تدل على ما يتعيش به . قال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف: ٣٢].

مصطلحات ذات صلة:

١ ـ الحياة . ٢ ـ الحيوان .

العين:

هى عضو الإبصار للإنسان وغيره من الحيوان. وفى التنزيل العزيز: ﴿ وَيَرُونَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ [آل عمران: ١٣]، وفيه أيضًا: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

ولمعظم الحيوانات أعضاء حساسة للضوء • ويوجد أبسطها عند اللافقاريات مثل السمك الهلامي أو الديدان المسطحة • وتتكون من مجموعات صغيرة من الحلايا الحساسة للضوء موجودة على سطح الجسم • وللحشرات والقشريات عيون مركبة ، وبها تستطيع تتبع الحركة • وعيون الفقاريات أكثر تعقيداً ، وهي قادرة على تكوين الصورة .

والعين أيضًا: هي ينبوع الماء . وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْعَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [البقرة: ٦٠] . وتستخدم كلمة (العين) في علم الجيولوجيا بنفس معناها اللغوى .

وتستقر مقلة العين داخل تجويف مخروطى الشكل فى الجمجمة يسمى محجر العين ، وتكون أجزاؤه العليا : الحاجب والعظم الوجنى ، وتحيط الأنسجة الدهنية داخل محجر العين بمقلة العين وتحميها ضد الإصابات ، كما يساعد النسيج اللين العين فى الدوران بسهولة داخل محجر العين، وتحرك ست عضلات العين بالطريقة نفسها التى تحرك بها الخيوط أجزاء الدمية المتحركة ، وتشمل الأجزاء الخارجية للعين : الجفون ، والغدد الدمعية ، والكيس الدمعى ، ويكون جدار مقلة العين نسيجًا من ثلاث طبقات : الصلبة والقرنية ، والبقعة العينية ، والشبكية .

ووضع العينين في مقدم الرأس يمكن الإنسان من الرؤية المجسمة ومن تقدير المسافات ، وترسل العينان سيلاً متواصلاً من المعلومات إلى الدماغ لكى يحللها ويعمل بها ويختزنها على هيئة ذاكرة .

والشبكية حساسة للضوء، وتنقل الصور عن طريق العصب البصرى إلى المخ، ويجمع المخ صورة العين اليسرى معًا فتظهران صورة واحدة مجسمة، وعندما تكون المقلة أقصر أو أطول مما ينبغى، فإن عدسة العين لا تستطيع تجميع الصورة على الشبكية ، بل تتكون الصورة إما خلفها وإما أمامها ، وتسمى الحالة الأولى : (طول النظر) ، والثانية : (قصر النظر) ، ويتسبب الحول من ضعف بعض العضلات التي تحكم حركات المقلة .

مصطلحات ذات صلة:

فهرس الموضوعات

	·	
الصفحة		. • 11
الصينا		الموضوع

	حرف الحاء
V	الحائط ، الحاجب
A	الحاجة .
9	الحاجز
	الحاسة
17	•
14	•
1 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10	<u> </u>
17	
\V	
١٨	
1 4	عبل الورية
Y 1	العجاره المعجب
Y &	حد الناسخ ، الحدائق
•	حدائق ذات بهجة
	حدائق غلب ، الحدب
77	•
	المينية
19	الحذف
	1 5 1 5

الحراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرام ، الحرب
الحرث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرس الشديد ، الحرص
الحرف المشدد
الحركة ، الحرور
الحروق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرير ، الحزب
الحزم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر. الحزن
الحساب ـ المحاسبة
ألحسبان (بمعنى : الحساب الدقيق)
الحسبان (بمعنى : النيزك)
الحسد الحساد .
الحسم ، حسن التعليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن التقسيم
الحشد
حشر الوحوش ، الحصاد
الحصباء ، الحصن
الحصيد
الحصير ، الحض
الحضارة
الحضرى والسفرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حطام الزرع ، الحطب ، الحف
الحفر ، الحفرة ، الحفظ
الحقب ، الحقف
الحقوق المتعلقة بالتركة ، الحكم
حكم التفسير
حكم الراء
3 F

	حكم الميم والنون المشددتين ، حكم اللام ــــــــــــــــــــــــــــــــ
	حكم النون الساكنة والتنوين
	الحكمة
	الحكمة (في القرآن)
	الحلف
and the second s	الحلقوم ، الحلال ، الحلم
	الحُلُمُ ، الحُلُمُ الحُلْمُ
	الحلي ، الحمأ
	الحمار ، الحمل
	الحمولة ، حميد ، الحميم
	الحناجر ، الحنك
	الحوايا ، الحوت
	الحور ، الحورية ، الحولي ، الحوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الحياة
	الحيض
	الحية
	الحيف ، الحين
	الحيوان
	حرف الخاء
	الخاص (فى القرآن) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الخافية
	خبء الأرض ، خبء السموات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الخياط ، الخبال
	الخبيث
	الختر ، الخداع
	الخر
	الخراج
	الخرج ، الخردل
	الخرطوم

١٣	خرق الأرض
18	الخروج
	خزائن الأرض ، خزائن السموات ، الحسف
\\	خسوف القمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الخشب
	الخشوع
	الخشية
YY	خصائص القرآن
Y7	خصائص المدنى ، خصائص المكى
YA	الخصم
79	•
Y •	الخطأ
	الخطف
	خفايا السماء ، الخفض
	خلفة الليل والنهار ، الخُلُقُ
TE	الخَلْقُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TV	- خلق الأرض
** **********************************	خلق الأزواج
rq	خلق الإنسان
	خلق السموات
	الخمر
	الخمط
188	الخنزير ، الخنس
	الخواء
180	
187	
184	الخيار
	الخيط ، الخيل

حرف الدال

104 -	الدائب ، الدابر
	الدابة ، دابة الأرض
100 -	دار الحرب
107_	دار الإسلام ، الدافق ، الدبر
101 -	الدبيب ، الدحو (دحو الأرض)
101 -	الدخان يو هرو
٠. ١٦٠	الدُّرُ ، الدُّرُ ، الدراري
171-	الدرجة
- ۲۲۲	الدفء ، الدفاع ، الدك
_ ۱۲۳	دك الأرض ، الدكاء ، دلوك الشمس
178	الدم
170_	الدمع
- ۲۲۱	الدمان
- ۱۲۷	الدهر ، الدهن
179 -	دواب السموات
١٧ -	الدية
	حرف الذال
174 -	الذئب ، الذاريات
178 -	الذاكرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الذياب
۲۷۱.	الذَّبح ، الذِّبح ، الذرء ، الذراع
١٧٧ .	الذرو ، الذرة ، الذرية
	الذَّكَرُ
۱۷۹.	الذِّكرالذِّكر
١٨١ -	الذل
	الذلول ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الذَّنْبُ ، الذنوب والسيئات
	الذهب

	الذوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	حرف الراء
	-1,51, -5,5
	لشياطين ، الراجفة
	الرؤيا ۽ الربا
	المرابطة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الرتق
	لمواساة
	الرِّجل
	، الرحل ، الرحم
	، الرد
	رسم المصحف
-	
	، الرطب
	، الرفرف ، رفع السَّمْك

777	رفع السماء ، رفع الصوت (الضوضاء ، الضجيج)
	الرفق والغلظة
۸۲۲	الرقبة
474	الرقى في السماء
۱۳۲	الركاب ، الركام
777	ركوب الطبق
۲۳۳	الرماد ، الرمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
377	الرمح
740	الرمد
۲۳٦	رموز المصحف
۲۳۷	الرمى
	الرميم ، الرهب ، الرهبة
۲٤.	الرهط ، الرهن
737	الرهو ، الروائح ، الرواح
737	الروح
337	الروضة ، الروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
750	الرياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
737	الرياح
	الريب
70.	الريحان
101	الريش
	حرف الزاي
	الزائدة ، الزبد ، زبر الحديد
707	الزجاج ، الزجر
	الزحاف ، الزحزحة ، الزحف
	الزخرف ، الزراق
	الزرع ، الزفير
	الزقوم ، الزكاة
777	اك لازل (الادلة)

770	لزلق ، الزنا ، الزنجبيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الزهرةالزهرة
177 - AF7	ر. الزوال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	روال الأرض ، زوال السموات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	زوال الشمس
	الزوجان ، الزوجية
*************************************	الزور
377	از ب
YV0	ال: يتون
YVV	ر. و- الزينة
	حرف السين
Y	السائبة ، السؤال ، السائل
	السابحات
	السابقات ، الساحل ، السارحة ، الساعة (القيامة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۸٥	الساعة (من الوقت) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.7.7	الساق ، السبات
YAY	السبب ، سبب النزول
Y	السببية ، السبح
79.	سبح الشمس والقمر
791	السبع
797	السبع الشداد
797	السبع الطباق ، السبق
397	السجع ـ النغم (في القرآن)
Y9V	السجن
Y9A	سجو الليل
799	السجيل
• •	السحاب
	السحر
۲.۲	السخ بة

***	<u> </u>
Y · 0	السد ، السدر
*** *********************************	
٣٠٩	السر ، السراب السراج ، السَّرَب ، السِّرب
٣١٠ -	السرعة ، السرقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١١	السرمد ، السروح ، سرى الليل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٣	السرير ، سطح الأرض
*1	السطو ، السعار
٣١٥	السُّعْرِ ، السُّعُرِ ، السعة
	(
	السفه ، السقف ، السقم
TIA	السقف
****	السقوط
****	السِكْت ، السُّكْرُ
	السُّكَرُ ، سكرة الموت
****	السكن ، السكون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***************************************	السكينة ، السلاح
TYX	السلالة
****	السلامة
***	السلب
***	السلسلة ، السلم
778	السلوك
	•
	السماء الدنيا
	سماعة ، السمانة
	السمع ، السَّمْك
	السموات العلا ، السن
	السنبلة ، السُّنة
787	السُّنَّة

750	السنن
401	السهل
٣٥٣	السهم
307	السوء ، السوأة ، السوق
200	السوم ، السيارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
202	السير ، سير الجبال
TOV	السيل ، السيلان
	حرف الشين
	الشبه ، الشجاعة
777	الشجر الأخضر، الشجرة
٣٦٣	الشجرة الخبيثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
377	شجرة الخلد
٥٢٦	شجرة الزقوم ، الشجرة الطيبة ، الشجرة المباركة ، الشجرة الملعونة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٦٦	شجرة النار ، الشح
777	الشحم
۸۶۳	شخوصُ الأبصار ، الشد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
779	الشر
۲۷۰	الشراب ، الشُّرب
۲۷۱	الشِّرْب ، الشرط في القرآن
۳۷٤	الشرع
	الشرع ـ الشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الشركة
٣٧٧	الشطأ
۲۷۸	الشَّعْر ، الشعرى
	الشغاف ۽ شغاف الجرف
	الشفاء ، الشفق ، الشفق
	شق الأرض
	الشك ، الشكر
	الشكل

	شكوى ، الشماتة
۲۸٦	
	شهاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***	•
۲۹.	شهر
	شهوة ، الشهيد
	شهيق
	ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	شوب ، الشوى
	ر. شيب ، الشية ، الشيخوخة
	حرف الصاد
E ·)	صافات ، الصافنات
	سب الماء ، الصبّا ، الصبح
	مبر العب العبع
5 . B	صبّغ
	صحبة ، الصخرة
	صداع
٤٠٩	
(13	
£ 1, "	111.0
٤١٤	صديد صراخ ، الصَّرعُ
£\0	صرم ، الصويم ، الصعر
	صعق ، الصعود (في السماء)
	صعید ، الصغیر
	بنفات الحروف
	صفح حسفح
	صفد

£71	الصفراء ، الصفصف ، الصفوان
ξ ΥΫ́Υ	الصلاح
8 ***	الصلادة
{ **	الصلب ، صلة الرحم
£40	العلح
٤٣٦	الصلصال
ξ ٣ ٧	الصمم
	صنوان ، الصهير
	الصواعق ، صواف
ξξ.	الصوت
133	الصوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
733	الصياح ، الصيحة
	الصيد
£ £ 0	الصيفى والشتائى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	حرف الضاد
£ £ §	الضأن ، الضامر ، الضبَح
	الضحك ، الضحى
	الضر ، الضرب
£00	الضرع ، الضرورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
703	الضريع ، الضعف
¥0V	الضغث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ξοΛ <u> </u>	الضغن الضغن
£ 0 9	الضفادع
	الضلال
	الضمور ، الضن
£78	الضوء
673	الضياء
7.13	الضيف سيستستست

حرف الطاء

	الطارق
numain A.	
	طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	رض ، الطرائق السبع
	الطرد
	الطَّرَفُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<i>عر</i> ، الطعن
	طلب الدنيا والآخرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الطمس ، طمس النجوم
WT-0.71	
	الطود ، الطوفان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***	الطی
	، الطين
	40.44
	حرف الظاء
	الظفى الظف

ئر	الظَّهُ
، الظلمات	
o	•
	الظر
V	
بيرة ، الظواهر الصرفية في القراءات ٨	
اهر الصوتية في القراءات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
اهر النحوية في القراءات ٣	
حرف العين	
ئل ، العادات (في الأسلوب القرآني) ٩	العائ
يات ، العاصفات ، العاقر ، العالمون	
م والخاص ١	العام
ادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
رة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العبر
بد ۸٬	العبي
ب (القرآن) ٩	عتار
د ، العتو ٢	العتا
ناف ، العُجْبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العج
ىن	العج
عف ، العجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العج
علة ، العجمة	العج
ة ، العدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العد
ل ———— و ا	
وُ ، العَدُو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العد
وان ۲۰	
اب	
ب ، العذر ع	
ج ، العرجون ه ا	العو
ش ، العرض ، عرض الأرض ٦٦	العرا

عرض السموات	001
العَرْفُ ، العُرْفُ ، العرم ، العروة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	001
العروج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	009
العزة	٥٦.
العزل ، العزلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	770
العزم ، العسر	٦٢٥
العسل العسل	350
العشا ، العشار	070
العشواء ، العشيرة	٥٦٦
العصا ، العصارة ، العصب	٥٦٧
العصبة	۸۲٥
العصر	079
العصف ، العض	۰۷۰
العضد ، العضلة	٥٧١
العطف ، العظام	٥٧٢
العفة	٥٧٣
العفو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥٧٥
العقب ، العقد	٥٧٦
العقدة ، العقر ، العقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥٧٨
العقم	٥٨١
العقوبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٥٨٢
	٥٨٣
العلم (في القرآن)	٥٨٥
علم الأجنة	٥٩.
العلو	
العمد للمستحد	
l	
العمران	
العمري	

1 • 1	لعناد
7.7	
	لعنق
	لعنكبوت
	لعهد
	لعهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.7	لعوان ، العوج ، العورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	لعول ، العي
7 . 9	لعيب
• 17	لعير ، العيش ، العين
717	_